

اُردو شرح انوار الباری صحیح البخاری

مجموعۃ افادات

امام العظمیٰ ربیع محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ

ودیگر اکابر محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ

مؤلفۃ تلمیذ علامہ کشمیری

حضرت مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری

ادارۃ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ ملت، ن پاکستان

(061-4540513-4519240)

فہرست مضامین

جلد -- ۱۱		
۱	۲	۲۳
۱	۳	۲۳
۱	۴	۲۵
۱	۵	۲۶
۱	۵	۲۶
۱	۶	۲۷
۱	۱۳	۲۷
۱	۱۳	۲۸
۱	۱۴	۲۸
۱	۱۵	۲۸
۱	۱۷	۲۸
۱	۱۹	۲۹
۱	۲۰	۲۹
۱	۲۰	۳۰
۱	۲۰	۳۱
۱	۲۱	۳۱
۱	۲۲	۳۱
۱	۲۳	۳۲
۱	۲۳	۳۳
۱	۲۳	۳۳

۵۴	حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی رائے	۳۴	روایت باری تعالیٰ کا ثبوت
۵۵	استثناء کا جواب	۳۵	کلام باری تعالیٰ بلا واسطہ کا ثبوت
۵۷	سبقت کا جواب	۳۵	فائدہ ہمد نادرہ
۵۸	سیرۃ النبی اور فرائض جہنم کی بحث!	۳۶	روح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ
۶۱	عذاب جہنم اور قرآنی فیصلہ	۳۶	شب معراج میں فریضہ صلوٰۃ کی حکمت
۶۳	جنوں کا مقام جنت و دوزخ میں	۳۶	خروج قبل العمل کی بحث
۶۳	فرشتوں اور جنوں کو دیدار النبی نہ ہوگا؟	۳۸	ماہِ زمزم و حج سے غسل قلب کی حکمت
۶۵	مریف اقلام شہنا	۳۸	حکمت اسراء و معراج
۶۵	مریف اقلام سننے کی حکمت	۳۸	حقیقت و عظمت نماز
۶۵	نویس معراج مذکور اور نویس سال ہجرت میں مناسبت	۴۰	معراج ارواحِ مومنین
۶۷	جلی الہی کی حقیقت	۴۱	التحیات یا دعا و معراج
۶۸	سدرہ طوبیٰ کی تحقیق	۴۱	چار نہروں اور کوثر کا ذکر
۶۹	روایت باری جل ذکرہ	۴۲	عطیہ اواخر آیات سورہ بقرہ پر ایک نظر
۷۰	بڑوں کے مسامحت	۴۳	دیارِ حرب والے مسلمانوں کے لئے ہدایت
۷۰	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ	۴۴	تحقیق اعطاء دُوزلِ خواجم بقرہ
۷۲	حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ	۴۸	ایک شہ کا ازالہ
۷۲	حافظ ابن قیم رحمہ اللہ	۴۹	نعمائے جنت کا مادی وجود
۷۳	سیرۃ النبی کا اتباع	۴۹	اقسامِ نعمائے جنت
۷۳	دو بڑوں میں فرق	۵۰	آیات قرآنی اور نعمتوں کی اقسام
۷۴	علامہ نووی شافعی کی تحقیق	۵۲	کثرت و وسعت درجاتِ جنت
۷۵	تحقیق محدث قسطلانی رحمہ اللہ شافعی و زرقانی مالکی	۵۳	جنت دکھانے کی غرض
۷۵	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نقد کا جواب	۵۳	دوزخ کا مشاہدہ
۷۶	مطلق و مقید والی دلیل کا جواب	۵۴	مالک حازن جہنم سے ملاقات
۷۸	امام احمد رحمہ اللہ روایت بصری کے قائل تھے	۵۴	جہنم و جہنم کے غلو و ہیبت کی بحث
۷۸	روایت قلمی سے کسی نے انکار نہیں کیا	۵۴	شیخ اکبر کی رائے

۱۰۴	قول فی بعض اسفارہ	۷۹	روایت یحییٰ کے قائل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
۱۰۴	قول بعض امری	۸۰	حضرت ابن عباسؓ وکعب کا مکالمہ
۱۰۵	اسلامی شعار و کتبہ کفار	۸۰	محدث یحییٰ رحمہ اللہ کی تحقیق
۱۰۶	شیاب کفار و غیرہ کے احکام	۸۱	حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کے ارشادات
۱۰۶	امام زہری رحمہ اللہ کا مذہب	۸۱	محدث ملا علی قاری مفتی شارح مشکوٰۃ کی تحقیق
۱۰۷	حافظ ابن حزم کی تحقیق	۸۱	حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد
۱۰۷	طہارت و نجاست ابوال و ازیال کی بحث	۸۲	حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ارشاد
۱۱۰	باب کراہیۃ التعری فی الصلوٰۃ وغیرہا	۸۲	صاحب تفسیر منظر کی تحقیق
۱۱۰	عصمت انبیاء علیہم السلام	۸۳	صاحب روح المعانی کی تحقیق
۱۱۱	حضرت تانوتی رحمہ اللہ کا ارشاد	۸۳	اختلاف بابۃ القضاء ظاہر قرآن کریم
۱۱۲	اشاعرہ و ماتریدہ کا اختلاف	۸۵	حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے
۱۱۳	باب الصلوٰۃ فی القمبص والسرایل والتیان والقباء	۸۵	ایک شہکار ازالہ
۱۱۵	حضرت اکابر کا ادب	۸۶	محدث کبلی رحمہ اللہ کی تحقیق
۱۱۶	بَابُ مَا يُسْتَفْرَغُ مِنَ الْغُورَةِ	۸۹	مہراج سعادتی اور مہاجتقیؒ میں امامت انبیاء علیہم السلام
۱۱۸	حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۹۰	مہاجتقیؒ سے مکہ معظمہ کو واپسی
۱۱۹	بَابُ الْمَضْلُوعَةِ بِغَيْرِ رِذَاءٍ	۹۱	عطایا مہراج ایک نظر میں
۱۱۹	ادائیگی حج میں تاخیر	۹۵	تفسیر آیت قرآنی و دیگر فوائد
۱۱۹	نامکمن الاصلاح غلطیاں	۹۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد
۱۲۰	زمانہ حال کے بعض غلط اعتراضات	۹۶	قولہ ومن صلی ملتصقا فی ثوب واحد الخ
۱۲۲	امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب	۹۷	قولہ لم یرفی اذی
۱۲۳	بحث مراتب احکام	۹۷	قولہ و امر الہی علیہ السلام ان لا یطوف
۱۲۳	بحث تعارض اولہ	۹۷	قولہ فی شہد بن جملۃ المسلمین
۱۲۶	دور حاضر کی بے جاابی	۱۰۱	باب اذا صلی فی الثوب الواحد للیجعل علی عاتقہ
۱۲۸	ام المومنین حضرت صفیہؓ	۱۰۲	باب اذا کان الثوب ضیقاً
۱۲۹	حافظ ابن حزم کا مناقشہ عظیمہ	۱۰۳	ائمہ خنیہ اور امام بخاری رحمہ اللہ

۱۳۳	ذکر شیخ الاسلام و مولانا علی قاری رحمہ اللہ	۱۲۹	المجلد فی رد المحتل
۱۳۳	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مساحت	۱۳۰	ولیمہ کا حکم
۱۳۵	گھوڑے سے گرنے کا واقعہ	۱۳۱	باب فی کم تصلی المرءۃ من الثیاب
۱۳۶	بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم	۱۳۲	بشاعت نماز صبح کا بہتر وقت
۱۳۷	ایک سال کے اہم واقعات	۱۳۲	حافظ ابن ترمذی کے طرز استدلال پر نقد
۱۳۸	شرح مواہب و سیرۃ النبی کا تسامع	۱۳۳	بَابُ إِذَا صَلَّى فِي قُبُورٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَا
۱۳۸	ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ	۱۳۵	بَابُ إِنْ صَلَّى فِي قُبُورٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوٍ
۱۳۹	ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق	۱۳۷	بَابُ مَنْ صَلَّى فِي قُبُورٍ حَرِبٍ ثُمَّ نَزَعَهُ
۱۳۹	سفر میں نماز کا اہتمام	۱۳۷	تحقیق عینی رحمہ اللہ کے افادات
	کھڑے کی اقتداء عذر سے نماز بیٹھ کر پڑھنے والے امام	۱۳۷	اُکید رکاء اسلام
۱۵۰	کے پیچھے جائز ہے	۱۳۸	دوم الجند ل کے واقعات
۱۵۱	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق	۱۳۸	بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ الْأَحْمَرِ
۱۵۲	حافظ رحمہ اللہ کی طرف سے مذہب حنبلی کی ترجیح و تقویت	۱۳۹	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رد
۱۵۲	امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا خلاف عادت طرز عمل	۱۴۰	ماہ مستعمل کی لمہارت
۱۵۳	بَابُ إِذَا أَصَابَ قُبُورَ الْمُصَلِّيِ امْرَأَتُهُ إِذَا سَجَدَ	۱۴۳	حافظ ابن ترمذی رحمہ اللہ پر حیرت
		۱۴۳	قراءت مقتدی کا ذکر نہیں

جلد - ۱۲	جدید تقاسیر	۱۹۱
دین و سیاست کا نوٹ رشتہ	ایمان و اسلام و ضروریات دین کی تشریح	۱۹۱
باب الصلوٰۃ علیٰ الحصر	تفصیل ضروریات دین	۱۹۱
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُحْرَمَةِ	کفر کی باتیں	۱۹۲
باب الصلوٰۃ علیٰ الفرائض	باب قبلہ اہل المدینہ و اہل الشام و المشرق	۱۹۳
باب السجود علیٰ الثوب	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ	۱۹۴
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ	إِبْرَاهِيمَ مُضَلَّى	۱۹۴
فائدہ مہمہ تفسیریہ	باب التوجہ نحو القبلة حيث	۱۹۵
مشکلات القرآن	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد	۱۹۹
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخَفَافِ	خبر واحد کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی غامض تحقیق	۲۰۰
آیت مائدہ اور حکم وضو	واقعات شمس باہر سہمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۱
افادات النوریہ	باب ماجاء فی القبلة	۲۰۱
بَابُ إِذَا لَمْ يُمْ السُّجُودَ	حدیث الباب اور مناقب و موافقات سیدنا عمرؓ	۲۰۳
بَابُ يُبَدَىٰ صَبْغُهُ وَيُجَا فِي جَنَّتِهِ فِي السُّجُودِ	مناقب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ	۲۰۳
عورتوں کے الگ احکام	محدث و مکمل ہونا	۲۰۴
محمدؐ کبیر لیسٹ بن سعد کا ذکر	ارشادات حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ	۲۰۴
باب فضل استقبال القبلة	نور یقین کا استیلاء	۲۰۷
علیٰ لطیفہ	موافقت و حق	۲۰۷
اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ	جنت میں قصر عمرؓ	۲۰۷
ایک مقالہ کا ازالہ	مماثلت ایمانیہ نبویہ	۲۰۸
فساد عقیدہ کے سبب تکفیر و	اسلام عمر کے لئے دعا نبوی	۲۱۰
ایک مقالہ کا ازالہ	اعلان اسلام پر کفار کا ظلم و ستم برداشت کرنا	۲۱۱
مسئلہ حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و مدافعت کفار	۲۱۳
حضرت حزقیل علیہ السلام	حضرت عمرؓ کا جامع کمالات ہونا	۲۱۷

۲۴۶	عورتوں کی آواز میں خند ہے	۲۱۷	حضرت عمرؓ کا انبیاء علیہم السلام سے اشیہ ہونا
۲۴۷	عورتوں کا گھر سے نکلنا	۲۱۷	معیت و رفاقت نبویہ
۲۴۹	حضرت عمرؓ کے سلوک نسوان پر نقد اور جواب	۲۱۷	بیعت رضوان کے وقت حضرت عمرؓ کی معیت
۲۵۲	علامہ شبلی کے استدلال پر نظر	۲۱۸	استعداد مصب نبوت
۲۵۳	صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں؟	۲۱۸	حضرت عمرؓ و امیر ہم خودی بینہم کے صدق
۲۵۵	الرجال قواموں کی تفسیر	۲۱۸	حضور علیہ السلام کا مشورہ شیخین کو قبول کرنا
۲۵۶	جنس رجال کی فضیلت	۲۱۹	حضرت عمرؓ کا اجداد وجود ہونا
۲۵۸	مردوں اور عورتوں کی تین قسمیں	۲۱۹	حکم افتد اعلیٰ بکر و عمرؓ
۲۵۸	حضرت عمرؓ کی رفعت شان	۲۱۹	حضرت عمرؓ کا لقب فاروق ہونا
۲۵۸	فضیلت و منقبت جمع قرآن	۲۲۰	جنگ بدر میں مشرک ماموں کو قتل کرنا
۲۵۹	صنف نسوان حدیث کی روشنی میں	۲۲۰	شائع شدہ اہم کتب پر کا ذکر
۲۶۱	علامہ مودودی کا تفرد	۲۲۱	حضرت سید صاحبؓ کے ارشادات
۲۶۲	ارشادات اکابر	۲۲۳	رعب فاروقی اور صورت باطل سے بھی نفرت
۲۸۳	ازواج مطہرات کا فہم الہیل؟	۲۲۳	شیاطین جن و انس کا حضرت عمرؓ سے ڈرنا
۲۸۶	اہم سوال و جواب	۲۲۵	شیطان کا حضرت عمرؓ کے راستہ سے کھڑا ہونا
۲۸۶	ایلاء کے اسباب	۲۳۱	حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں
۲۸۷	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا خاص ریمارک	۲۳۲	بیت المال سے تحفہ
۲۸۷	مظاہرہ پر تحیید اور حمایت خداوندی	۲۳۲	خدمت خلق کا جذبہ خاص اور رحمدلی
۲۸۹	استنباط سیدنا عمرؓ	۲۳۲	کہول اہل جنت کی سرداری
۲۸۹	اسامیٰ بدر سے فدیہ لینے کی رائے	۲۳۲	آخرت میں تجلی خاص سے نوازا جانا
۲۹۰	مفسرین پر صاحب تفسیر کا نقد	۲۳۲	مناقب متفرقہ حضرت عمرؓ
۲۹۲	ایک اہم علمی حدیثی فائدہ	۲۳۳	مواہبات حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
۲۹۵	کیا جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی	۲۳۵	مقام ابراہیمؑ کی نماز
۲۹۶	سیرۃ النبیؐ کا بیان	۲۳۵	حجاب شرعی کا حکم

۳۰۸	حدیث غمراہی کوڑے مقرر کرنا	۲۹۷	منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنا
۳۱۲	چند تبصرے	۲۹۷	منافقین کے تسخروا استہزاء پر تکبیر
	جلد ۱۳-----	۲۹۷	بیان مدارج خلقت انسانی پر حضرت عمرؓ کا تاثر
۳۱۹	باب حک البراق بالید من المسجد	۲۹۷	اعداء جبرئیل علیہ السلام پر تکبیر
	باب حک المخاط بالحمی من المسجد و	۲۹۸	واقعہ الکھ میں حضرت عمرؓ کا ارشاد
۳۲۲	قال ابن عباس	۲۹۸	تحریم کے لئے بار بار وضاحت طلب کرنا
	ان رطنت علی قلدر رطب فاغسله وان کان	۲۹۹	احکام استیذان کے لئے رغبہ
۳۲۳	یابسا فلا باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلوۃ	۲۹۹	معدرت حضرت عمرؓ پر نزول وحی
۳۲۳	باب لیبصق عن یسارہ او تحت قلعمہ الیسری	۲۹۹	حضرت عمرؓ کے ہر شبہ پر نزول وحی
۳۲۳	باب کفارة البزاق فی المسجد	۳۰۰	اہل جنت و عیم میں امت محمدیہ کی تعداد کم ہونے پر فکر و غم
۳۲۳	باب د فن النخامة فی المسجد	۳۰۰	مکالمہ یسود اور جواب سوال کہ جہنم کہاں ہے
۳۲۵	باب اذا بددہ البزاق فلیاخذه بطرف ثوبہ	۳۰۰	صدقہ کے بارے میں طعن کرنے والوں کو کٹ کرنے کی خواہش
۳۲۵	سفر حرمین شریفین	۳۰۱	بشارت نبویہ دخل جنت اور حضرت عمرؓ کی رائے کی قبولیت
۳۲۸	”جمہور امت کے استحباب زیارۃ نبویہ پر نقلی دلائل“	۳۰۱	نمازوں میں فصل کرنا
۳۳۵	اہم علمی فائدہ بابت سفر زیارت برائے عامہ قیور	۳۰۲	حضرت عمرؓ کا شہرہ کی مزاج ہونا
۳۳۷	ثبوت استحباب سفر زیارۃ نبویہ کیلئے آثار معابد باطنین وغیرہم	۳۰۲	اذان کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے
۳۳۹	اجماع امت سے ثبوت استحباب زیارۃ نبویہ	۳۰۳	عورتوں کو حاضری مساجد سے روکنا
۳۵۰	قیاس سے زیارۃ نبویہ کا ثبوت	۳۰۳	عورتوں کی بالادستی و غلبہ کے خلاف رائے
۳۵۲	نصوص علماء امت سے استحباب زیارۃ نبویہ کا ثبوت	۳۰۴	بیعت نبویہ میں بغیر اذان آمد و رفت کی ممانعت
۳۵۶	”زیارۃ نبویہ کیلئے استحباب سفر لوہاں کی شریعت پر دلائل عقلیہ“	۳۰۴	صدیق اکبرؓ کی خلافت کی تحریک
۳۵۸	موعد اعظم کی خدمت میں خراج عقیدت	۳۰۵	جمع قرآن کی تحریک
۳۵۹	حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر خیر	۳۰۵	طلقات ثلاثہ کا مسئلہ
۳۶۱	حافظ ابن تیمیہؒ دوسروں کی نظر میں	۳۰۷	نساء اہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ
۳۶۶	حافظ ابن تیمیہؒ اور تحقیق بعض احادیث	۳۰۷	جمع امہات الاولاد کو روکنا

۳۶۸	کتاب بیہویہ	۳۶۸	تحقیق حدیث نمبر ۲ بیان مذاہب
۳۶۹	تفسیری تسامحات	۳۷۰	تقریر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ
۳۷۰	حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر علامہ مودودی کا نقد	۳۸۰	درود شریف میں لفظ سیدنا کا اضافہ
۳۷۰	سارع موتی و سارع انبیاء علیہم السلام	۳۸۰	سنت و بدعت کا فرق
۳۷۰	جہلا کی قبر پرستی	۳۸۲	درود شریف کی فضیلت
۳۷۸	بدعت و سنت کا فرق	۳۸۳	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کے ارشادات
۳۷۸	تقریرات ابن تیمیہ رحمہ اللہ	۳۹۳	نہایت اہم علمی حدیثی فائدہ
۳۷۸	ضعیف و باطل حدیث سے عقیدہ عرش نشینی کا اثبات	۳۹۳	”الواصل والوسیلہ“
۳۷۹	طلب شفاعت غیر مشروع ہے	۳۹۸	ذکر تقویۃ الایمان
۳۷۹	طلب شفاعت مشروع ہے	۳۹۹	اہم علمی و حدیثی فائدہ
۳۸۰	تحقیق ملا علی قاری رحمہ اللہ	۴۰۱	دلائل انکار توسل
۳۸۰	تقریر حافظ ابن تیمیہ اور ملا علی قاری کا شدید نقد	۴۰۴	سوال بالخلوق
۴۲۲	ثبوت استغاثہ	۴۰۵	سوال بحج فلاں
۴۲۲	رد شبہات	۴۰۵	اعتراض و جواب
۴۲۲	سارع اصحاب القبور	۴۰۵	سوال بحج الانبیاء علیہم السلام
۴۲۳	طلب دعاء و شفاعت بعد وفات نبوی	۴۰۶	ائمہ مجتہدین سے توسل کا ثبوت
۴۲۷	ایک اعتراض و جواب	۴۰۸	حکایت صادقہ یا مکتوبہ
۴۳۰	سب سے بڑی مساحت	۴۱۰	سلام و دعا کے وقت استقبال قبر شریف یا استقبال قبلہ
۴۳۱	بحث حدیث اعلیٰ	۴۱۲	کیا قبر نبوی کے پاس دعائیں؟
۴۳۵	سوال بالنبی علیہ السلام	۴۱۳	طلب شفاعت کا مسئلہ
۴۳۵	عجیب دعویٰ اور استدلال	۴۱۴	اقرار و اعتراض
۴۳۶	حقیقت کعبہ کی الفضیلت	۴۱۴	بحث زیارۃ نبویہ
۴۳۸	سوال بالذات الاقدس النہوی جائز نہیں	۴۱۵	نئے اعتراض کا نیا جواب
۴۴۰	علامہ سبکی کا جواب	۴۱۶	ایک مغالطہ کا ازالہ
۴۴۲	عقائد حافظ ابن تیمیہ	۴۱۶	تسامحات ابن تیمیہ رحمہ اللہ

۴۴۳	اعتقادی تنقیدات	۴۵۶	(۳۸، ۳۷) شیخ جلال الدین دوائی و شیخ محمد مہدہ
۴۴۴	عقائد حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں کایمرات کی رائیں	۴۵۷	(۳۹) سند الحمد شین محمد البرہی
۴۴۴	(۱) ابو حیان اندلسی	۴۵۷	(۴۰) محقق پشیر رحمہ اللہ
۴۴۴	حضرت علی کے ارشادات	۴۵۷	(۴۱) علامہ شامی شفی رحمہ اللہ
۴۴۵	(۲) حافظ علانی شافعی کا یرمارک	۴۵۵	(۴۲) علامہ محقق شیخ محمد زاید الکوثری رحمہ اللہ
۴۴۶	(۳) حافظ ذہبی کے تاثرات	۴۵۸	(۴۳) علامہ مدقق شیخ سلامہ نقضی شافعی رحمہ اللہ
۴۴۹	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف غلط نسبت	۴۵۸	(۴۴) علامہ شوکانی رحمہ اللہ
۴۴۹	مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ	۴۵۸	(۴۵) نواب صدیق حسن خان صاحب بوپالی رحمہ اللہ
۴۵۰	(۴) شیخ صفی الدین ہندی شافعی	۴۵۸	(۴۶) شیخ ابوصادق بن مرزوق رحمہ اللہ
۴۵۱	(۵) علامہ ابن جمیل رحمہ اللہ	۴۵۸	(۴۷) علامہ محمد سعید مفتی عدالت عالیہ حیدرآباد دکن رحمہ اللہ
۴۵۱	(۶) حافظ ابن وقیع العیدمالکی شافعی	۴۵۸	(۴۸) علامہ آقوی صاحب تفسیر روح المعانی کی رائے
۴۵۱	(۷) شیخ تقی الدین سبکی کبیر رحمہ اللہ		(۴۹) علامہ محدث قاضی شاہ رحمہ اللہ صاحب
۴۵۱	(۸) حافظ ابن حجر عسقلانی		تفسیر مظہری کی رائے
۴۵۲	(۹) محقق بیہقی	۴۵۹	(۵۰) حکیم سلامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے
۴۵۳	(۱۰) قاضی القضاۃ شیخ تقی الدین ابو عبد اللہ محمد الانصاری رحمہ اللہ	۴۶۰	(۵۱) امام احمد حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری
۴۵۳	(۱۱) شیخ زین الدین بن رجب عطیلی رحمہ اللہ	۴۶۳	تقویۃ الایمان
۴۵۳	(۱۲) شیخ تقی الدین حصنی دمشقی رحمہ اللہ (م ۸۲۹ھ)	۴۶۳	(۵۲) حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب
۴۵۴	(۱۳) شیخ شہاب الدین احمد بن یحییٰ النکابی (م ۷۳۳ھ)	۴۶۳	رہنمائی دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ
۴۵۴	(۱۴) علامہ فخر الدین قرشی شافعی	۴۶۳	(۵۳) حضرت علامہ محدث مولانا فخر احمد صاحب تھانوی دام ظلہم
۴۵۴	(۱۵) شیخ ابن جملہ	۴۶۳	(۵۴) حضرت علامہ محدث مولانا سید محمد یوسف
۴۵۵	(۱۶) شیخ داؤد ابوسلیمان	۴۶۳	صاحب بنوری دام فیضہم
۴۵۵	(۱۷، ۱۸) علامہ قسطلانی شارح بخاری و علامہ زرقانی	۴۶۳	خلاصہ کلام
۴۵۵	(۱۹) علامہ ابن حجر کی شافعی	۴۶۶	برائین و دلایل جواز توسل نبوی علی صاحبہ الف تحیات مبارکہ
۴۵۵	(۲۰) علامہ محدث ملا علی قاری شافعی	۴۶۷	صاحب روح المعانی کا تفرد
۴۵۶	(۲۱) شیخ محمد مصین سندھی	۴۷۱	(۲) روایات توسل بہ ہود
۴۵۶	(۲۲) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شافعی	۴۷۱	علامہ نقوی و سیوطی رحمہ اللہ
۴۵۶	(۲۳) حضرت مولانا مفتی محمد صدر الدین دہلوی شافعی	۴۷۲	(۵) حدیث توسل آدم علیہ السلام

۴۷۱	ایک نہایت اہم اصولی وحدثنی فائدہ	۴۷۲	توسل نوح و ابراہیم علیہ السلام
۴۷۱	امام بیہقی کی کتاب	۴۷۲	علامہ محقق شیخ سلامہ نقشبندی عزرائی شافعی
۴۷۲	امام ابوحنیفہؒ کے عقائد	۴۷۳	محدث علامہ سیوطی رحمہ اللہ
۴۷۳	استواء وصفت کی بحث	۴۷۳	حافظ ابن کثیر کی تفسیر
۴۷۴	شیخ ابوہریرہؓ کا تفصیلی نقد	۴۷۴	علامہ قسطلانی شارح بخاری رحمہ اللہ
۴۷۵	علم سلف کیا تھا؟	۴۷۵	(۷) حدیث توسل اہل الفار
۴۷۶	حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا رد	۴۷۷	ارشاد علامہ سبکی رحمہ اللہ
۴۷۷	حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ	۴۷۷	(۸) حدیث ابراہیم و اقرب داغی
۴۷۷	حرف وصوت کا نقشہ	۴۸۰	(۱۰) حدیث انگی
۴۷۸	سب سے بڑا اختلاف مسئلہ جہت میں	۴۸۱	(۱۱) اثر حضرت عثمان بن حنیفؓ
۴۷۸	جسم وجہت کی نفی	۴۸۱	(۱۲) حدیث حضرت فاطمہ بنت اسدؓ
۴۷۸	حافظ ابن تیمیہ کی رائے	۴۸۲	(۱۳) حدیث ابی سعید خدریؓ
۴۷۹	حافظ ابن تیمیہ کی مؤید کتابیں	۴۸۲	(۱۴) حدیث بلالؓ
۴۷۹	ائمہ اربعہ جہت وجہت کی نفی کرتے تھے	۴۸۳	(۱۵) روایت امام مالک رحمہ اللہ
۴۷۹	علامہ ابن بطال مالکی م ۴۴۳ھ کا ارشاد	۴۸۳	حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نظریہ فرق حیات و ممات نبوی
۵۰۰	امام مالک رحمہ اللہ	۴۸۴	(۱۶) استفتاء نبوی و استفتاء سیدنا عمرؓ
۵۰۰	امام شافعی رحمہ اللہ	۴۸۶	(۱۷) توسل بلال مرنی بزمانہ سیدنا عمرؓ
۵۰۰	ابن حزم اور امام احمدؒ	۴۸۷	(۱۸) استفتاء بزمانہ امام الموشین حضرت عائشہؓ
۵۰۰	علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن العربیؒ	۴۸۷	(۱۹) استفتاء حمزہ عباسیؓ
۵۰۱	امام غزالی کے ارشادات	۴۸۷	(۲۰) استفتاء حضرت معاذ بن یزیدؓ
۵۰۱	غوث اعظمؒ اور اثبات جہت	۴۸۸	(۲۱) سوال سیدنا عائشہؓ بالحق
۵۰۲	علامہ عبدالرب شعرانی رحمہ اللہ کے ارشادات	۴۸۸	(۲۳) دعاء توسل سیدنا ابی بکرؓ
۵۰۲	ارشادات حضرت اقدس مجدد دہر بندیؒ	۴۸۹	(۲۴) استفتاء اعرابی
۵۰۳	تالیفات علامہ ابن جوزی حلی و علامہ حصنیؒ	۴۹۰	(۲۴) نبی کریم علیہ السلام پر عرض اعمال امت
۵۰۳	حرف آخر	۴۹۰	حافظ ابن قیم کی تفسیر حیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ کتاب الصَّلَاةِ!

کتاب الطہارۃ میں امام بخاری نے پاکی سے متعلق تمام احکام تفصیل سے ذکر کئے، جو نماز کے لئے شرط تھی، اب کتاب الصلوٰۃ شروع کی ہے جو اسلام کی اعظم و اکمل عبادات ہے، اور اس کو عقائد و ایمانیات کے بعد دوسرا درجہ و مرتبہ حاصل ہے، جس طرح ظاہری جسم، لباس و جگہ کی پاکی نماز کیلئے ضروری ہے، اسی طرح قلب و روح کی پاکیزگی و جہاں بھی نہایت ضروری و اہم ہے، اُسی کی طرف اس سے اشارہ ہوا کہ سیر محکوت و ملا اعلیٰ کے سفر سے قبل جس میں نماز فرض ہوئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کے سینہ مبارک کو کھول کر قلب مبارک کو نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے معمور طشت طلائی سے (جو اپنے ساتھ لائے تھے) ایمان و حکمت کا سارا خزینہ کے کر قلب مبارک میں منتقل کر دیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: حدیث الباب میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُنرچہ اس بارے میں دو قول ہیں۔ کہ اسرا کی رات معراج ہی کی رات ہے یا الگ ہے، امام بخاری نے یہ کہیں حدیث پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الانبیاء میں بھی ذکر کی ہے (باب ذکر ادریس علیہ السلام ص ۴۷) اور ان کے نزدیک اسرا و معراج ایک ہی رات کے دو قصبے ہیں، سفر کا پہلا حصہ اسرا کہلایا جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک طے ہوا، اور دوسرا معراج کہلایا ہے۔ جس میں بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف عروج ہوا ہے اس میں متعدد اقوال ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، لیکن مشہور قول بارہویؒ کے سال ہجرت کا ہے۔

۱۔ یہ شب زکیہ یا۔۔۔ کسی انسان کے قلب کو باہر نکالنا اور کچھ وقت تک اس پر عمل جراحی وغیرہ کرنا ممکن نہیں کہ ذرا سی دیر بھی حرکت قلب بند ہونے یا اس کے دھڑکے سے لگبھونے پر موت جاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو ناممکن فعل قرار دینا درست نہیں اور اب تو یورپ و امریکا میں قلب پر عمل جراحی کے کامیاب تجربات کئے جا رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ۲۶، اگست ۱۹۶۷ء کے المجلد میں خبر شائع ہوئی کہ ۲۴ اگست ۱۹۶۷ء کو محصور جنگ ہسپتال دہلی میں یخچل گھنٹہ تک دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا تھا۔ "مؤلف"

۲۔ واقعہ معراج کا ذکر علامہ شبلی نے اپنی سیرۃ النبی جلد اول میں نہیں کیا، بلکہ حضرت سیّد حبیب نے تیسری جلد میں اسکو پوری تفصیل سے دیا ہے، اگرچہ دو بعض اہم اختلافی امور میں کوئی فیصلہ نہ تحقیق پیش نہ کر سکے۔

۳۔ میرزا تقی (ص ۱۱۲) میں واقعہ معراج پانچ سو برس سے نبوت میں اسرید ص حب نے حاشیہ میں اپنی تحقیق نبوت کے نویں سال کی لکھی ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ پھر محترم سید صاحب نے ہی تیسری جلد ص ۱۴۰ میں بخاری و ابن سعد کی رائے کے تحت ہجرت سے کچھ ہی زمانہ پہلے خواہ وہ ایک سال ہو یا اور کچھ کہ ویش معراج کا زمانہ متعین کیا ہے، لہذا کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید سے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی زمانہ حائل نہ تھا، بلکہ معراج درحقیقت ہجرت ہی کا طعن تھا۔ پھر لکھ کہ اگر عام و مشہور و معمول پر جب کی تاریخ اختیار کی جائے تو ہجرت سے ایک سال سات مہینے جو بیشتر کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا۔ پھر ۳۳۶۹ میں لکھا۔ میں نے یہ بھی واضح ہوا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ معراج آنحضرت ﷺ کے درجہ سے خدا کی دو تائی تھی جس سے نہ تسلیم کرنے پر عذاب الہی کا نازل ہوتا ہے۔ (جید حاشیہ اعلیٰ صفحہ پر)

ذکر مواہب لدنیہ!

علامہ محدث قسطلانی کی کتاب مواہب لدنیہ سیرۃ رسول اکرم ﷺ میں سب کتب سیر میں سے اوسح واثن ہے جس کی بہترین شرح علامہ محدث زرقانی مالکی نے کی ہے، یہ کتاب آٹھ ضخیم جلدوں میں طبع ہو کر شائع ہوئی ہے۔ شرح المواہب میں معراج کا واقعہ چھٹی جلد کی ابتداء سے ۱۲۸ صفحہ تک پھیلا ہوا ہے علامہ قسطلانی نے لکھا کہ شب اسراء میں رسول اکرم ﷺ کو جو معراج اعظم حاصل ہوئی، وہ دس معراجوں پر مشتمل ہے، سات معراج ساتوں آسمانوں تک، آٹھویں سدرۃ العقیقہ تک، نویں مستویٰ تک، جہاں آپ نے اقامت قدرت کی آوازیں سنیں، دسویں عرش، رفرف اور درویشی باری جل مجدہ کے لئے، جہاں آپ کلام باری و خطاب خصوصی سے بھی مشرف ہوئے۔ اس کے بعد ہجرت کے دس سالوں میں ان ہی دس معراجوں سے مناسبت رکھنے والے حالات رونما ہوئے ہیں (جن کا ذکر آگے آئیگا) اور اسی نئے ہجرت کے سالوں کا انتقام بھی۔ آپ کی وفات مقدسہ پر ہو گیا، جو درحقیقت لقاء خداوندی، انتقال آخرت و دارالبقاء اور آپ کی روح مقدس و کرم کی مقعدہ صدق کی طرف معراج اعلیٰ کا پیش خیمہ تھی جس کے بعد مذکور کتب و حدیث و روایات و تفسیر حاصل ہونے والا ہے، جس طرح معراج اسراء کے خاتمہ پر آپ کو قلعہ روح ضری حظیرۃ القدس کا شرف حاصل ہوا ہے (شرح المواہب ۲۱۲)۔

پھر لکھ۔ امام ذہبی نے لکھا کہ حافظ عبدالغنی مقدسی نے دو جلدوں میں اسراء کی احادیث جمع کی تھیں، مجھے باوجود تلاش کے وہ نہ مل سکیں، اور شیخ ابوالحسن ابراہیم نعمانی (تلفیذ فیہ بن حجر) نے بھی اسراء کے بارے میں ایک جامع کتاب لکھی تھی، وہ بھی مجھے اس تالیف کے وقت نہ مل سکی (علامہ زرقانی نے لکھا کہ مجھے اس کا مطالعہ میسر ہوا ہے) حافظ ابن حجر نے بھی اپنی فتح الباری میں احادیث سے کافی ذخیرہ جمع کر دیا ہے، جن کے ساتھ مباحثہ دقیقہ فقہیہ اور اسراء و معانی بیان ہوئے ہیں (علامہ زرقانی نے لکھا کہ علامہ قسطلانی نے اکثر چیزیں اسی سے لی ہیں) اور سیر نبویہ اور من قبہ محمدیہ سے روایت حاصل کرنے والوں کے لئے شفا بقاضی عیاض سے بھی استفادہ نہیں ہو سکتا۔
راویان معراج: پھر لکھا کہ احادیث اسراء کی روایت کرنے والے یہ صحابہ ہیں۔

- (۱) حضرت عمرؓ آپ سے روایت مند احمد بن مرویہ میں ہے۔ (۲) حضرت علیؓ مند احمد و مرویہ۔
- (۳) حضرت ابن مسعودؓ، مسلم، ابن ماجہ، مند احمد، بیہقی، بطبرانی، یزید، ابن عرفہ، بوہلی۔ (۴) حضرت ابن عمرؓ ابوداؤد، بیہقی۔
- (۵) حضرت ابن عباسؓ، بخاری، مسلم، نسائی، احمد، بزار، ابن مرویہ، ابویعلیٰ، ابویہم۔
- (۶) حضرت ابن عمر و بن العاصیؓ: ابن سعد و ابن عساکر۔ (۷) حضرت حذیفہ بن الیمانؓ: ترمذی، احمد و ابن ابی شیبہ۔
- (۸) حضرت عائشہؓ: بیہقی، ابن مرویہ، وحاکم (سخت کا بھی حکم کیا)۔ (۹) حضرت ام سلمہؓ: بطبرانی، ابویعلیٰ، ابن عساکر و ابن اثیر۔
- (۱۰) حضرت ابوسعید خدریؓ: بیہقی، ابن ابی حاتم، ابن جریر۔ (۱۱) حضرت ابوسفیانؓ: ذریعہ ابی یوسف۔
- (۱۲) حضرت ابوہریرہؓ: بخاری، مسلم، احمد، ابن ماجہ، ابن مرویہ، بطبرانی، ابن سعد و سعید بن مسعود (مختصر) ابن جریر، ابن ابی حاتم، بیہقی و حاکم (مطلوبہ)۔ (۱۳) حضرت ابوذرؓ: بخاری و مسلم۔ (۱۴) حضرت مالک بن صعصعہؓ: بخاری، مسلم، احمد، بیہقی، ابن جریر و غیرہم۔
- (۱۵) حضرت ابواہمہؓ: تفسیر ابن مرویہ۔ (۱۶) حضرت ابویوب انصاریؓ: بخاری و مسلم فی اثنا عشر بابی ذر۔
- (۱۷) حضرت ابی بن کعبؓ: ابن مرویہ۔ (۱۸) حضرت انسؓ: بخاری، مسلم، احمد، ابن مرویہ، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، بیہقی، بطبرانی، ابن سعد، بزار۔ (۱۹) حضرت جابرؓ: بخاری، مسلم، بطبرانی، ابن مرویہ۔ (۲۰) حضرت بریدہؓ: ترمذی و حاکم و مسند۔

۱۔ صاحب مواہب نے اسے صحیح دیکھتے ہیں اور شرح زرقانی نے ان کتب حدیث کے کما حقہ میں روایات مذکور ہوئیں۔

- (۲۱) حضرت سمرقہ بن جندبؓ: ابن مردویہ۔ (۲۲) حضرت شداد بن اوسؓ: بزار، طبرانی، بیہقی و صحیح۔
 (۲۳) حضرت صمیمؓ: طبرانی و مردویہ۔ (۲۴) حضرت ابوہبہ بدریؓ: ابن مردویہ۔
 (۲۵) حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ: ابن مردویہ۔ (۲۶) حضرت ام ہانیؓ: طبرانی۔
 (۲۷) حضرت اسماعیل بن سعدؓ: ابن عساکر۔ (۲۸) حضرت عبداللہ بن اسعد بن زرارہؓ: بزار، بخاری و ابن قانع۔
 (۲۹) حضرت ابو الہرأءؓ: طبرانی۔ (۳۰) حضرت ابویعلیٰ انصاریؓ: طبرانی و ابن مردویہ۔
 (۳۱) حضرت عبدالرحمن بن قرظؓ: سعید بن منصور۔ (۳۲) حضرت ابو بکر صدیقؓ: ابن ورجہ۔
 (۳۳) حضرت عبدالرحمن بن عابسؓ: ابن ورجہ۔ (۳۴) حضرت ابوسلمہؓ: ابن ورجہ۔
 (۳۵) حضرت عیاضؓ: ابن ورجہ۔ (۳۶) حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۳۷) حضرت عثمان بن عفانؓ: ابو حفص نسفی۔ (۳۸) حضرت ابوالدرداءؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۳۹) حضرت ابوسلمیؓ: (راوی التبی علیہ السلام) ابو حفص نسفی۔ (۴۰) حضرت ام کلثومؓ: (بنت النبی علیہ السلام) ابو حفص نسفی۔
 (۴۱) حضرت بلال بن حمامہؓ: ابو حفص نسفی۔ (۴۲) حضرت بلال بن سعدؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۴۳) حضرت ابن الزبیرؓ: ابو حفص نسفی۔ (۴۴) حضرت ابن ابی اوفیؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۴۵) حضرت اسامہ بن زیدؓ: ابو حفص نسفی۔

اس کے بعد علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ یہ سب ۳۵ صحابہ کرام ہیں جن سے اسراء کا قصہ مروی ہے اور تفسیر حافظ ابن کثیرؒ میں بھی کافی دشانی حدیثی ذخیرہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسراء پر اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے اور صرف زائد و قدحین نے اس کا انکار کیا ہے۔
 یوریدون لیطفئوا انوار اللہ با فواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون (شرح الموابہ ص ۱۴ ج ۶)

معراج کتنی بار ہوئی؟

حضرت شیخ اکبرؒ نے فتوحات مکہ میں لکھا کہ حضور اکرم ﷺ کو ۳۴ بار معراج ہوئی۔ جن میں سے ایک بار بیداری میں عروج مع الحسم تھا (اسی میں پانچ نمازوں کی فریضت کا حکم ہوا ہے) باقی سب مجرد عروج کو حاصل ہوئیں، جو معراج اعظم جسمانی کے لئے بطور تجدید و تکمیل تھیں۔ حضرت اقدس علامہ تھانویؒ نے نشر الطیبہ ۸ میں لکھا: علماء نے لکھا ہے کہ عروج روحانی آپ کو کئی بار ہوا ہے، یعنی اس معراج (جسمانی) سے پہلے خواب میں عروج ہوا ہے۔ جس کی حکمت یہ تھی کہ بعد از معراج اعظم کی استعداد و برداشت ہو سکے یعنی جس طرح مصعب نبوت پر فائز ہوئے سے پہلے آپ بہت دن تک رویئے صادقہ دیکھتے رہے۔ اور سراجی کی چیزوں سے مناسبت پیدا ہو جانے پر باقاعدہ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا، اسی طرح صلاۃ اعلیٰ کے نشانہ سے قدرت اور آیات عظیمہ کا براہی الامین مشاہدہ کرنے سے قبل بھی ان کا روحانی و منافی مشاہدہ کر دینا مناسب تھا، اور معراج اعظم کی معارج عشرہ کے بعد مدنی زندگی میں جو سال تک بھی مشاہدات روحانی و منافی کرائے جاتے رہے وہ سب گویا بطور عکس تھے۔ یا مستحشائے روح اعظم و اقدس نبوی تھے۔ علی صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات۔ جن حضرات نے قند و معراج سے انکار کیا ہے، بظاہر اسی طرح راوی قند و معراج جسمانی کا انکار ہے، معراج روحانی یا منافی کے منکر وہ بھی نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

لے یہاں سے علامہ زرقانیؒ نے نام پڑھائے ہیں (مؤلف)

معراج میں رویت ہوئی یا نہیں؟

اس بارے میں اختلاف اور تعمیلی بحث تو آگے آئی، یہاں اجمالاً اتنی بات ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: احادیث مرفوعہ اور آثار سے ثابت ہے، کہ دونوں قسم کی رویت حضور اکرم ﷺ کو حاصل ہوئی ہے پہلی قسم، دوسری یعنی، جس طرح بھشت میں ہوا کہ پہلے روئے کے ذریعہ حضور اکرم ﷺ کی باطنی روحانی تربیت کی گئی۔ پھر ظاہری طور سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، الخ حضرت عثمانؓ نے اس مسئلہ میں حضرت شاہ صاحبؒ کی پوری تحقیق آپ کے قلم سے لکھوا کر اپنی شرح مسلمؒ مذکور میں درج کی ہے، اور اس سے زیادہ وضاحت مشکاۃ القرآن میں ہے، نیز حضرت نے درس بخاری شریف میں قول تولیٰ: سو ما کان لبشر ان یکمہ اللہ الا وحیاً کے تحت یہ الفاظ اور شافرمائے تھے: وحی کی صورت کبھی تو قلب کو مسخر کر لیتی ہوتی ہے، یعنی مسخر کر کے اس میں القاء کرنا (کلام خفی) یا کلام مسموع ہو لیکن ذات نظر نہ آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، اور شاید یہی معراج میں ہوئی ہو،

پھر فرمایا کہ من وراء حجاب میں حجاب سے مراد چچی کا حجاب ہے، اور مسلم میں حجابہ النور ہے، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب میں سے نظر نہ آئے گا، مسلم کے ایک نسخہ میں حجابہ النور بھی ہے مگر حوض میں نور ہی ہے، اور لو کہ کشف لا حرقت سبحات وجهہ ما انتہی الیہ بصورہ من خلقہ دلالت کرتا ہے کہ نہ دنیا میں کشف ہے نہ آخرت میں بلکہ ہمیشہ حجاب رہے گا، کیونکہ قید دنیا کی تو نہیں ہے، پس من وراء حجاب یہی نور کا حجاب ہوگا، پھر فرمایا کہ میرے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رویت ہوئی ہے مگر برداشت نہ کر سکے اور حضور علیہ السلام نے برداشت کر لیا معراج میں، یا تو مرتبہ بلند تھا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ عالم ہی دوسرا تھا اس لئے برداشت کر لیا یہ بھی فرمایا کہ معراج میں کلام تو من وراء حجاب میں داخل ہوگا اور رویت دوسرے وقت ہوئی ہوگی۔ ذکر توحات کید! اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ میں فصوص سے راضی نہیں ہوں، البتہ توحات کو امت کیلئے بہتر مفید سمجھتا ہوں اس میں ہے:-

ولقد تجلی للذی، قد جاء فی طلب القیس فراثه ناراً و هو نور، فی الملوک و فی العسس

امام حافظ ابن تیمیہؒ اور رویت یعنی! آپ نے رویت یعنی کا انکار کرتے ہوئے لکھا:- عثمان بن سعیدؒ دارنی نے عدم رویت پر صحابہ کا اطلاق نقل کیا ہے، اور حضرت ابن عباسؓ کو قول رویت اس نفس کے خلاف نہیں، اور خود حضور اکرم ﷺ سے بھی یہاں شاعت کو کافی کیا ہے کہ میں نے اپنے رب چارک دعائی کو دیکھا ہے مگر اس کا اطلاق واقعہ اسرار سے نہیں ہے بلکہ یہ بنیادیہ کے زمانہ سے ہے، جبکہ حضور صبح کی نماز میں صبحہ کرام کے پاس دیر سے پہنچے تھے، پھر اس رات میں ہونے والی خواب کی رویت سے اُن کو خبردار کیا تھا، اور اسی پر بنا کر کہ امام احمدؒ نے کہا کہ ہاں! رسول اکرم ﷺ نے حق تعالیٰ کا دیدار ضرور کیا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی حق ہوتے ہیں اور ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپؐ نے ایکن امام احمدؒ اس کے قائل نہ تھے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیداری میں دیکھا ہے اور جس نے امام احمدؒ سے اس کو نقل کیا، اس نے غلطی کی ہے (زاد المعاد ج ۳ ص ۱۰۷ شرح المواب)

یہ بھی آگے لکھا ہے کہ ایسی غلطی خود صاحب امام احمدؒ سے ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک امام احمدؒ رویت یعنی ہی کے قائل تھے اور یہ بات یہ تحقیق کو کافی گئی ہے کیونکہ امام احمدؒ رویت کے بارے میں سوال کرنے والوں کو راۓ (دیکھا۔ دیکھ) اتنی بار فرمایا کرتے تھے جنہی ان کے سامنے میں مناجات ہو سکتی تھی، اگر وہ صرف رویت منیٰ کو قلبی کے قائل تھے تو ان شدت و تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ خواب یا دل کی رویت میں اشکال ہی کیا تھا؟ اور قلبی و دماغی رویت کا شرف تو بہت سے اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوا ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ اور معراج جسمانی! حافظ موصوفؒ اگرچہ رویت یعنی کے قائل نہ تھے، مگر معراج جسمانی کے قائل تھے اور حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں مستقل فصل میں اسرار و معراج کا ذکر کیا ہے اور لکھا:- صحیح ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو جسد مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس بھیجا گیا، اور وہاں سے اسی رات میں آسمانوں کی طرف معراج کر لیا گیا (زاد المعاد ج ۹ ص ۳۶۹) جسد مبارک کی رویت نے لکھا:- احادیث صحیحہ کثیرہ سے وحی قول ثابت ہے، جس کو موصوفؒ و خلف نے اختیار کیا کہ حضور اکرم ﷺ کی اسرار و جسد روح کے ساتھ دیداری میں بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں کی طرف ہوئی، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس موقع پر حضرت شاہ صاحبؒ کے اس شعر کو ذکر کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ نے رویت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شیخ اکبرؒ کی رائے کو اختیار کیا ہے، اور روح المعانی ۹۵۲ میں ہے کہ شیخ اکبرؒ قدس سرہ، رویت بعد اصعق کے قائل تھے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست حضرت حق جل و علا نے قبول فرمائی تھی میرے نزدیک آپ اس بارے میں غیر غایب ہے، اور رویت بعد اصعق کے قائل قطب رازی بھی تھے، الخ آگے صاحب روح المعانی نے دونوں طرف کے دلائل ذکر کر کے اپنی رائے عدم حصول رویت موسیٰ علیہ السلام لکھی ہے۔

تقریب معراج! حق تعالیٰ جل و علا نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموات والارض دکھائے تھے۔ یعنی کائنات عالم کے مخفی نظام اور اندرونی نظم و نسق کا مشاہدہ کرایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ایک مقبول بندہ (حضرت خضر علیہ السلام) کے ذریعہ اپنی خاص مشیت کے تحت واقع ہونے والے حوادث کے مخفی اسباب و مصالح پر مطلع فرمایا تھا، اور ان کو اپنے جلا واسطہ کلام اور نصیحت و عیاد سے بھی کرم و شرف کیا تھا۔ اسی طرح سید المرسلین علیہ السلام کو بھی ان تشریفات سے سرفراز کرنا نہایت موزوں تھا۔

اس کے علاوہ چونکہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں مادی ترقیات بام عروج پر پہنچنے والی تھیں، اور زمین و خلا، کی ہر چیز علم و تحقیق اور ریسرچ کی زد میں آئے والی تھی، نہایت مناسب تھا کہ آپ کو نہ صرف علوم اربعین و آخرین سے ممتاز و سر بلند کیا جائے بلکہ زمین و خواہ کے علاوہ سموات و فوق السموات کے جہانوں سے بھی روشناس کرا دیا جائے، اور ان آگے ان مقامات عالیہ تک لیجایا جائے، جہاں تک انسانوں، جنوں اور فرشتوں میں سے کسی فرد کو بھی رسائی میسر نہیں ہوئی، چنانچہ آپ کو معراج اعظم کا شرف عطا ہوا، جو معارج عشرہ پر مشتمل تھا

معراج سہاوی اور جدید تحقیقات!

جیسا کہ ہم نے نطق انور میں جدید تحقیقات کی تفصیل بتلا کر واضح کیا ہے کہ ان کی ساری ریسرچ کا دائرہ زمین اور اس کے علاوہ تک (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)۔ مخفی حق و موصوب ہے، جس سے عدول و تجاوز کرنا جائز نہیں، اور کوئی ضرورت نہ تاویل کی ہے، نہ نظم قرآن مجید اور اس کے مماثل الفاظ جدید کو مخالف حقیقت معانی پہنانے کی، اور انکی تاویل کو خریف کا کوئی داعی بھی بجز استبداد عقلی کے نہیں ہے، حالانکہ یہی تاویل قدر قدرت خداوندی ہے! امر نہ مستحیل ہے نہ مستبعد، پھر اگر کچھ مقول اتنی بات کے اور ادک سے بھی قاصر ہوں، تو ان کے فیصلہ کی قدر و قیمت معلوم ہے، اور اگر یہ سب واقعہ محض خواب کا ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کی اسرافت روح کے ساتھ ہوئی اور انبیاء کے خواب بھی حق ہیں، تو آپ کے بیان واقعہ پر کفر آپ کی تکذیب نہ کرے، اور وہ لوگ بھی تردد و شک میں نہ پڑتے، جن کو اس وقت تک ایمان کامل کیسے شرح صدر نہیں ہوا تھا، کیونکہ خواب میں تو ان بن با اوقات مستبعد و محال چیزیں دیکھتا ہے اور کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا (تخت الاحادیث ۱۳۵)

حافظ ابن حجرؒ نے بھی معراج جسمانی کو مجہود محمد شین، فقہاء و متکلمین کا مذہب قرار دیا، اور اس کا داعیٹ مجھ سے ثابت بتلایا، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے لکھا: "یہ حضور اکرمؐ کی اسرافت تھیں سے سدرۃ المنتہی وغیرہ تک جسبہ مبارک کے ساتھ اور بیداری میں ہوئی ہے الخ" (تجلیۃ الہیہ ص ۲۲۰)

حضرت عائشہؓ کی رائے! اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن قیمؒ نے (زاد المعاد ص ۳۳۰) جو حضرت عائشہؓ کی طرف اسرافہ روئی کا قول منسوب کر کے، تاویل کی سعی کی ہے وہ مشایخ شان اکابر نہیں، اور یہ نسبت بھی ان کی طرف صحیح نہیں ہے جیسا کہ ہم بتلے گئے۔ وہ بھی معراج جسمانی ہی کی قائل تھیں، صرف رویت عینی کو مستبعد خیال کرتی تھیں، اور ہم حضرت شاہ صاحبؒ کی تحقیق سے رویت عینی کے زیادہ صحیح موصوب ہونے کو بھی بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہ نشتمین (خاتم)۔

۱۔ نوری سال روشتی کی رفتار کے لحاظ سے مقرر کیا گیا ہے، جو ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے، یعنی اس رفتار سے روشنی ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے، اس کو نوری سال (Light Year) کہتے ہیں۔ چنانچہ زمین سے فاصلہ دو لاکھ چالیس ہزار میل ہے اس لئے مطلق ہونے پر اس کی روشنی زمین پر پڑنے میں سیکنڈ کے کم میں پہنچ جاتی ہے۔

سورج ہم سے ۹ کروڑ ۴۱ لاکھ میل دور ہے، لہذا اس کی روشنی بعد مطلق ہم تک آنے تک آٹھ منٹ میں آ جاتی ہے۔ بعض تارے ہم سے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی ہزار ہزار برس میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یعنی جو روشنی ان کی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ دو ہزار برس قبل وہاں سے روانہ ہوئی تھی اور بعض ستارے ایسے بھی دریا فت ہوئے ہیں، جن کی روشنی زمین تک کئی کروڑ برس میں آتی ہے جو چیز ہم سے ایک نوری سال دور ہے وہ کو یا ہم سے ساٹھ کرب میل دور ہے۔ اس سے ہم خدائی و متعین کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

دو بے اور خدا کی لافتنای و سستوں میں لاتعداد ستروں کے کیکشاں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سے کیکشاں سیدیم اینڈ روسیدہ ہم سے آٹھ لاکھ پچاس ہزار نور کی سال دور ہے اور اس کا قطر ۳۵ ہزار نور کی سال ہے۔ اور ایک ستارہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے، جس کا فاصلہ زمین سے آٹھ سو مہاسنیل تک ہے، پھر یہ بھی نفق انور میں ثابت کیا گیا تھا کہ ہمارے اکابر نے اس پورے خلا کی نظام اور اس کی تمام وسعتوں کو آسمان دنیا کے نیچے تسلیم کیا ہے، اور جو فاصلہ ہماری زمین سے آسمان دنیا تک ہے۔! تثنائی فاصلہ اس سے دوسرے آسمان تک ہے، اسی طرح ساتویں آسمان تک، اور اس کے اوپر کا سارا علاقہ جتنا سعدان کا ہے، جن کے اوپر بطور چھت کے عرش اعظم ہے اور ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ خدا ہی جانتا ہے کہتا ہے۔ اہم مالک کا ارشاد پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ علوم نبوت پچاس ہزار سال کی مسافت سے آتر کر ہم تک آئے ہیں، اس سے ملا اعلیٰ تافرش خاک کا فاصلہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس سال کی بڑائی معلوم نہیں، بظاہر وہ روحی یا سادی سال، نور کی سال سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہوگا نور و برق کی سرعت و رفتار کا اندازہ تو ہم نے معلوم کر لیا، مگر روح کی سرعت، رفتار کا اندازہ نہیں کر سکتے، اتنا معلوم ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر ۲۰ سال کے عرصہ میں (کہ عہد نبوت میں سے تین سال فترت وحی کے ہیں) چوبیس ہزار مرتبہ ملا اعلیٰ سے وحی کا نزول ہوا ہے، اور بعض دفعہ ایک دن میں دس دس بار بھی نزول ہوا ہے اور جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی یا خدمت نبوی میں کوئی استفسار پیش کیا جاتا تھا تو آن کی آن میں وحی کا نزول ہو جاتا تھا، اسی کی طرف حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد کرتے ہوئے لفظ رکھنے سے فرمایا تھا کہ تم لوگ حضور علیہ السلام کے ایک رات کے اندر مسجد اقصیٰ تک آنے اور جانے پر شہر کر رہے ہو جبکہ میں تو ان پر صبح و شام میں نزول وحی پر یقین لاکھا ہوں، یعنی جو قادر مطلق اپنے رسول پر اتنی دور و دراز دے پایاں مسافت سے آن کی آن میں اپنے پیغام واحد کا امتار مہتا ہے۔ وہ میرے علم و یقین کی رو سے اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ اپنے برگزیدہ رسول کو کم سے کم وقت میں بڑی سے بڑی مسافت طے کرا دے۔ یا شاید یہ القوی روح امین حضرت جبریل علیہ السلام جب پلک جھپکنے میں ملا اعلیٰ سے وحی خداوندی لیکر زمین پر آجاتے ہیں تو اس میں کیا استبعاد دے کہ تکلم خداوندی وہ رسول اکرم ﷺ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، اسی ہی سرعت کے ساتھ طہر معراج و اسراء کرا دیں۔

دی یہ بات کہ ایک مادی جسم کیسے اتنی سرعت سیر کیوں کر ممکن ہوئی، تو یہ استبعاد بھی اذہن کی ایجادات سر بیع السیر ہوائی جہازوں اور راکٹوں وغیرہ سے ذریعہ فہم ہو گیا ہے۔ پھر نہایت ہی مادی اجسام کی قدرتی سرعت سیر پر نظر کر جائے۔ جب بھی اسی اشکال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جس زمین پر ہم بستے ہیں وہ کتنی ہی مادی ہے کہ اس کا صرف قطری ۹۲۷ میل کا ہے، اور جو تقریباً ۲۴ ہزار میل کا، یہ زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ (مع چاند کے) سورج کے گرد بھی اپنی مدار پر چکر لگا رہی ہے، جس کی رفتار ۵۸ ہزار میل فی گھنٹہ ہے (یعنی فی منٹ ایک ہزار میل یا فی سیکنڈ ۱۷ میل تقریباً)۔

سورج زمین کی نسبت سے ۱۳ لاکھ گن بڑا ہے، جس کا قطر تقریباً دس ارب میل کا ہے، اور جو تیس ارب ۹۱ کروڑ ۵۳ لاکھ کا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ طلوع کے وقت سورج کا پورا گولہ دو تین منٹ کے اندر افق سے ابھر آتا ہے اور اسی طرح غروب کے وقت افق سے آتر جاتا ہے۔ گویا وہ صرف دو، تین منٹ میں دس ارب تیس کروڑ ۵۳ لاکھ میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ جب ایسے ہماری مادی اجسام کی سرعت سیر کا کیر کاقل انکار نہیں تو انسان کے ایسے جتنے پھلنے جسم کے لئے کی حیرت کی بات ہے؟ جیسا کہ عرض کیا گیا بقول امام مالکؒ زمین سے ملا اعلیٰ تک کی مسافت پچاس ہزار سال کی ہے جہاں سے علوم وحی و نبوت آترتے رہے ہیں، اور حضور اکرم ﷺ کو جہاں تک معراج ہوئی ہے وہ اس سے بھی کم اور ہے۔

۱۔ علامہ محدث نوہی نے شرح بخاری شریف میں تفسیر بن عابدی کے حوالہ دہندہ سے لکھا کہ حضرت اور اس علیہ السلام پر ۴۰۰۰ مرتبہ روحی اتاری ہے، حضرت علی علیہ السلام پر ۱۰۰۰ مرتبہ، علیہ السلام پر ۱۰۰ مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ۱۰۰ مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر ۵۰ مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ۴۰۰ مرتبہ اور حضرت سید المرسلین ﷺ پر ۲۰۰۰۰ مرتبہ (شروء البخاری ج ۳)۔

۲۔ صاحب روح المعانی نے تفسیر سورہ نمل میں عرش بقیوں کے پلک جھپکنے سے قبل ملک یمن سے ملک شام پہنچ جانے اور یں مگر میں تقریباً ڈیڑھ ہزار میل کی مسافت طے کر لینے کا استبعاد دفع کرتے ہوئے لکھا کہ ہر شخص جانتا ہے سورہ نمل پلک جھپکنے میں ہزاروں میل طے کر لینا ہے، حالانکہ عرش بقیوں کی نسبت سورج کے فہم جسم کے لحاظ سے ذریعہ نسبت پہاڑ کے ساتھ ہے (روح المعانی ۱۹۴۵)۔

صاحب روح المعانی نے لکھا۔ حقائق الحقائق میں ہے کہ مکہ معظمہ سے اس مقام تک مسافت جہاں حق تعالیٰ نے (معراج میں) آپ پر وحی کی ہے، بقدر تین لاکھ سال کے ہے، اور ایک قول پچیس ہزار سال کا بھی ہے، پھر صاحب روح المعانی نے یہ بھی تصریح کر دی ہے۔ اسے اس تین لاکھ سال کی مسافت کا اندازہ ہمارے دنیا کے سالوں سے نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں کا سب سے بڑا سال نوری سال (Light Year) کہلاتا ہے، جو دنیا کی روشنی اور نور کے لحاظ سے متعین کیا گیا ہے اور اپنی ڈیڑھ سو سو سال کی تحقیق یہ ہے کہ صرف ہماری دنیا کی کائنات ہی ۱۳۰ ارب نوری سال کی مسافت تک پہنچی ہوئی ہے جس کا مشاہدہ دور بینوں کی مدد سے حاصل ہو رہا ہے، ورنہ ہمارے اکابر علماء و محدثین نے بھی جدید تحقیق کو قائل قبول مان کر تمام نجوم و سیاروں کو آسمان و دنیا سے نیچے تسلیم کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا۔

تو ظاہر ہے اس کے لوہے کے آسمانوں اور ان کے درمیان فیصلوں پھر ان سے نو عرض و کرسی تک مسافتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور جو کچھ کسی نے کیا بھی ہے، وہ عظیم ترین سال کے لحاظ و معیار سے؟ اس صحیح کو سمجھنا ہی نہیں، تو نہایت دشوار و دشالی محسوس ہوتا ہے۔ ولعل اللہ بحديث بعد ذلك احوالاً کر کہا جائے کہ قرآن مجید میں تو ایک دن ہزار پچیس ہزار سال کی برابر بتا دیا گیا ہے، ہم عرض کریں گے کہ اس کو حق تعالیٰ نے ہمارے عہد و شمار کے لحاظ سے بتلایا ہے جو زمانہ کی ترقی اور ازدیاد و معلومات و انکشافات کے ساتھ ساتھ بدل رہا ہے۔

پہلے ہم دو شہروں کے یا ملکوں کے بعد دو صلو کو اس زمانہ کی سواروں کے لحاظ سے بتاتے تھے کہ ان کے درمیان دو دن یا چار دن کی مسافت ہے، پھر ریلوں، موزوں کا دور یا تو ان کی رفتار کے اعتبار سے شکر کرنے لگے اب ہوئی جہازوں کا زمانہ یا تو آگئی سرعت رفتار کے لحاظ سے دور دراز ملکوں کے بعد مسافت کو سمجھانے لگے۔ پھر جب غلطی نجوم و سیارات کا مشاہدہ دور بینوں سے کیا، یہ ہوئے تو اور غلطی پر و زار کے منصوبے بھی بننے لگے تو نجوم و سیاروں کے بعد مسافت کو شمار کرنے کیلئے ہم نے نوری سال بنایا، جس کا ایک ہی دن اربوں کا ہے۔

اسی سے سمجھا جائے کہ جب ہمارے اس عالم میں اس قدر بے پناہ وسعت ہے تو اس عالم کو دروازہ جتنے وسیع و لا محدود عالم ہیں ان کا حول و عرض کیا ہوگا، اور وہاں کے فیصلوں کو سمجھنے سے کیا وہاں کی سرایت ترین چیزوں کی سرعت رفتار کے لحاظ سے نکتہ بزرگوں اور سال ہوگا۔

یہاں کے علم صاحب میں پہلے ہم کچھ یہ لکھ سکتے تھے لیکن جب آئے ضرورت پر ذی قناعتان والوں نے بیلیون (million) کی اصطلاح نکالی جو دس لاکھ کی برابر قرار دیا گیا، پھر ایک بلک والوں نے ترقی کر کے بیلیون (Billion) کا استعمال کیا، جو ایک ہزار بیلیون یعنی ایک ارب کے برابر ہوا۔ ہم نے نطق انور میں اس سلسلہ کی کچھ یہ معلومات نقل کی تھیں۔ اس وقت مزید دو دہائیوں بعد ایڈیشن موری ۱۹۶۷ء میں بھی اس کا ہوا۔ **Sciencetoday** ماہنامہ نوری ۱۹۶۷ء اور ہفتہ وار سائنس نیوز ویکنلی موری ۱۹۶۷ء میں چند چیزیں نقل کرتے ہیں۔ جن سے کائنات ارضی کی عظیم وسعت کو حق تعالیٰ کی عظیم قدرت کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔

- (۱) دور بین کی ایجاد سے نقل خلاء کے صرف دو ہزار تک ستارے شمار ہوئے تھے، اور اب ابھی دور بین کے اخیر ایک چمک سے اتنے ہی دیکھے جاسکتے ہیں۔
- (۲) ۱۹۳۸ء میں دوا کرک بیلیون والوں نے ۳۵ سال کی سخت مشاہدہ کے بعد ایک فیصد ثابت کیا ہے جس میں ان کو ستاروں کا ذکر کیا جودہنے کے مختلف حصوں سے نظر آتے ہیں وہ تعداد دس ہزار ہوئی۔ (۳) اس کے بعد چھوٹی دور بین کی مدد سے ۳۳ ہزار ستارے نظر آئے۔ (۴) فن وینچی میں مزید ترقی ہوئی تو دور بین کے ذریعہ دور ترین تہذیبیں ہی دیکھ رہی تھیں والے ستارے بھی دیکھے جاتے تھے اور ان میں نو نوڑا تک غنیش بھی نکالی گئیں تاکہ ستاروں کی تصویر بھی آتاری چاکس، اس وقت اس طرح کی ساری دنیا میں دو نظریہ دور بین ہیں، ایک ڈائٹ دس نامی رصدہ میں نصب ہے، دوسری ڈائٹ پانچ نامی رصدہ میں، اور یہ دونوں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ہیں۔
- (۵) لیون دور بین کے تینہ قطر سائے کا ہے، اور اس کی اونچائی پڑوں سے اسے حرکت دی جاتی ہے صرف ان کا وزن ساڑھے چودہ ٹن ہے چالیس موٹر اس دور بین کو حرکت دینے کیلئے استعمال ہوتے ہیں یہ دور بین ۱۹۱۲ء سے کام شروع ہوا ۱۹۳۱ء میں تیار ہوئی۔ اس دور بین سے ان ستاروں کے جھرمٹ کی تصاویر تاریکی میں جو ہم سے تینہ کروڑ نوری سال کے فاصلہ پر ہیں، اور ایک نوری سال سے دو صد گنا دور ہے جو روشنی ایک لاکھ چھپاسی ہزار سال کی پیمائش کی رفتار کے ساتھ ایک سال میں طے کرتی ہے۔
- سائنس نوڈے میں روشنی کی رفتار کی پیمائشیں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ جو تقریباً ایک لاکھ چھپاسی ہزار کے برابر ہے۔ یہ دور بین یہ نسبت ہماری آنکھ کے ڈھائی لاکھ گنا زیادہ روشنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کائنات میں ۳۵ کروڑ نوری سال کی گہرائی تک اترتی اور اس سے ذریعہ تقریباً بیلیون ارب ستاروں کی تصاویر لینا ممکن ہو گیا۔

(۶) لاکھ کروڑ دور بین سے جدید اہل بیت کی تخلیقی زندگی، جو کھڑکوں کے تھے کھڑکوں میں ستاروں کی تعداد ۱۰۰ ارب کے قریب ہے اور کائنات کا قطر چار ارب نور سال کے برابر ہے اس لئے اس سے بھی دور بین بنانے کا یہی کام تھا، اور ۶۵ لاکھ ڈالر کے صرف سے یہ دو سو سال کے عرصہ میں دوسری عظیم ترین دور بین بنائی گی، اس کا افتتاح ۳ جون ۱۹۶۸ء میں دوا کرک سے سن پتر ۳۰ تک کی پڑوں سے مشاہدہ سے دور دراز سے چل گئے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے آپ کا معراج جس کی والا سفر بطور طریقی مسافت طے نہیں ہوا (بخاری ۱۵۱۱) یعنی جس طرح بطور کرامت یا خرقی عادت اولیاء اللہ کے تہذیب و تمدن کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ بھی تھیں، بلکہ اس میں نہایت غیر معمولی سرعت میر اور قد رت کا ملکہ ہی کا مظاہرہ مقصود تھا۔ اس تقریب و رفع استجدہ کے بعد خاص طور سے اہل اسلام کو اپنی علم و یقین کی پختگی کے لئے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا حکمہ سا کا واقعہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کا تحت ٹپک چمکتے ہیں میں سے شام پہنچ گیا تھا، اور حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ اسراء میں جس اہمیت و شان سے حفاظت بن جیہ نے لیا۔ خود میر نے زمانہ میں متعدد کی بڑے بڑے ستیاں موجود ہیں جو ان کی آن میں مسافت عبیدہ پر پہنچ جاتی ہیں (الجواب فی سبیلہ)۔

۳۶۰ ۱۱۳۶ ۳۳۶ میں عرش بلقیس کی صفت مفصل درج ہیں، مثلاً یہ کہ وہ اس کا نہایت عظیم الشان پیش قیمت تھا تھا، جس پر بیٹھ کر وہ دربار کرتی تھی، ۱۰۰ پورا سو سال کا تھا، جس پر باقی قوت و زبرد جڑے ہوئے تھے۔ اس کے پائے لائی و جوار کے ساتھ سرسبز تھے جس کی لمبائی ساٹھ گز اور چوڑائی چالیس گز تھی اس پر اہل قسم کے دیباغ و حریر کا فرش بچھ دیا جاتا تھا۔ یہ قیمت ایک عظیم الشان بڑے محل کے اندر سات محلات کے اندر محفوظ تھا، جو سب منقلب رچے تھے، اور مزید حفاظت کے لئے فوجی سپرد اور مقرر تھے، صاحب روئے اللہ نے ۱۹۰۴ میں لکھا کہ بلقیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کیلئے سڑک کے وقت اس تخت کی حفاظت کے لئے خاص انتظامات کئے تھے اور جب وہ آپ سے صرف ایک فرسخ (تین میل) کے فاصلے پر تھی تو آپ نے اس تخت کو اپنے پاس لے گھولنے کی بات کی، جس پر آپ نے ایک موقع مغربیت میں کہہ کر آپ اپنی اس مجلس سے نہیں ٹھیکس گئے کہ میں اس کو نہ کر دوں گا۔

اس پر دوسرے عالم اسباب نے لکھا کہ آپ نے ایک چمکتے ہوئے پہلے یعنی بھی آن کی میں میں حاضر کرتی ہوں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اوجھ نظر کی تو مذکورہ بالا قیمت بلقیس آپ کے پاس موجود تھا۔

علم کتب سے کیا مراد ہے؟ تعظیم القرآن نہ سید ۳ میں ہے کہ اس شخص نے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور یہ شخص علمی طاقت سے اس (تخت) کو ایک لحظہ میں اٹھا لیا، یہ رسی بات کی ڈیڑھ ہزار میل سے ایک تخت شریک پہنچنے کی طرف اٹھ کر بھی ہوا، جو مختصر جواب ہے کہ زمانہ و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصور ہم نے بنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر قائم کئے ہیں، ان کے مجملہ و صرف ہم ہی پر مطلق ہوتے ہیں، خدا کے لئے یہ تصور صحیح ہیں اور نہ ان حدود سے محدود ہے۔ اس کی قدرت ایک غیر معمولی تخت دور کناروں اور اس سے زیادہ بڑے سیاروں کو کن کن میں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے، جس خدا سے صرف ایک لمحہ سے یہ عظیم کائنات وجود میں آئی ہے، اس کا ایک ادنیٰ اشارہ ہی عکس کتب کے تخت کو دھکی کر رفت سے چلا دینے کے لئے کافی تھا، آخر اسی قرآن میں تو یہ درج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے بندے کو تخت کو کھڑک سے بیت المقدس لے بھی گیا، اور اس پر بھی لے آیا۔

تقریباً ۱۳۶۳/۳۱ میں ہے۔ اس عالم کتب نے وضو کر کے دعا کی تھی، بجا ہوا کہ باذا الحلال والحلال الا کرام کہ کرتن کی تھی، نہ ہری نے کہا کہ یا الہد و آلہ کل شئ۔ الہا واحد الالہ الا انت اثنی بعد شہدا کہہ کر فرما خدا کے حکم سے وہ تخت جگہ سے غائب ہوا، زمین میں اتر آیا اور حضرت یسرا نے دیکھا اسلام کے حضور پہنچ گیا۔

صاحب روئے اللہ نے لکھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہم خدا سے اس عظیم کتب، جس کی برکت و اثر سے دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ باحی باقیوم ہے بعض نے کہا یا با الحلال والحلال الا کرام ہے بعض نے اللہ الرحمن کہا، اور بعض نے عبرانی میں آدھ شراہ بنی (روح اللہ ۲۰۴/۱۹) ارض القرآن ۲۶۱ میں ہے۔ اسم اعظم کا بیورو کی شکل کہ وہ جادو و سحر کی طرح کوئی سحر کا شیعری لفظ ہے، جس کے حکم کے ساتھ ہر کام ہو جائے، اسلام میں نہیں، ابنت بعض سامنے لہجے کے ساتھ دعا سے مستحب سے نکالیں مگر اس کے لئے خود کو غیر وقت سب سے زیادہ موزوں ہونا چاہیے۔

جہاد و سحر کی تاثیرات ناقابل انکار ہیں تو خدا سے برتر کسی اسم اعظم کی زود تاثیر سے یہ کیوں انکار ہے؟ اور سحر و جادو کی موجودگی میں اس کے کسی معنی سے کراسی کرامت ظاہر ہوئی ہو تو کیا شکل ہے، صاحب ارض القرآن، سید صاحب کے پیرو مشد حضرت حق تعالیٰ نے لکھا کہ اسی کی کرامت نبی کا مجوزہ ہوتا ہے اسی لئے اس پر حضرت یسرا علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ پھر بعض مفسرین نے تو یہ قول حضرت یسرا علیہ السلام کی قرآں دیا ہے اور حضرت حق تعالیٰ نے لکھا کہ جادو و سحر خدا سے جو سحر و سحر میں مذکور ہیں جن کی قول مانع معصوم ہوتا ہے۔ (تقریباً بیان القرآن ۱۹ ج ۱۹)

اس سے معصوم ہوا کہ تعظیم القرآن ۱۹۶۶ میں جو امر زنی کی شہرہ کی توجہ مذکور کو سیاق و سباق میں متعلق بتایا ہے درست نہیں۔ وللصفت محل آخر ان شاء اللہ تعالیٰ بحولہ

۳۶۰ تعظیم القرآن ۱۹۶۹ میں ہے کہ سبحان الہدی اسری سے بیان کی ابتدا کرتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خرق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا، ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لئے اس تعظیم کی ضرورت ہو، مگر مکرور بیان اور خدا سے پاک تہذیب و مذہب جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سے ذکر کیا ہے، اور سورۃ نجم میں معراج سموات و سیر مرقی کے جس قدر حالات بیان فرمائے ہیں وہ ایک مومن کے لئے نہایت کافی روحانی ہیں، پھر احادیث میں جو قویہ کرائے گا اور ذخیرہ اور وسیلہ کرام کا اس واقعہ عظیمہ کو روایت کرنا بھی اس کے ثبوت و وقوع کی بہت بڑی جت و دلیل ہے۔ ضروری تنبیہ! جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا حضور علیہ السلام کے لئے اسراء منامی و روحانی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور بقول شیخ اکبر ۳۳ باب کی صورت ہوئی ہے، ان میں آپ کو عالم برزخ کے مشاہدات بھی کرائے گئے ہیں اور بعض نے چونکہ ان کو بھی ایلیۃ الاسراء کے ذیل میں روایت کیا، پھر اہل سیر نے ان واقعات و مشاہدات کو بھی جسمانی ایلیۃ الاسراء و المعراج کے ضمن میں نقل کر دیا ہے، لہذا ان کا حلقہ اسراء و رات منامی و روحانی کی راتوں سے تھا، اس لئے محققین اہل سیر نے ان کو اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور ہم بھی صرف جسمانی واقعہ اسراء و معراج ہی پر اکتفا کریں گے (جس میں فرائض فرضیت ہوئی ہے اور اس محل و مقام کے مناسب ہے) ان شاء اللہ تعالیٰ و بہ نستعین

باب کیف فرضت الصلوۃ فی الاسراء و قال ابن عباس حدثنی ابو سفیان بن حرب فی حدیث ہر قل فقال یامرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلوۃ و الصدق و العفاف.

شب معراج میں نماز کی طرح فرض کی گئی حضرت ابن عباسؓ نے کہا۔ مجھ سے ابوسفیان بن حرب نے ہر قل کی حدیث میں بیان کیا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز اور صدقہ اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں

حدثنا یحییٰ بن بکیر قال لنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن انس ابن مالک قال کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی و انا بمکۃ فنزل جبریل علیہ السلام ففرج صدری ثم غلبہ بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمة و ایمانا فافرغہ فی صدری ثم اطبقہ ثم اخذ بیدی فخرج بی الی السماء فلما جئت الی السماء الدنيا قال جبریل علیہ

(بقیہ صفحہ سابقہ) پھر یہ غلط فہمی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر پر صریحاً ثابت کرتے ہیں۔ خواب سے سزا یا نفعی سفر کیسے یہ غلط فہمی صریحاً موزوں نہیں ہو سکتے لہذا ہمارے لئے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور جہتی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو کرایا۔

مولانا آزاد نے ترجمان القرآن ۲۳۱۹ میں صفحہ ۲۷۷ کے خلاف یہ صورت لکھی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو معراج کے سارے حالات کا مشاہدہ ایک حالت میں کرایا گیا آپ نہ سو تھے نہ جاگتے تھے، اور اس کے استدلال میں صحیحین کی حدیث کے یہ الفاظ پیش کر دیئے ہیں کہ اس وقت میں ایسی حالت میں تھا کہ نہ سو تھا نہ جاگتا تھیں السلام و البیاط آپ نے کہا کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس معاملہ کو تو ایسا معاملہ قرار دے سکتے ہیں جیسا ہمیں جانتے ہیں پیش آیا کرتا ہے نہ اب جیسا سو تھے نہ جاگتے تھے ہیں اور ان دونوں عہدوں میں سے ایک مختلف قسم کی حالت تھی، اور ہماری تعبیر تھیں اس کے لئے کوئی تعبیر نہیں ہے حالانکہ تمام محدثین نے حدیث مذکورہ کی تشریح میں تصریح کر دی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی یہ کیفیت سفر معراج سے قبل بیان کی ہے۔ خود فرما اسرار و معراج یا اس کے مشاہدات کی حالت کے بارے میں نہیں فرمائی، اور جو لوگ معراج جسمانی یا اس کے معانیات پر مبنی ہوئے ہیں وہ اس ابتدائی جملہ سے فائدہ اٹھانے کی سعی کر سکتے ہیں، پھر آگے مولانا آزاد نے حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد و فی یساعین اوبہا کو پیش کر کے مزید کہا کہ اس ارشاد سے تو سراسر مستثنیٰ جس کا پاورہ حقیقت افکار ہوگی جس کی طرف اسکی ہمارے اشارہ کر چکے ہیں، یعنی جو کچھ پیش آیا تھا تو وہ ایک کسبہ و ذرا ایسے ہی دیکھنا ہے عالم خواب میں ہم دیکھ کر کہتے ہیں انہیں، روایتیں ایسی روایتیں ہیں جن میں انہیں غافل نہیں ہوئیں، بیدار ہوتی ہے، جو کچھ دیکھ جاتا ہے وہ دیکھا ہوتا ہے، یہ کیسے انھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے ارشاد مذکور کا مطلب اکابر علماء امت محدثین نے کیا سمجھا اور مولانا آزاد نے اس کے برخلاف کیا سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی؟ انہما نے وضاحت نہیں کی، معراج اعظم ہے، پھر اللہ کو تین بار ادری کی، جسمانی حالت کا تقدیر قرار دینا، یہ نزدیک نقل و نقل دونوں کے خلاف ہے کوئی نقل بھی دور کر سکتی ہے کہ غیر عمل بیداری کے حضور ﷺ کے قہر مبارک کا شوق بھی بول اور سجدہ انفس پہنچ کر دنیا، جہیم، سلام کی مامت صلوۃ بھی فرمائی اور نمازوں کا سفر بھی فرمایا، فرضیت نماز کا علم خود اس سورۃ بقرہ ۱۱۰ آیت کا تقدیر لے لے، یہی پر پھر محمد میں نماز اور افرارہ، اور سہ سے قافلوں کا حال دیکھتے ہوئے کہ معجزہ کی تشریف لے گئے، اور یہ سب کو صرف ایک خوب کے معنی مشاہدات تھے، درحقیقت جسمانی طور پر نہیں گئے تھے، اس سے زیادہ یہاں کچھ لکھنا ہے ضرورت ہے۔ مؤلف

السلام لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبرئیل قال هل معك احد قال نعم معی محمد فقال
 ء ارسل اليه قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فاذا رجل قاعد على يمينه اسودة وعلى يساره
 اسودة اذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحاً بالنبي الصالح والابن الصالح
 قلت لجبرئیل من هذا قال هذا ادم وهذه الاسودة عن يمينه وشمائله نسلم بنيه فاهل اليمين منهم اهل
 البجة والاسودة التي عن شماله اهل النار فاذا نظر عن يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى حتى
 عرج بى الى السماء الثانية فقال لخازنها التفتح فقال له خازنها مثل ما قال الاول لفتح قال انس فذكر
 انه وجد في السموات ادم وادريس وموسى وعيسى و ابراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكر
 انه وجد ادم في السماء الدنيا و ابراهيم في السماء السادسة قال انس فلما مرجبرئیل عليه السلام
 بالنبي صلى الله عليه وسلم بادريس قال مرحاً بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا
 ادريس ثم مرت بموسى فقال مرحاً بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا موسى ثم
 مرت بعيسى فقال مرحاً بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت هذا قال هذا عيسى ثم مرت بابراهيم
 قال ابن شهاب فاحرنى ابن حزم ان ابن عباس واباحبة الانصارى كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه
 وسلم ثم عرج بى حتى طهرت لمساوى اسمع فيه صريف الاقلام قال ابن حزم و انس بن مالك قال
 النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على امتى خمسين صلوة فرجعت بذلك حتى مررت
 على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك قلت فرض خمسين صلوة قال فارجع الى ربك فان
 امتك لاتنطبق فرجعت فوضع شطرها فرجعت الى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فان
 امتك لاتنطبق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فان امتك لاتنطبق
 ذلك فرجعت فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول الذي فرجعت الى موسى فقال راجع
 ربك فقلت استحييت من ربى ثم اسطق بى حتى انتهى بى الى السدرة المستهى وغشيتها الوان
 لا ادري ما هي ثم ادخلت الجنة فاذا حائل اللؤلؤ واذا ثوابها المسك

ترجمہ:- مئین بن یکیر، ایٹ، یلس، بن شہاب، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہ ابوذر بیان کیا کرتے تھے، کہ رسول خدا ﷺ
 نے فرمایا (ایک شب) میرے گھر کی چھت پھٹ گئی۔ اور میں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، اور انہوں نے میرے سینہ کو چاک
 کیا، پھر اسے زم زم کے پانی سے دھوا، پھر ایک ٹشت سونے کا ٹکٹ و ایمان سے بھرا ہوا لے آئے۔ اور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا، پھر سینہ کو
 بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور مجھے آسمان پر چڑھالے گئے جب میں دنیا کے آسمان پر پہنچی تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے
 داروغہ سے کہا کہ (دروازہ) کھول دے۔ اُس نے کہا کون ہے، وہ بولے جبرئیل علیہ السلام ہے، پھر اس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی (اور
 بھی) ہے جبرئیل نے کہا، ہاں! میرے ہمراہ محمد ہیں، اس نے کہا، کیا وہ ٹلائے گئے تھے، جبرئیل نے کہا ہاں! جب دروازہ کھول دیا گیا، تو ہم
 آسمان دنیا کے اوپر چڑھے، پکا ایک ایک ایسے شخص پر (نظر پڑی) جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے داہنے جانب کچھ پر چھائیاں، اور اس کے بائیں
 جانب (بھی) کچھ پر چھائیاں تھیں، جب وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے، انہوں نے
 (مجھے) کیے کہ (کہا کہ) مرحبا یا لنبی الصالح والا بن الصالح میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، انہوں نے کہا، یہ آدم ہیں

اور یہ لوگ اُن کے داہنے اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے، اسی سبب سے جب وہ اپنی دینی طرف نظر کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ (دروازہ) کھول دے، تو داروغہ نے اس قسم کی گفتگو کی جیسی پہلے نے کی تھی، پھر (دروازہ) کھول دیا گیا حضرت انسؓ کہتے ہیں، پھر ابو ذرؓ نے ذکر کیا، کہ آپؐ نے آسمانوں میں حضرت آدمؑ، اور ادریسؑ اور موسیٰؑ اور یحییٰؑ اور ابراہیمؑ (علیہم السلام) کو پایا۔ اور یہ نہیں بیان کیا، کہ ان کی منزل کس طرح ہیں، سو اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کہ آدمؑ کو آسمان دینا میں۔ اور ابراہیمؑ علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں پایا۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں، پھر جب جبریلؑ علیہ السلام حضور ﷺ کو لے کر حضرت ادریسؑ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا۔ مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح (آپؐ فرماتے ہیں) میں نے (جبریلؑ سے) پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے کہا یہ ادریسؑ ہیں، پھر میں موسیٰؑ کے پاس گزرا، تو انہوں نے (مجھے دیکھ کر) کہا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں نے (جبریلؑ سے) پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے کہا یہ یحییٰؑ ہیں، پھر میں یحییٰؑ کے پاس سے گزرا، تو انہوں نے کہا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں نے (جبریلؑ سے) پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے کہا یہ ابراہیمؑ ہیں، ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباسؓ اور ابوہریرہؓ انصاریؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا، پھر مجھے اور ابوہریرہؓ نے سنا کہ کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا، جہاں (فرشتوں کے) قلوب کی (کشش کی) آواز میں نے سنی، ابن حزم اور ابن عباسؓ نے مالکؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں، جب میں یہ فریضہ لے کر لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپؐ کے لئے آپؐ کی امت پر کیا فرض کیا میں نے کہا کہ پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے (یہ سکر) کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اس لئے کہ آپؐ کی امت (اس قدر عبادت کی) طاقت نہیں رکھتی جب میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجئے، کیونکہ آپؐ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، پھر میں نے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ اور معاف کر دیا، پھر میں اُن کے پاس لوٹ کر آیا (اور بیان کیا) تو وہ بوسے کہ آپؐ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے کیونکہ آپؐ کی امت (اس کی بھی) طاقت نہیں رکھتی، چنانچہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم (اب) یہ پانچ نمازیں (رکھی جاتیں) ہیں، اور یہ (درحقیقت باقتدار ثواب کے) پچاس ہیں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، پھر میں موسیٰؑ کے پاس لوٹ کر آیا۔ انہوں نے کہا، پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجئے، میں نے کہا (اب) مجھے اپنے پروردگار سے (دوبارہ کہتے ہوئے) شرم آتی ہے، پھر مجھے روانہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہیٰ پہنچ گیا۔ اور اس پر بہت سے رنگ چھ رہے تھے، میں نے سمجھا کہ یہ کیا ہیں، پھر میں جنت میں داخل ہو گیا، تو (کیا دیکھا توں کہ) اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

تشریح! امام بخاری نے اسراہ و معراج سے متعلق کیا روایت ذکر کی ہیں، سب سے پہلی یہ حدیث الہب ہے جو کسی قدر مختصر ہے اور ۲۲۱ میں بھی ایسی ہی ہے ۵۵۵ء میں کسی قدر مفصل ہے، ۲۸۱ء، ۲۸۷ء، ۵۰۳ء، ۵۰۵ء، ۵۰۸ء میں زیادہ مختصر ہے، ۵۸۴ء (باب المعراج) اور ۱۱۲۰ (کتاب التوحید) میں سب سے زیادہ تفصیل ہے۔

ص ۲۰ اوان مفصل روایت شریک میں اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، مگر جن وجود سے کلام ہوا ہے، ان کے شانی جوابات ح فہم جن خبر وغیرہ نے دیدیئے ہیں، اور اس امر سے بھی اس کی صحت و اہمیت ہماری نظر میں زیادہ ہے کہ حافظ ابن قیمؒ نے اُن کی بنا پر خود تہذیب کو

حضرت حق جل و علا سے متعلق اور شبِ معراج میں ماتا ہے۔ جبکہ وہ سورہٴ نجم کے دو نوہدی کو حضرت جبریل علیہ السلام سے متعلق اور راضی واقعہ بتاتا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب مدظلہ شمیم نے اس کو بھی واقعہ معراج سے متعلق ہونے کو راجع قرار دیا ہے، اور آپ نے آیات سورہٴ نجم سے ہی معراج میں رویت یعنی کاجھی اثبات کیا ہے، ہم آپ کی اس تحقیق کو آخر میں رویت کی بحث میں ذکر کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ترتیب واقعات معراج!

احادیث و آثار معتقدہ معراج میں واقعات کی ترتیب مختلف ملتی ہے، اسی لئے کتب سیرت میں بھی وہ اختلاف آگیا ہے، ہم نے خصوصیت سے بخاری و مسلم کی روایات کے پیش نظر جو ترتیب راجح سمجھی ہے۔ اسی کے مطابق واقعات کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ واللہ الموفق للصواب والسداد۔

تفصیل واقعات معراج!

(۱) شقِ سقفِ البیت۔ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیام مکہ معظمہ کے زمانہ میں (شبِ اسراء و معراج میں) میرے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبریل علیہ السلام اس میں سے اترے، (بخاری ۵۰)۔

شقِ صدر مبارک! حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو گھڑت بیت اللہ شریف کے پاس عصیم میں لے گئے، جہاں آپ کے چچا حمزہ اور چچا علیہ حافظ بن خزیمہ ملے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یکبارگی اور براہِ راست آسمان تک حضور علیہ السلام تک پہنچنا تھا، تاکہ دوسرے طریق سے پہنچنے میں ملکہ و ممانعت نہ پانے، واقعہ یہ ہے کہ اس امر کا بھی اشارہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ طبعی باقرا وقت دینا ہوتی ہے۔ اور اس طرف بھی شہرہ و پاک آپ کو اپنی طرف صعود کرنا ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ اس طرح آنے کا راز آنکھ و پیش نہ ہونے، واقعہ شقِ صدر، تہذیب و جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے خصوصی معاملہ عطف و ذکر کی توقع دات ہوئے آپ کی دل بھی وقت و تقاب نہ لے لے دیکھ دیا۔ جس طرح چھت بہت کفر و فساد و پستی صلی حالت پر ہوئی، اسی طرح آپ کے شقِ صدر کی صورت بھی چھت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ علم (بخاری ۳۱۳)۔

شقِ عینی نہ تھا۔ درمیان چھت سے فرشتوں نے داخل ہونے و دروازہ سے داخل ہونے کی حکمت یہ تھی کہ جس بارے میں وہ آئے تھے، اس کی صحت و صداقت اس میں کچھ طرح اتر جائے۔ (عمدہ ۱۹۸)۔

حضرت حق جل و علا نے یہ صحت بھی کہ بعد اس میں حضور ﷺ کو معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی خدایت یا عیب نہ ہونے والا ہے۔ (شرح الطیب) کے حدیث سہم شریف میں ہے۔ انیبت فانیصفوا فی الی زمرہ (فرشتے میرے پاس آئے، اور مجھے مدح و عرف لے گئے)۔

دوسری حدیث میں ہے کہ شبِ اسراء میں آپ نے پاس میں فرستے، خود نبی ﷺ (ص) کہ اسے صلی صلیہ وسلم تعام عیمہ ولا یمام فسلما (میں نے شبِ اسراء میں نبی کے پاس میں فرستے آپ کے اور سب آپ سے خود رت ہوئے، اس وقت نبی کی بات ہوئی، اور دوسری بار ایک رات میں دوسب آپ کے متعلق اسور کا نعرہ ادا، مومن جبریل علیہ السلام نے آپ کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا (نور ۱۱) اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا (نور ۱۱)۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: یہ بتوں فرشتے تھے کہ مجھے نے عاموں کی تحقیق نہ ہوئی (بخاری ۳۱۳) (۶) دوسری جگہ ہے: مجھے ان بتوں کے ماہر ادا سے نہیں ملے، لیکن وہ فرشتوں میں سے تھے، اور غالباً یہ فرشتے ہی تھے جن کا ذکر و مل کتاب (بخاری ۱۵۸) کی حدیث چار میں گزر چکا ہے جس میں فرشتوں نے آنے کا ذکر ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ فرشتوں میں جبریل و میکائیل تھے، بطوریکہ ان کی حدیث میں سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ماہر حضرت جبریل علیہ السلام میں سے وہ بات نہ کہنے پاتے، اور پھر دوسری باتیں فرستے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام پر پشت میں کیا ان (بخاری ۳۲۸)۔

شقِ عینی سے نہ ہو، دو بتوں فرشتے میرے پاس میں ہوئے، ایک علیہ السلام اور ایک میں تھے، یونہی میں نے بتی کہ میں جو خاص طور سے واقعہ معراج پر کچھ مضمی ہیں، ہو گیا کہ وہ بتوں فرشتے برحق لکھ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس اترے تھے (عمدہ ۱۹۸/۱)۔

اور یہ تفصیل نے معلوم ہوا کہ شریعت کی دونوں روایات، بخاری میں جو بتوں فرستے آنے کا ذکر ہے اس میں بھی دو بتوں ہیں، اور حافظ نے حدیث چار سے اس کی تائید پیش کی ہے، جس طرح حافظ نے اسے حدیث میں سے تفسیر شریعت یا لایہ رکھا کہ ان کے جوابے تو میں تھے، کیونکہ شریعت کی موافقت کثیرین شخصوں نے کی ہے، اور اس روایت کی ترتیب میں عید بن عید (مصر ۳۹۷) نے کتاب اندازی میں یہ طریق سے کی ہے (بخاری ۳۹۷)۔

زاد بھائی جعفر بن ابی طالب سورہے تھے، چونکہ اس وقت آپ پر نیند کا اثر تھا، آپ بھی ان دونوں کے سچ میں لٹ گئے اور آگ کھل گئی، لیکن آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگتا تھا۔ (فتح الباری، سنائی)

حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیدار کر کے چاہ زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا، قلب مبارک نکال کر سونے کے ٹٹٹ میں رکھ کر آپ زحرم سے دھویا، پھر ایک اور ٹٹٹ میں رکھا جو ایمان و حکمت سے معمور تھا اور قلب مبارک کو پوری صرح ایمان و حکمت، اور اس کے نور سے بھر دیا، پھر اس کے اصل مقام میں رکھ کر سینہ مبارک کو برابر کر دیا (بخاری سنائی و فتح الباری)۔ حافظ ابن حجر نے لکھا: شق صدر کا وقوع اگرچہ پانچ بار مروی ہے مگر صحیح ثبوت چار بار ہی کا ہے، اوّل بچپن کے زمانہ کا حضرت علیؓ کے پاس (۳-۵ سال کی عمر میں) جس میں حلقہ (دم غلیظ جو قلب کے اندر ام الفاسد و اصل العاصی ہوتا ہے) نکال دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، چنانچہ آپ کا زمانہ طفولیت بھی مکمل احوال پر گزر اور آپ اثر استہیضانیہ سے محفوظ رہے۔ دوسرا شق دس سال کی عمر میں ہوا، تیسرا بعثت کے وقت (چالیس سال کی عمر میں) جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں وحی لائے تھے، چوتھا یہ شب معراج کا تھا، تاکہ آپ کے اندر اس رات میں پیش آنے والے امور کے مشاہدہ اور من جانت خداوندی کے سنے استعداد پیدا ہو سکے (پانچواں تیس سال کی عمر والا واقعہ محدثین و ابابیر کے نزدیک ثابت نہیں ہے)

حافظ ابن قیمؒ نے اسباب شریعت صدر جس معنی کا بیان پوری تفصیل سے ذوالعاد میں کیا ہے، جو قابل مطالعہ ہے (فتح الباری، ج ۱۳، ص ۱۳۱)۔

شق صدر اور سیرۃ النبی!

حضرت علامہ مولانا محمد ہدیر عالم صاحبؒ نے ترجمان السنۃ جلد چہرہ ۱۵۹ میں السنۃ المعراج میں شق صدر کے عنوان سے دو حدیث ذکر کی ہیں، پہلی بحوالہ مشکوٰۃ ج ۲، ص ۵۲۶ جو بخاری شریف باب المعراج (ص ۵۳۸) کی طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ دوسری بخاری ج ۲۱ کی ہے۔ تیسرے حوالہ کا اضافہ احقر کرتا ہے کہ بخاری شریف ج ۲۱ کی طویل و مفصل حدیث معراج میں اس طرح ہے کہ تین نفر (فرشتے) حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ کو اُٹھا کر زمزم کے پاس لے گئے، پھر آجے کے کام کی انجام دہی ان تینوں میں سے صرف حضرت جبرائیل سے متعلق ہوئی انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کے اوپر کے حصہ سے نیچے تک کا چاک کر کے اندر کا حصہ خالی کر دیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے آب زمزم کے ذریعہ دھویا تاکہ آپ کے اندر کا پورا حصہ مٹھی و مٹھی کر دیا، پھر ایک سونے کا ٹٹٹ لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھر ا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے صدر مبارک کو خلق مبارک کی رگوں تک بہرہ اندوز کر دیا، پھر اس چاک کو (مثلاً سابق) بند کر دیا۔ اسکے بعد آپ کو معراج ساوی کرانی گئی۔

یہ تینوں بخاری شریف کی صحیح ترین روایات ہیں۔ جس میں واقعہ شق صدر کی پوری صراحت و تفصیل موجود ہے، لیکن سیرۃ نبوی جلد سوم ص ۴۸ طبع چہارم میں حضرت سید صاحبؒ نے شق صدر یا شرح صدر کے عنوان سے ایک طویل بحث لکھی ہے، جس میں کئی تفردات اختیار کئے ہیں مثلاً۔ (۱) کہار محدثین حافظ ابن حجر و غیرہ نے چار مرتبہ شق صدر کو صحیح و ثابت قرار دیا ہے، مگر سید صاحبؒ نے صرف ایک بار کو صحیح بتلایا یعنی بچپن کے واقعہ کو، حالانکہ وہ بار کو تو اکثر محدثین و اہل سیر نے تسلیم کیا ہے، امام بخاریؒ کی تین صریح و صحیح احادیث میں شق صدر کا معراج سے قبل ہونا بھی ذکر ہوا ہے۔

۱۔ ہم نے یہ ترجمہ من محررہ الی لبقہ کا کیا ہے، کیونکہ نثرینہ کے اوپر کے حصہ کو کہتے ہیں اور لہٰذا سینہ کا وہ حصہ ہے جہاں ہار لگتا ہے، اہل لغت اور صاحب مجمع فہرہ حافظ ابن خربنہؒ نے ایک معنی بیان کئے ہیں مگر محقق حقیقی نے داؤدی سے لہٰذا کے دوسرے معنی کا عندہ بھی نقل کئے اور محدث ابن امینؒ نے بھی اسکو ترجیح دی ہے بلکہ اس لئے کہ یہ معنی دوسری روایات سے زیادہ مطابقت ہوگا، یعنی اوپری سینہ سے نیچے کے مقام تک چاک کیا گیا (عمدہ ۱/۱۷۵) مطبوعہ حاشیہ بخاری ج ۲۱، ص ۱۱۰ میں وھو الاشہ فی الراس چھپ گیا ہے، صحیح وھو الاشہ و فیہ الرد ہے کہا، مگر تیز اس جگہ عمدۃ القاریؒ کی عبارت بھی ناقص و دوہم درج ہوئی ہے۔ مولف

(۲) حضرت سید صاحب نے حافظ ابن حجر وغیرہ پر یہ یحارک بھی کیا کہ یہ حضرات ہر اختلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے مختلف روایتوں میں توفیق و تطبیق کی کوشش کرتے ہیں (۳/۲۸۵) حافظ ابن حجر وغیرہ کا یہ محدثین کے حقائق ایسی کجی بات کہنا ہمارے نزدیک حضرت سید صاحب کی شان تحقیق سے نہایت بعید ہے۔

(۳) مسلم شریف میں ذکر شدہ بچپن کے واقعہ شق صدر کو ہمدان بن سلمہ کے سوج حفظ کا نتیجہ قرار دے کر مبرجور کر دیا۔

(۴) معراج میں شق صدر کو تسلیم کرتے ہوئے اسے روحانی عالم کا واقعہ قرار دیا۔

(۵) شق صدر کی ضعیف روایتیں یہ عنوان قائم کر کے بے ضرورت بہت سی روایتیں غیر صحاح ستہ کی پیش کر کے ان کے روادعوتن میں کلام کیا ہے جس سے خواہ مخواہ مجمع روایت کا واقعہ کی محنت بھی ناظرین کے قلوب میں محکوک و مشتوبہ جاتی ہے۔

(۶) شق صدر کی کج کیفیت کا عنوان قائم کر کے بخاری، مسلم و نسائی سے قوی روایت نقل کی تو اس کے ساتھ شق صدر کی حقیقت کے عنوان سے علمائے ظاہر و صوفیائے حقیقت میں کا اختلاف نمایاں کر دیا، پھر لکھا کہ ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے جس کا دوسرا نام علم لدنی ہے اور آیات اہل تشریح وغیرہ سے اس کی تائید پیش کی، ہمارے نزدیک حضرت سید صاحب نور اللہ مرتدہ سے ان فقرات میں لغزش ہوئی ہے، اور شق صدر کو شرح صدر و علم لدنی پر پوری طرح سے منتقل کر دینا تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا، حضرت علامہ مثالیؒ نے اہل تشریح لک صدر کے تفسیر کی فائدہ میں لکھا۔

کیا ہم نے آپ کا سید نہیں کھول دیا کہ اس میں علوم و معارف کے سمندر آوارہ ہوئے، اور لوازم نبوت و قرآن رسالت برداشت کرنے کو بہت بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی حراست سے گھبرانے نہ پائیں (تسمیہ) احادیث دیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ کا سید چاک کیا، لیکن مدلول آیت کا بظاہر وہ معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔

حضرت العلامة اچھٹ صاحب تفسیر النظمیؒ نے آیت اہل تفسیر میں لکھا کہ ہم نے آپ کا سید کھول دیا کہ اس میں ایسے ایسے علوم و فنون و حارف و دیہ نمزہ، نور اللہ تاج ہے جن تک عقلی عقلا کی رسائی ممکن نہیں ہے، نیز اس میں توحید حضور نامہ اہل اللہ حضرت محمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے توحید الی الخلق کے ساتھ جمع کر دیا، جو مرتبہ نزول کی چیز ہے لہذا احاطت و نزول میں بھی آپ کوئی یقینیت اظہار عن اللہ نہ ہوگا جس سے آپ کا دل غمگین ہو۔ اس کے بعد لکھا کہ حضور اکرم ﷺ کے لئے شرح صدر کا وقوع ظاہری ہی صحت میں بھی دوبارہ ہوا ہے ایک مرتبہ بچپن میں جس کی روایت مسلم شریف میں ہے، اور دوسری مرتبہ شبہ معراج میں، جسکی روایت بخاری و مسلم میں ہے (تفسیر مظہری ۱۰/۱۶۰) اس سے معلوم ہوا کہ شرح صدر کی ایک صحت شق صدر والی بھی ہے مگر یہ مدلول آیت کا نہیں، جس طرح شق صدر ثابت بالا احادیث کا مدلول صرف معنی شرح صدر نہیں ہے۔

غرض آیت شرح صدر اور احادیث شق صدر دونوں کے مدلول الگ الگ ہیں۔ اور صاحب ترجمان المسلمہ نے اس بارے میں جو نقد صاحب سیرۃ النبی پر کیا ہے، وہ بجا و درست ہے، واللحق الحق ان یقال۔

حضرت سید صاحب کے جن فقرات اور طرق تحقیق و نقد کیا گیا ہے، ہمارا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے اس کے بڑے حصے سے رجوع فرمایا تھا، اور ایک بار ان کا رجوع صحارف میں شائع بھی ہو گیا تھا مگر یہ بار بار دہرائیں اعظم گڑھ کی بڑی غرور گذشت ہے کہ ان کے رجوع کے مطابق تاہیات میں اصلاح کی اور نہ اسکا ان کی تاہیات کے ساتھ شائع کیا۔

ایسی صورت میں حضرت کی کسی ساری تحقیق و نقد و مضمون ہوتا ہے تو اس سے بدل کو تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً اس لئے کہ قائم الحروف حضرت سید صاحب سے ان کی گرامر قد ملی خدمت کی وجہ سے مجلس علمی و تبلیغی کے زمانہ سے بھی تعلق رہا ہے اور ایک عمر تک یہی جتنا جتنی ہی کہ وہ اپنے فقرات سے رجوع فرمائیں، مگر رجوع کی خبر ایک عزم کے بغیر نہ ملے گی اور صحارف میں بھی شائع ہوا تو نہایت سرت ہوئی پھر آخری زندگی میں حضرت تھانوی قدس سرہ سے جوں جوں مصروف کا تعلق و استفادہ ہوتا گیا، ان کے خیالات میں سرایت پائی ہوئی تھی اور مصروف کی وفات سے صرف ایک ہفتہ قبل (یعنی حاشیہ اگلے صفحہ)

انکارِ شق صدر کا بطلان! حافظ ابن حجرؒ نے باب المعراج والی حدیث بخاری کے الفاظ فلعشق ماسین هذه المني هذه کے تحت لکھا:۔ بعض لوگوں نے شبِ معراج کے شق صدر کا انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ صرف بچپن کے زمانہ میں بنی سعد کے یہاں ہوا تھا، لیکن یہ انکار درست نہیں، کیونکہ روایاتِ شق صدر کا تورا وہاں ہے، اور اس کے سوا بخت کے وقت بھی شق صدر ہوا ہے جیسا کہ ابونعیم نے دلائل میں اس کی تخریج کی ہے، اور ہر بار کے شق صدر کی الگ حکمت ہے، اول کی حکمت تو خودِ مسلم شریف کی روایت ہی میں مذکور ہے کہ آپ کے اندر سے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی زمانہ طفولیت ہی سے اکل احوال عصمت پر نشوونما ہوئی اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے، پھر بخت کے وقت جو شق صدر ہوا وہ آپ کے اکرام میں زیادتی کیلئے تھا تا کہ وہی الہی کو قلبِ قوی کے ساتھ اکل احوالِ تطہیر میں قبول کریں پھر معراجِ نبوی کے وقت اس لئے شق صدر ہوا کہ آپ مناجاتِ الہی کے واسطے تیار ہو سکیں، اور ممکن ہے انفرجِ عقبِ بیت کی حکمت بھی اس طرف اشارہ کرنا ہو کہ اس کے بعد آپ کا شق صدر ہوگا اور وہ بھی مستفی کی طرح بغیر محالِ ضرر کے اصل حالت پر جو جائے گا، آگے حافظ نے لکھا کہ جو بھی رتی عادت امور روایاتِ صحیحہ سے ثابت ہیں شق صدر، دل کا سینہ سے نکالنا وغیرہ، ان کو اسی طرح تسلیم کر لینا واجب و ضروری ہے اور ان کو قطعی معانی و مطالب سے پھرنا صحیح نہیں، کیونکہ قدرتِ الہیہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے لحاظ سے کوئی امر بھی محال و ناممکن نہیں ہے، اسی لئے علامہ قرطبیؒ نے بھی اکتلم میں لکھا کہ شبِ معراج کے شق صدر کا انکار ناقابلِ التفات ہے کیونکہ اس کے روایت کرنے والے سب مشاہیر ثقہ ہیں، پھر وہی لکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں (فتح الباری ۱۳/۷)۔

دوسری جگہ کتاب التوحید بخاری والی حدیث پر حافظ نے لکھا کہ مگرین شق صدر کا رد میں پہلے کر چکا ہوں اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کا ثبوت روایتِ شریک کے علاوہ بھی صحیحین میں حدیثِ ابی ذرؓ سے ہے، اور یہ کہ شق صدر کا وقوع بخت کے موقع پر بھی ہوا ہے جیسا کہ ابوداؤد طحاوی نے اپنی مسند میں اور ابونعیم و بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے، نیز شق صدر مبارک کا وقوع حضور اکرم ﷺ کی دس سال کی عمر میں بھی حدیثِ ابی ہریرہؓ سے ثابت ہوا ہے۔ یہ روایت عبداللہ بن احمد کی زیادات المسند میں ہے۔

شق میں بھی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے قلب مبارک کو دھویا تو فرمایا کہ یہ قلب سدید ہے جس میں دیکھنے والی دو آنکھیں اور سننے والے دو کان ہیں۔ (فتح الباری ۱۳/۹)

تحقیقِ بیہقی نے بھی حمہ ای/ ۲۵ میں اسی طرح مگرین شق صدر کا رد کیا ہے۔ (نیز ملاحظہ ہو فتح البلیغ ۳۲۳/۳ اور جہاں المسند ۱۵۹/۴) ظاہر ہے ایسے کبار محققین و متحققین فی اللہ کے ثبوتِ شق صدر کے بعد انکار و تاویل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور سیرۃ النبیؐ ایسی بلند پایہ معیاری و تحقیقِ کتاب میں اس قسم کی غلطیوں کا باقی رہ جانا اور برابر جیسے رہنا نہایت تکلیف دہ امر ہے۔

رحمۃ اللعالمین (مصفیٰ قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوریؒ) اور قصص القرآن میں شق صدر پر بحث و تحقیق نہیں کی گئی۔

(۳) کہ کوکب براق! حافظ ابن حجرؒ نے ثم اتبت بدابة دون البغل وفوق اللحم (بخاری) کی شرح میں لکھا:۔ براق، مشتق ہے برقی سے، کیونکہ اس کا رنگ سفید تھا، یا برقی سے کہ اس کے وصفِ سرعتِ سیر کی طرف اشارہ ہے (یعنی ہر وقت رفتار تھا) یا براق سے لیا گیا، کیونکہ شاة براق وہ ہوتی ہے، جس کی سفید اون میں کچھ سیاہ حصہ بھی ہوتا ہے اور وہ باوجود اس کے بھی سفید بھڑوں میں شمار ہوتی ہے، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ مشتق نہ ہو، بلکہ اسمِ جامد ہو، براق کے ذریعہ سفر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ کسی سواری پر سوار ہو کر جانا مانوس طریقہ ہے

(بقیہ حاشیہ سابقہ) جو اوقاتِ احقری ہوئی اس سے بھی مندرجہ بالا خیال کی تائید تو یقینی ہوئی ہے، اس لئے یہ چند طور پر اپنے علم و حدیثان کے مطابق حضرت سید صاحبِ نورانہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ سیرۃ النبیؐ اور غیرہ میں جو چیزیں اب تک چھپ رہی ہیں اور ہر ایمان کے گمراہ بھی دوسری زبانوں میں چھپ رہے ہیں، ان سے جو غلط فہمی پھیل رہی ہے اس کا ازالہ صحیح گرفت اور نقد ہی سے ہو سکتا ہے۔ جو اہل علم و تحقیق کا حق ہے، جہاں اللہ خیر الجزاء مؤلف

چنانچہ بادشاہان دنیا کسی اپنے مخصوص آدمی کو بلا تے ہیں تو اس کیلئے سواری بھیجا کرتے ہیں، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام کے لئے طبعی ارض کر کے بلایا جاتا۔ محقق حقیقی نے امور مذکورہ کے علاوہ لکھا کہ میرے دل میں فیض الہی سے یہ بات آئی کہ طبعی ارض کی فضیلت میں تو اولیاء کرام بھی شریک ہیں، یہ سواری انبیاء علیہم السلام ہی کے ساتھ مخصوص ہے، جو اپنے سوار کو پلک جھپکتے میں مساقات و جمیدہ طے کر دیتی ہے اور اسکی صورت نہ گھوڑے کی ہے نہ ٹھکری کی، اس لئے کہ ان دونوں کا استعمال خاص طور سے حرب و خوف کی حالت میں بھی ہو کرتا ہے اور یہ سفر معراج ہر لحاظ سے خیر و سلامتی کا سفر تھا۔

محدث ابن ابی حمزہ نے شرح بخاری میں لکھا: اس سفر مقدس کیلئے براق کی خصوصیت اس لئے تھی کہ اس مجلس براق کا آج تک کوئی مالک نہیں ہوا نہ اس کا استعمال کر سکا بخلاف دوسری اجناس و ادب کے کہ لوگ ان کو خریدتے ہیں یا لک بٹنے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں، لہذا اسکی نادر و مخصوص سواری کا آپ کے لئے متعین ہونا آپ کے خصوصی شرف و فضل کو ظاہر کرتا ہے۔

محقق حقیقی نے اس کو نقل کر کے لکھا: اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام براق پر سوار نہیں ہوئے، یہی قول ابن دکان ہے۔ مگر یہ روایت ترمذی کے خلاف ہے، جس میں ہے کہ جب اسراء میں زین و دکان کے ساتھ براق پیش ہوا، اس کی شوخی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اس پر سوار ہونے میں دشواری ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ واللہ! آج تک حضور سے زیادہ برگزیدہ کوئی بھی تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے اس پر وہ عرق غامت میں شرابور ہو گیا، امام ترمذی نے اس حدیث حسن کو غریب کہا اور محدث ابن حبان نے تصحیح کی، بسائی اور ابن مردویہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رکوب براق کا شرف حضور علیہ السلام سے پہلے اور انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہوا ہے، ایسا ہی معصوم حدیث ابنی سعید میں ابن اسحاق کے یہاں بھی ہے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہم السلام، حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل علیہم السلام سے لئے کیلئے براق ہی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ جایا کرتے تھے، کذا فی البدیہہ، اور حنفی الباری میں بحوالہ مغازی ابن ابی عاصم حضرت سعید بن المسیب سے نقل کیا کہ براق ہی وہ سواری تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی ملاقات کو جایا کرتے تھے اور بحوالہ کتاب مکہ للفاکی والا زرقی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر حج کے لئے جایا کرتے تھے، اوائل الارض للہبلی سے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ لیکر گئے تھے تو ان کو بھی براق ہی پر سوار کیا تھا۔ حافظ نے لکھا کہ یہ سب آثار اور دوسرے بھی ہیں۔ جن کو ہم نے طوالت کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کیا، ایک دوسرے کو قوت پہنچاتے ہیں (عمدہ ۱۲/۱ ص ۱۳۳ بحوالہ ابن خلدون ۳/۱۸۶) علامہ محدث زرقانی نے الارض ۹/۱ سے ایک واقعہ کا حوالہ نقل کیا جو علامہ طبری کی روایت سے ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اجداد میں سے معد بن عدنان کو بھی براق پر سوار کر کے ارض شام پہنچایا گیا اور یہ بطور حفاظت و اکرام اس لئے کیا گیا تھا کہ ان کی حلب سے نبی کریم خاتم النبیین ﷺ کا ظہور ہونے والا تھا (شرح المواہب ۶/۲۸) علامہ محدث قسطلانی نے اس موقع پر لکھا کہ شبہ معراج میں حضور اکرم ﷺ کا براق پر سوار ہونا اس طرح ہوا کہ وہ آپ کیلئے زین و دکان سے عزین ہو کر آیا تھا، یہ بات دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لئے معقول نہیں ہوئی ہے، اس کی شرح میں علامہ زرقانی نے بھی لکھا: اس تحقیق پر رکوب براق کو آپ کے فصائص میں سے شمار کرنا مطلقاً ہوگا، بلکہ حالت زین و دکان ہوگا، لہذا ہر دو قول میں کوئی تضاد نہ رہا۔

وجہ استصحاب ابراہان نے کیوں شوخی کی؟ جس سے حضور علیہ السلام کو ابتداً سواری میں دشواری پیش آئی، اس کی وجہ محدث ابن العسیر کے نزدیک ایک قول پر تویہ ہے کہ وہ سوار کرانے کا عادی ہی نہ تھا مگر دوسرے راجح قول پر جو ابھی ذکر ہوا کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اس پر سوار ہوتے رہے ہیں، یہ ہے کہ کافی زمانہ گزر جانے کی وجہ سے وہ سواری سے نا مانوس ہو گیا تھا، یہ بھی احتمال ہے کہ نبی الانبیاء حضور علیہ السلام کے رکوب کا غیر معمولی عز و شرف حاصل ہونا اس کے لئے نادر و خاص کامو جب بن گیا ہو، جس کا قرینہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے خطاب پر

براق کا ندامت سے پسینے پسینے ہو جانا ہے تقریباً ایسی ہی صورت رکھ انجیل میں بھی پیش آئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ جبل احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر و عثمان بھی تھے وہ پہاڑ حرکت میں آگیا، تو حضور نے اس سے فرمایا:-
 احد ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، اور دو شہد ہیں (حضرت عمر و عثمان) اس پر وہ فوراً ساکن ہو گیا۔ غرض جس طرح وہ غصہ و شرارت کی حرکت نہی بلکہ غیر معمولی مسرت، خوشی اور فخر و ناز کا اظہار تھا، اسی طرح یہاں بھی ہوا ہوگا (شرح المواہب ۶/۳۸) متفق عینی نے اس قول کو ابن قتیبہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ (عمدہ ۲۵/۱۷)۔

حافظ نے لکھا:- ہمیں نے یقین کیا ہے کہ براق کا صحابہ زباندہ دراز گزر جانے کی وجہ سے تھا، کیونکہ زمانہ فترت میں اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ یہیں کی پہلے انبیاء علیہم السلام اس پر سوار نہیں ہوئے، اس موقع پر حافظ نے علامہ نوویؒ پر کچھ نقد کیا ہے۔ حافظ نے شرف الصفا کی روایت ابی سعید کے حوالہ سے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس وقت براق پر سوار ہوئے تو اس کی رکاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور باگ حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھامی تھی (فتح ۱۳۳/۷)۔

علامہ زرقاتیؒ نے لکھا:- یہ بات اس کیلئے منافی نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے کیونکہ پہلے رکاب بکری ہوگی، پھر آگے سوار ہوئے، اور حضور علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے البتہ وہ روایت معارض ہو سکتی ہے کہ جبرائیل وائیں جانب تھے اور میکائیل بائیں جانب، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ابتداء کی حالت ہوا اور پھر جبرائیل آپ کے ساتھ آگے سوار ہو گئے ہوں۔ والہم للہ (شرح المواہب ۶/۳۶)
 متفق عینی نے اپنے مشابہت ثقات سے براق کے بدکنے کی یہ وجہ بھی نقل کی ہے کہ براق حضور علیہ السلام سے روز قیامت میں آپ کے شرف رکوب کا وعدہ چاہتا تھا اور جب آپ نے اس کا وعدہ فرمایا تو اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا اور یہ تو جیسا کہ تفسیر سورہ صافات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لئے چالیس ہزار براق جنت میں تیار کئے ہیں جو وہاں کی چراگاہوں میں چرتے پھرتے ہیں آگے متفق عینی نے لکھا ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث ابن مسعود روایت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو براق پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا اور روایت مسند عمارت میں ہے کہ براق لایا گیا تو حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے سوار ہوئے اور وہ ابن ربیعوں کو لے کر چلا اس میں مہراحت ہے کہ حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے والہم للہ۔ پھر فاضل قلی جبرائیل کے تحت لکھا:- سابق روایت میں فاضلقت مع جبرائیل علیہ السلام تھا، لیکن ابن ربیعوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے، اور اقول صلوات کی حدیث ابی ذر میں ثم اخذ بییدی فخرج بی سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل جس مقصد سے (اس وقت شپ معراج میں) آئے تھے اس کے بارے میں وہ حضور علیہ السلام کے لئے دلیل درہمات تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا دلیل ہونا بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو کر جانے کے منافی نہیں ہے۔ (عمدہ ۲۵/۶۷)۔

براق پر سوار ہو کر رسول اکرم ﷺ بیت المقدس پہنچے، براق اس قلاب سے باندھ دیا گیا، جس سے پہلے انبیاء علیہم السلام باندھا کرتے تھے، حضور اکرم ﷺ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا اور دو رکعت نماز پڑھی، یہ نماز جاتے وقت ہوئی، پھر آسمانوں کا سفر ہوا، وہ ایسی میں آپ نے یہاں تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی امامت فرمائی ہے اگرچہ حافظ ابن حجرؒ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز جماعت قبل العروج کو ترجیح دی ہے۔ مگر حافظ ابن کثیرؒ وغیرہ بعد العروج یعنی واپسی کے وقت کو صحیح قرار دیا ہے۔ (تذیل ج ۱، تخریص ص ۳۳) صحیح مسلم نے وہ ایسی میں آسمانوں سے انبیاء علیہم السلام بھی آپ کے ساتھ ہی اترے ہیں اور غالباً صبح کی امامت میں آپ نے امامت فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی امامت بعد العروج کو ترجیح دیتے تھے (العرف ۵۳۶) مزید وضاحت و تحقیق آگے آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(۴) شراب و دودھ کے دو پیا لے! اسجد اقصیٰ میں نماز سے فراغت کے بعد حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ کو نہایت شدید پیاس کا احساس ہوا اس پر آپ کے سامنے دو پیا لے پیش کئے گئے، ایک میں دودھ تھا۔ دوسرے میں شراب، آپ نے دودھ کا پیا لہا یا اور خوب سیر ہو کر

پایا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ (شرح المصابیہ/۶)

(۵) عروجِ مسموت: بیت المقدس سے آپ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا سفر فرمایا، یہ سفر براق کے ذریعہ نہیں بلکہ سیزمی کے ذریعہ ہوا جو غف کی طرح آسمان دنیا کی طرف لے گئی، علامہ آلوسیؒ نے لکھا۔ بعض نے کہا کہ عروج سماوی بھی براق پر ہوا، مگر صحیح یہ ہے کہ آپ کیلئے معراج نصب کی گئی، جس پر عروج فرمایا ہے، اس معراج (سیزمی) کی صفت و عظمت بھی منقول ہوئی ہے۔ (روح المعانی/۱۵)

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا۔ حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں دو رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں پھر آپ کے سامنے معراج لائے گئی جو منکم کی طرح تھی، جس میں درجے ہوتے ہیں چڑھنے کیلئے، اس میں چڑھ کر آپ آسمان دنیا پر پہنچے، پھر باقی آسمانوں پر بھی اسی کے ذریعہ تشریف لے گئے، ہر آسمان کے مقرنین نے آپ کا استقبال کیا، اور آسمانوں پر جو انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے مراتب و درجات کے لحاظ سے موجود تھے ان کو آپ نے سلام کیا اور ملاقاتیں کیں، حتیٰ کہ جہنۃ آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی ملے۔ پھر ان کے مراتب و منازل عالیہ سے بھی آگے بڑھ کر مقام مستویٰ تک پہنچے، جہاں نقول کی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی اقامتِ قدس کی جن سے آئندہ پیش آنے والے امور کے تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے، الخ (تفسیر ابن کثیر/۲/۳)

مراکبِ خمسہ و مرآقی عشرہ

علامہ آلوسیؒ نے لکھا۔ علانیؒ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ شبِ معراج میں رسول اکرم ﷺ کو پانچ سواریوں کا اعزاز بخشا گیا (۱) براق بیت المقدس تک (۲) معراج آسمان دنیا تک (۳) فرشتوں کے بازو ساتویں آسمان تک (۴) حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بازو سدرۃ المنتہیٰ تک (۵) عرف، وہاں سے مقامِ قاب قوسین تک،

رکوب میں حکمتِ خداوندی آپ کا اعزاز و اکرام تھا۔ ورنہ حق تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ آپ کو بغیر کسی سواری و ذریعہ کے ہی چلک جھپکنے میں جہاں تک چاہتے پہنچا دیتے، دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق کے ذریعہ تشریف لے گئے، اور آگے کا سارا سفر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا صرف معراج سے پورا فرمایا، اور آپ نے اس سفر معراج میں دس بلندیوں طے کیں، سات آسمانوں تک، آٹھویں سدرہ تک، نویں مستویٰ تک، دسویں عرش تک۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (روح المعانی/۱۵)

امامتِ ملانکہ: ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہر آسمان پر دو دو رکعتیں پڑھیں، جن میں آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی، اسراء و عروجِ سموات سب آپ کو ایک رات کے تھوڑے سے حصہ میں ہوا، اور واپسی بھی اسی طرح ہوئی لیکن اس تھوڑے وقت کی کوئی تعیین نہیں کی گئی یہ سب جس طرح بھی ہوا ہو، بات بالکل واضح ہے کہ جو کچھ اس تھوڑے سے وقت میں واقع ہوا وہ حق تعالیٰ کی آیت و نشانیوں میں سے عجیب ترین اور کائنات کے واقعات میں سے نہایت ہی حیرت و تعجب میں ڈالنے والا ہے، الخ (روح المعانی/۱۵)۔

معراج سماوی سے پہلے اسراء کی حکمت!

معراج سے پہلے بیت المقدس اس لئے بھیجا گیا تاکہ مقاماتِ شریفہ معظمہ تک رسائی بدرجہ ہو، کیونکہ بیت المقدس کا شرف، حضور الہیہ کے شرف سے کم درجہ کا ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے عروج فرمایا، بعض حضرات نے یہ تو جیہ کی کہ حضور علیہ السلام کو مشاہدہ عجائب و غرائب کے لئے تدریجاً آدہ کرنا تھا، اس لئے کہ گواہ بیت المقدس میں بھی غرابت تھی مگر اس سے کہیں زیادہ معراج سماوی میں تھی، بعض علماء سیرۃ النبیؐ ۳/۱۳۱ میں قلم قدرت سے ترجمہ کیا گیا ہے، جو مناسب مقام نہیں معلوم ہوتا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا کہ ملائکہ ان نقول سے انداز الہی کی کتابت کرتے ہیں ہادرجہ (۱) قاضی عیاضؒ نے لکھا کہ یہ کتابت حق تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی وحی کی ہے، جو لوح محفوظ سے نقل کی جاتی ہے، یا جو کچھ رب العزت جمل ذکرہ، اپنی مخلوق میں کسی تدبیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو قلمبند کیا جاتا ہے، الخ

نے کہا کہ اوص بحشر (شام) کو حضور علیہ السلام کے قدم ہیست لژدم سے مشرف کروینا تھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ آسمان کا دروازہ جس کو معصہ الملائکہ (فرشتوں کے اوپر چڑھنے کی جگہ) کہا جاتا ہے، چونکہ وہ محرمہ بیت المقدس کے مقابل ہے، اس لئے وہاں ہو کر عروج ہوا (تاکہ معراج وسلم کے ذریعہ لطف کی طرح سیدہ سے اوپر چڑھ جائیں) کو غیرہ تو جہات (روح المعانی ۱۲/۱۵) تفسیر خازنی میں صرف اسراء کے قرآن مجید میں مذکور ہونے کی حکمت و فائدہ ذکر کیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے عروج و صعود منوات کا ذکر بھی کیا جاتا تو لوگوں کا انکار شدید ہو جاتا، جب اسراء بیت المقدس کی خبر دی گئی، اور ان کو آپ کی بتلائی ہوئی علامات و دلائل سے اطمینان ہو گیا، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو معراج سادہ کی بھی خبر دی، اسی طرح کو اسراء کا واقعہ معراج کے لئے بطور توطیہ و تہمید ہو گیا۔ (روح ۱۳/۱۵)

علامہ قسطلانی نے لکھا:۔ روایت ابن اخطب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو معراج (یہی) لائی گئی (جس پر ارواح نبی آدم چڑھ کر آسمانوں پر جاتی ہیں۔ زرقانی) میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں لکھی، اور اسی کی طرف مرنے والا اپنے آخری وقت میں آنکھیں پھاڑ کر اوپر کودیکھا کرتا ہے۔ (اگر چہ مرنے والا دنیا میں تاجنایع ہو کمائی شرح الصدور وہیں میت کے لئے موت کے وقت وہ معراج منکشف ہو جاتی ہے، وہ اس کو دیکھنے لگتا ہے، اور جب روح قبض ہو جاتی ہے، تو اسی معراج کے ذریعہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اوپر چڑھ جاتی ہے۔ زرقانی) اور روایت کعب میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لئے شب معراج ایک میز می چاندی کی دوسری سونے کی لائی گئی، جو معراج تھی، اُن پر آپ اور جبرئیل علیہ السلام چڑھے۔ ایک روایت ابن سعد کی کتاب شرف المصلیٰ میں یہ بھی ہے کہ وہ معراج میں آپ کیلئے جنت الفردوس سے معراج لائی گئی تھی، (حدیث میں ہے کہ فردوس اعلیٰ جنت کا حصہ اور وسط میں ہے، جس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے انہار جنت نکلتی ہیں، جب سوال کر دو حق تعالیٰ سے فردوس ہی کا سوال کیا کر، و رواہ ابن ماجہ صحیح الجامع۔ زرقانی) وہ معراج (یہی) پوری طرح موتیوں سے مرصع ہے، اور اس کے واسطے بامیں فرشتے ہوتے ہیں۔ (شرح المصابہ ۵/۱۵۰ و ۵/۱۵۱)

ملاقات انبیاء علیہم السلام

آسمانوں پر پہنچ کر انبیاء علیہم السلام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں سے خاص طور پر بعض کا ذکر مروی ہے مثلاً آسمان اقل پر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ روایت آگے تفصیل لکھ ہوئی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ بیت کا اس معراج کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، اور اُدھر سے نگاہ نہ ہٹانا، اس لئے ہے کہ اس کی روح اُس معراج سے آسمانوں کی طرف چسپی ہے اور وہ اس منظر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ (شرح المصابہ ۵/۱۵۰)

اسے دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ روح ممکن ہن سے جدا ہو کر بارگاہ عرش الہی میں باایاز ہو کر جہہ کرتی ہے، اور وہاں سے عظیم الہی حضرت میکائیل علیہ السلام اس کو راجع مومنین کے مستقر میں پہنچا دیتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر آیت باینہا النفس العطشانی لوجعی الی ربک (سورۃ الحج) میں لکھا کہ معراج ہوا وادارہ کی شریعت پر لکھا ہے، اگر چاہے بشارت کا اصل وقت تو روز قیامت فرخ اکبر کے موقع پر ہی ہوگا تاہم اس کا نمونہ مومن کے لئے وقفہ وفات بھی ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا:۔ جب ایمان دار آدمی کا وقت موت آ پہنچتا ہے تو اس کے سر اپنے خوش منظر، عمدہ و معطر لباس و بدن والے فرشتے آ کر کھتے ہیں، اسے حق کی یاد و بشارت سے سکون حاصل کرنے والی روح راحت و آرام کے ساتھ جسم سے باہر آ جاتا ہے، جسے خدا تعالیٰ خوش ہے، یہی اندر کر روح مومن نہایت خوشی سے باہر آ جاتی ہے، اس وقت ایک عالم اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو یہی معطر کپڑوں میں ملبوس کر کے عالم بالا کی طرف لے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں، ان کے دربان فرشتے مرہا کہہ کر استقبال کرتے ہیں، اس کے لئے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اور عرش پر یہی تک پہنچاتے ہیں تاکہ حق تعالیٰ سبحانہ کے حضور جہہ کر کے حق تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اس روح کو نیک مومن بندوں کے مستقر میں لپکا کر داخل کر دو اور اس کی قبر کو فرخاؤں وسیع کر دو تاکہ اس کو راحت و آرام پہنچا کر ہے، فرشتے اس مرد مومن سے قبر میں کہتے ہیں کہ آرام و اطمینان سے سو جا، جس طرح تھی دیکھ سوتی ہے کہ اس کی نیند کوئی خراب نہیں کرتا، اور اس کے برعکس ارواح کفار کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہم اجعل ارواحنا آمنۃ مطمئنة و اوزقنا رحمة واسعة۔

السلام سے، دوم پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے، سوم پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چہارم پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پنجم پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، ششم پر حضرت موسیٰ علیہم السلام سے، ہفتم پر حضرت ابراہیم علیہم السلام سے، بظاہر ان حضرات کا تذکرہ کسی خاص مناسبت و مشابہت کے تحت ہوا ہے، اور اس بارے میں جن مناسبات، خصوصیات و دیگر احوال ملاقات کی تفصیلات، محقق عینی، حافظ ابن حجر، علامہ سبکی اور محدث ابن السیر وغیرہ نے ذکر کی ہیں۔ وہ یہاں درج کی جاتی ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام

جس طرح آپ جنت سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور دنیا میں تشریف لا کر پھر جنت کو واپسی مقدر ہوئی، اسی طرح حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور مدینہ طیبہ شریف لے جا کر پھر مکہ معظمہ کو واپسی ہوئی دونوں کو یکساں جسمانی و روحانی اذیت اٹھانی پڑی (فتح ۱/۳۸) ۷ دھمکہ ۲/۷۱) حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اول انبیاء ہیں اس لئے آسمان اول پر ان کا مستقر ہونا بھی مناسب ہے، مروی ہے کہ حضرت آدم و طیبہ السلام نے حضور علیہ السلام کے سلام تحیہ پر جواب سلام و مر دیا کہا، اسکے بعد آپ کیلئے دعائے خیر بھی کی۔

حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن و بائیں جانب بہت سی دھندلی صورتیں جمع تھیں، اور جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ان پر پتھر دسرت کے آثار ظاہر ہوتے، بائیں طرف نظر کرتے تو گرے و غم کے آثار ظاہر ہوتے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دامن و بائیں طرف جنتی ارواح ہیں اور بائیں جانب دوزخی (بخاری شریف) اور حدیث بزار میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن و بائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، اسکی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف کے دروازے سے بدبو نکلتی ہے اس طرف دیکھتے ہیں تو منغموم ہوتے ہیں۔ یہی جنتی میں روایت اس طرح ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کی اولاد کی ارواح سامنے پیش کی جاتی ہیں، مومن کی روح ہوتی ہے تو فرماتے ہیں، روح طیبہ و نفس طیبہ ہے، اس کو عظیم میں رکھو، اور جب فاجر اولاد کی روح سامنے لائی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ روح خبیثہ و نفس خبیثہ ہے، اسکو جہنم میں لے جاؤ، حافظ نے بزار و بیہقی کی مذکورہ بالا روایات نقل کر کے لکھا: ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد وہ ارواح ہیں جو اجسام سے نکل کر جدا ہوتی ہیں اور نکلنے کے بعد فوراً پیش ہوتی ہیں، قبل اس کے کہ اپنے اپنے مستقر میں داخل ہوں، (فتح ۱/۳۷) یہاں حافظ نے اس احتمال کی پسندیدگی ظاہر کی ہے، اور ان دونوں روایات پر کچھ کلام نہیں کیا، حالانکہ ۱۵/۱۱۱ میں ان کو نقل کر کے تضعیف سند کر چکے ہیں۔

اشکال و جواب: حافظ نے اس اشکال کا جواب دینا چاہا ہے کہ ارواح کفار تو (زمین پر) جہنم میں رہتی ہیں، اور ارواح مومنین (آسمانوں پر) نعیم جنت سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب ارواح کفار کے آسمان اول پر موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قاضی عیاض نے جواب دیا کہ ارواح بنی آدم و قافلاً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہیں۔ قال تعالیٰ النار یعرضون علیہا غدا و عیشا لہذا ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات کا وقت بھی اتفاقاً ان ہی اوقات میں سے پیش آیا ہو، اس پر اعتراض ہوا کہ ارواح کفار تو آسمانوں پر جا بھی نہیں سکتیں۔ قال تعالیٰ لا تفتح لہم ابواب السماء اس کے جواب میں میں دو احتمال پیش کئے گئے اول یہ کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام سے دائیں جانب میں اور دوزخ جہنم شمال میں ہوگی، اور دونوں آپ کیلئے ملے ہمارے حضرت الاستاذ علامہ کشمیری قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ آخرت میں اور بہت سی چیزوں کی طرح جہات بھی بدل جائیں گی یعنی جہج فوق جہج یحییٰ ہو جائے گی اور جہج تحت جہج شمال ہو جائے گی۔

اوپر کے قول سے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ہم دنیا و ملامت اللہ کے لحاظ سے اہل شمال ہیں اور اسی لئے ہمیں حکم ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کے ذریعہ اس عالم سے نکل کر اصحاب البقیعین سے جا ملیں، جن کا مستقر فوق السموات ہے۔

مکشف کی گئی ہوں گی، دوسرا یہ کہ جو ارواح دکھائی گئیں وہ ہیں جو اس وقت تک اجسام سے متعلق نہیں ہوئی تھیں، کیوں کہ ارواح کی تخلیق اجسام سے بہت پہلے ہو چکی ہے، اور ان کا مستقر حضرت آدم علیہ السلام کا بطن و دال ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا مستقبل معلوم کر دیا گیا تھا، اس لئے وہ ان کو دیکھ کر اچھے برے پیش آنے والے نتائج کا تصور فرما کر سرورِ یمنوم ہوتے تھے۔ (عمدہ ۱۰۰/۲، فتح ۱۳/۱)

حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام

جس طرح حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہم السلام کو یہودی کی طرف سے ایذا نہیں پہنچیں، اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام کو بھی ہجرت کے بعد یہودیوں سے ایذا نہیں پہنچیں۔ پھر جس طرح یہودیوں کے ہاتھوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جامِ شہادت نوش کرنا پڑا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر ان کے چراغِ حیات کا گل کرنے کی سعی کی گئی اسی طرح وہ حضور انور ﷺ کی جان لینے کے لئے برابر کوشاں رہے، اور آپ کو برابر تکلیفیں پہنچاتے رہے، دوسرے آسمان پر ان دونوں حضرات سے ملاقات کی مناسب وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زمانے کے لحاظ سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں آپ سے زیادہ قریب ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام

آپ سے حضور علیہ السلام کی ملاقات شبِ معراج کی مناسبت یہ ہے کہ آپ کو بھائیوں نے تکالیف پہنچائی تھیں۔ حتیٰ کہ ہلاک کرنے کے لئے کویں میں ڈال دیا تھا، اسی طرح حضور اکرم ﷺ کو ابولہب اس کی بیوی و غیرہ اور قومِ قریش نے اذیتیں دیں، اور برادرانِ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہلاک کرنے کے بھی منصوبے بنائے، لیکن دونوں صورتوں میں خائفین کو ناکامی ہوئی، پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں پر نفرت و غلبہ عطا کیا گیا تھا، حضور اکرم ﷺ کو بھی کفار قریش و اہل مکہ پر غلبہ نصیب کیا گیا غالباً اسی مناسبت کے پیش نظر فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں بھی آج تمہارے متعلق وہی کہتا ہوں، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لئے کہا تھا، یعنی لا تشوب علیکم الیوم (آج تمہارے ساتھ کسی الزام و مواخذہ کا معاملہ نہیں ہوگا) دوسری مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام امتِ محمدیہ کی جنت میں داخلہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی شکل و صورت میں ہوگا۔

حضرت ادریس علیہ السلام

آپ سے حضور اکرم ﷺ کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی اگرچہ روایتِ نسائی ۸/۱ (کتاب الصلوٰۃ) میں ان کی ملاقات پانچویں آسمان پر اور حضرت ہادون علیہ السلام کی چوتھے پروردی ہے، مگر حافظ ابن حجر اور محققِ حقی نے سب روایتوں پر اسی روایت کو ترجیح دی ہے، جو ہم نے ترتیب میں اختیار کی ہے (فتح ۱۰۰/۲، عمدہ ۱۰۰/۲)۔

جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو دفعِ مکانی سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں ہے و دفعناہ مکانا علیہا، حضور اکرم ﷺ کو بھی اس سے سرفراز کیا گیا۔ محققِ حقی نے لکھا کہ بعض علماء نے مکانِ علی کا صدقِ جنت کو قرار دیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دخولِ جنت سے مشرف ہوئے اور حضور علیہ السلام کو بھی شبِ معراج میں دخولِ جنت کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے اپنے بعض مشائخ شہادت سے

سنا کہ آپ نے چوتھے آسمان پر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ذکر ہوئی ہے آپ کی وفات دہریں اور زمین پر آپ کی تربیت نہیں ہے کعبِ احبار سے منقول ہوا کہ صہبن کا فرزند حضرت ادریس علیہ السلام کا دوست تھا، آپ نے اس سے جنت دیکھنے کی خواہش کی، اس نے حق تعالیٰ سے اجازت حاصل کی، اور ادریس علیہ السلام پر لے گیا، چوتھے آسمان تک پہنچے جہے ملک الموت ملے، انہوں نے تجب کیا اور کہا کہ مجھے حق تعالیٰ کا قسم ہوا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر قبضِ روح کروں (تجب اور لے لے لے ایکے میں نہ سنا کی؟)۔ مجھے چوتھے آسمان پر قبضِ روح کی وجہ سمجھ سکے تھے (چنانچہ ہیں پران کی درسِ مجلس کی،) (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سُنا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ہمارے رسول اکرم ﷺ کے سفر معراج کی خبر ملی تو انہوں نے حق تعالیٰ سے آپ کے استقبال کی اجازت طلب کی، اجازت ملی تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور چوتھے آسمان پہنچ کر آپ سے ملے (عمدہ ۶/۱۷) ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بادشاہان دنیا کو خطوط لکھ کر توحید کی دعوت دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بھی دی ہے۔

حضرت ہارون علیہ السلام

پانچویں آسمان پر آپ سے ملاقات ہوئی، باہمی مشابہت یا مناسبت یہ تھی کہ جس طرح ان کی قوم نے پہلے ایک عرصہ تک ان کو ایذا میں دیا، بلکہ پھر ان کی محبت پر مائل ہوئی، اسی طرح قریش بھی ایک مدت تک حضور علیہ السلام کو ایذا میں پہنچاتے رہے اور بعد کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز ہوئے پہلے آپ ان کی نظروں میں سب سے زیادہ مبغوض ہے، پھر اس وجہ سے محبوب ہو گئے کہ آپ سے زیادہ ان کی نظروں میں کوئی محبوب نہ تھا۔ آئیکے پانچویں آسمان پر ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھٹے پر ہونے اور ساتھ نہ ہونے وغیرہ کی حکمت بھی شرح المواعظ ج ۶ میں ذکر ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

آپ سے حضور اکرم ﷺ کی ملاقات چھٹے آسمان پر ہوئی، جس طرح آپ کو اپنی قوم نے ایذا میں دیا۔ اسی طرح سرورِ دو عالم ﷺ کو بھی اپنی قوم نے ازیتیں پہنچائیں، خود حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو قوم نے اس سے بھی زیادہ ایذا میں دیا (جو مجھے دلی گھٹن) لیکن انہوں نے صبر کیا۔

شرح المواعظ ج ۶/۱۷ میں آپ کے چھٹے آسمان پر ہونے کے وجہ و اسباب میں آپ کے خصوصی مناقب و فضائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ مناسبت بھی ذکر ہوئی ہے کہ نبی الانبیاء حضور اکرم ﷺ کے بعد تمام انبیاء و رسل میں سے سب سے زیادہ اتباع آپ ہی کے ہوئے ہیں، لہذا آپ سے حضور علیہ السلام کو زیادہ قرب و مشابہت حاصل ہوئی۔ (تبعین)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بظاہر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سب سے بڑی ہے، بلکہ موجودہ اعداد و شمار سے دنیا میں سب سے

(بقدر حاشیہ مضمون سابق) علامہ سیکی نے کہا کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ آسمانوں تک زندہ اٹھانے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے وہ فضاء مکاناً علیہا فرمایا ہے، لہذا ان سے بھی اوپر حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات ہوتا اس کے معانی نہ ہوا۔ (معلوم ہوا کہ علامہ سیکی وغیرہ نے حضرت ادریس کے آسمان پر زندہ اٹھانے جانے کی روایت کو نسخِ حلیم کیا ہے، مگر حافظ ابن حجر نے اس کو اسراریات سے شہر کیا ہے اور کہا کہ اس کا ثبوت طریق صرف قوی سے نہیں ہوا) محدث ابن العسیر نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے آپ ان کو آسمان کی طرف دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح اٹھایا گیا ہے یا زندگی میں ہی اٹھ لایا گیا تھا، اور وہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ قصص کی روایات میں یہ بھی منقول ہوا ہے کہ کثرتِ عبادت دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے فرشتوں کو بہت محبت ہو گئی تھی، اسی شوق و محبت کی بناء پر آپ نے ملک الموت سے ذاتِ مقتول چکھانے کی خواہش کی تاکہ موت کے وقت موعود پر آسانی ہو، انہوں نے آپ کی خواہش پوری کر دی پھر آپ زندہ ہو گئے، اور سوال کیا کہ جہنم کی بھی سیر کرادیں تاکہ خوف و خشیت خداوندی میں اور زیادتی ہو، وہ بھی کرا دی گئی تو خواہش کی کہ جنت بھی دکھا دیں تاکہ اس کی رغبت و شوق میں ترقی ہو، وہاں بھی باذنِ الہی پہنچ گئے، اور اسی طرح سیر و سیاحت کے بعد جب آپ سے کہا گیا کہ باہر چلے تو عرض کیا۔ اے رب! میں نے موت کا ذاتِ مقتول دیکھ لیا جہنم میں بھی جوتا، اب جنت میں بھی آپ کی اجازت و حکم سے داخل ہو گیا ہوں، آپ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح (تمام مراحل طے کرے) جنت میں داخل ہوگا، وہ اس سے بھی نہ نکالا جائے گا۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے خازنِ جنت کو حکم ہوا کہ اس کو رہنے دو، دیکھو کہ سب کچھ میری اجازت ہی سے ہوا ہے، اسی طرح آپ جنت میں رہ گئے اور چوتھے آسمان سے آپ کا حلق قائم کر دیا گیا، (جس طرح ہر ایک کا حلق اپنی تربیت سے بھی ہوتا ہے اور اس کی روح کا بھی ایک مستقر ہوتا ہے) انہی قلم (شرح المواعظ ج ۶)

بڑی قوم عیسائیوں کی ہے، اور موسوی قوم بہت کم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا دوران کے بعد آنے والے نبی کے ساتھ قسم ہو گیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور خاتم الانبیاء ﷺ کی آمد سے ختم ہو گیا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے موسوی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نبوت نہیں کی وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت و اتباع سے خارج ہو گئے اور آئندہ بھی قیامت ساعت تک خارج ہی رہیں گے اسی طرح حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد سے قیامت ساعت تک جتنی بھی عیسائیوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ سب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی امت و اتباع میں شمار نہیں ہوں گے یہ دوسری بات ہے کہ نیکو دنیاوی اصطلاح کے لحاظ سے عیسائی کہا جائے۔ غرض شرعی اصطلاح میں بالایمان امت حقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیومین وہی تھے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے قبل ان پر ایمان لائے تھے، اور وہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی نبی کی سب سے بڑی امت تھی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالایمان اصعب حقہ میں صرف وہی داخل ہوئے ہیں جو خاتم النبیین ﷺ کی بعثت سے قبل ان پر ایمان لائے تھے، آپ کی بعثت کے بعد جتنے موسوی و عیسوی لوگوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا وہ امت محمدیہ میں داخل ہو گئے اور جنہوں نے انکار کیا وہ سب زمرہ کفار میں داخل ہو گئے، اور وہ درحقیقت نہ موسوی رہے نہ عیسوی، یہ لقب صحیح صرف ان لوگوں کا تھا جو دوسرے بعد والے صاحب شریعت نبی کی بعثت سے قبل تک اپنے نبی کے تتبع رہے ہیں، زمانہ سابق میں اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے جو بعض احکام میں ان کا غیر اہل کتاب کے مقابلہ میں فرق کیا گیا ہے وہ جدا امر ہے مگر اس کی وجہ سے ان کو بالایمان امت حقہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلیہ السلام وعلیہم السلام۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا: (ساتویں آسمان پر) آپ سے حضور علیہ السلام کی ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ آپ بیت معور سے اپنی پشت مبارک لگائے بیٹھے تھے، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی عمر کے آخری حصوں میں مناسک نبی اور تعظیم بیت اللہ اکرم کے خصوصی احکام و ہدایات جاری فرماتے والے ہیں (کیونکہ بیت معور ٹھیک بیت اللہ کی سیدہ میں واقع ہے اور آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات فرشتوں وغیرہم کے لئے بیت اللہ ہی کی طرح معظم و محترم ہے) جس میں روزانہ ستر ہزار ایسے فرشتے داخل ہوتے اور نماز پڑھتے ہیں، جن کو دوبارہ اس میں داخل ہونے کا موقع پھر کبھی میسر نہیں ہوتا) یہ سب لطیف مناسبتیں جو ہر آسمان پر ملاقات کرنے والے تعظیم المرتبت پیغمبروں کے متعلق بیان ہوئیں، علامہ سیوطیؒ نے لکھی ہیں، ہم نے ان کا خلاصہ جمع کر کے ذکر کر دیا ہے۔ محدث ابن المنیرؒ نے اس بارے میں اس سے بہت زیادہ تفصیل لکھی ہے، اس کو ہم نے اس لئے ذکر نہیں کیا کہ اس کا تعلق زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کی باہمی مفاہلت سے ہے، لہذا اس مقام میں میرے نزدیک بہ نسبت قبول کے صرف اشارہ ادائی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لئے ایک لطیف زائد مناسبت یہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ (ہجرت کے بعد) حضور اکرم ﷺ کا مکہ معظمہ میں داخلہ ساتویں سال ہوا ہے، جس میں آپ نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، اس سے قبل آپ ہجرت کے بعد وہاں تک نہ پہنچ سکے تھے، بلکہ چھ سال قصد کر کے مکہ معظمہ کے قریب تک پہنچ بھی گئے تھے تو کفارہ نہ کرنے آپ کو (خول و طواف سے) روک دیا تھا۔ جس کی تفصیل کتاب الشریعہ میں آئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت محدث ابن ابی حجرؒ نے حکوتوں و مہاجروں کا ذکر شریعہ مندجہ بالا کر کے آخر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ (انبیاء علیہم السلام میں سے) حضور اکرم ﷺ کے اب الخیر تھے، اس لئے مناسبت ہوا کہ آفریں آپ سے ملاقات کر کے اپنے قلب مبارک کے لئے مزید انس و سکون و قوت و روحانی کی فراوانی حاصل کریں، تاکہ اس کے بعد دوسرے عالم (علاء علی و رفیع علی) کی طرف توجہ کریں۔ نیز معلوم ہوا کہ خلیل کا مرتبہ اگرچہ ارفع المنازل یعنی ساری منازل قرب الہیہ میں بلند تر ہے، مگر حبیب کا مرتبہ خلیل سے بھی زیادہ بلند و ارفع ہے اور اسی لئے

حبیب اللہ نبی اکرم ﷺ حضرت ظیل اللہ علیہ السلام کے مرتبہ سے بھی اوپر قاب قوسین او ادنیٰ تک مرتبہ ہو گئے (فتح الباری ۳/۱۷۰)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل سماوی

اگرچہ یہاں بخاری شریف کی حدیث الباب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونا مذکور ہے، مگر حافظؒ نے روایت جماعت کو ترجیح دی ہے، جس سے ساتویں آسمان پر ملاقات ثابت ہوتی ہے، حافظؒ نے لکھا کہ صرف ابو ذر شریک کی روایت سے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے باقی ان دونوں کے سوا اور سب روایات سے ساتویں کا ہی ثبوت ملتا ہے، اسی کے ساتھ حافظؒ نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ وہ ساتواں آسمان ہوگا۔ کیونکہ بیت معمور بلا خلاف ساتویں آسمان پر ہے، اور حضرت علیؑ سے جو چھٹے آسمان پر شجرہ طوبی کے پاس ہونا منقول ہے، وہ اگر ان سے صحیح ثابت ہو تو وہ دوسرا بیت ہے (بیت معمور نہیں) کیونکہ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ ہر آسمان میں ایک بیت ہے، جو کعبہ معظمہ کے مقابل و محاذی ہے، اور ان میں سے ہر ایک فرشتوں سے معمور و آباد ہے، اور یہی بات ربیع بن انس وغیرہ اس قول کے بارے میں کہی جائے گی کہ بیت معمور آسمان دینا پر ہے، اس کو بھی اوّل بیت پر محمول کریں گے جو بیت سادات میں سے مقابل و محاذی کعبہ کرمہ کے ہے، یہ بھی کہا گیا ہے بیت معمور کا نام طہراح ہے، بعض نے کہا کہ یہ آسمان دینا کا نام ہے۔

ایک وجہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونے اور چھٹے پر نہ ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بقول حضرت انسؓ حضرت ابو ذرؓ نے اُن انبیاء علیہم السلام کی منازل کے بارے میں تعین نہیں کی کسی کی منزل واصل مقام کہاں تھا اور انہوں نے صرف وجود کا ذکر کیا تھا، لہذا جن حضرات نے وثوق و تہیت کے ساتھ ہر ایک کی منازل ذکر کی ہیں ان کی بات راجح ہونی چاہیے۔ (فتح ۱۵۱/۱) اس کے بعد حافظؒ نے کتاب التوحید میں روایت ابراہیم فی السادۃ موسیٰ فی السبعۃ بفضل کلام اللہ پر لکھا:۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر تھے لیکن مشہور روایات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ساتویں آسمان پر ہونا ثابت ہے، جس کی تقویت حدیث مالک ابن صعصعہ کی اس زیادتی سے بھی ہوتی ہے کہ وقت ملاقات وہ بیت معمور سے یک لگائے بیٹھے تھے، تو واقعہ معراج کا تعدد مانا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور ایک مانا جائے تو اس طرح روایات کو جمع کریں گے کہ حالت عروج میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں پر، پھر اترنے کے وقت (یعنی واپسی میں) حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتویں پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فریضہ نماز کے بارے میں کچھ بات کی نہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور ساتواں آسمان ہی حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی منزل تھی، جس کی طرف اترتے وقت آپ تشریف لائے ہیں، لہذا مناسب یہی ہے کہ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں جنہوں نے نماز کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاتے وقت چھٹے آسمان پر ہوئی ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہی ساتویں آسمان تک چڑھے ہوں تاکہ ان کی فضیلت دوسرے انبیاء پر تکمیل اللہ ہونے کی وجہ سے ظاہر کی جائے، اسی کے ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ وہاں پہنچ کر نماز کے بارے میں گفتگو و مشورہ (بار بار اور پہ سہولت) ہوتا رہا، (یعنی چھٹے آسمان تک آنے اور جانے میں مسافت و وقت کی طوالت ہوتی وغیرہ) علامہ نووی نے بھی کچھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واعلم عند اللہ تعالیٰ (فتح ۱۳۷/۱۳)

بیت معمور کے متعلق مزید تفصیل

حافظؒ نے باب بداء الخلق میں لکھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت معمور کو دیکھا اس میں ہرون ستر ہزار

فرشتے داخل ہوتے ہیں، جن کو پھر اس طرف لوٹنے کا موقع نہیں ملتا، قادۃ سے روایت ہے کہ حضور عبد السلام نے فرمایا بیت معمور مسجد ہے آسمان میں مقابل کعبہ معظمہ کے کہ اگر وہ گرے تو ٹھیک اسی پر گرے، اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو اس سے نکل کر پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے۔

حضرت علیؑ سے سقف مرفوع کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ آسمان ہے اور بیت معمور کے متعلق جواب دیا کہ آسمان میں ایک گھر ہے مقابل بیت اللہ شریف کے جس کی حرمت آسمانوں میں ایسی ہی ہے جیسی اس کی زمین میں، ہر روز ستر ہزار فرشتے نئے اس میں داخل ہوتے ہیں، اکثر روایات سے اس کا ساتویں آسمان پر ہونا ثابت ہے۔ اور حضرت انسؓ سے مرفوعاً یہ روایت بھی ہے کہ وہ چوتھے آسمان میں ہے، جس پر ہمارے شیخ نے قاموس میں یقین کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ چھٹے آسمان پر ہے، بعض نے کہا کہ عرش کے نیچے ہے۔ یہی ایک قول ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اتر کر بنایا تھا، پھر طوفان کے وقت اوپر اٹھالیا گیا، یہ ان کے قول سے قریب ہے جو بیت معمور ہی کو کعبہ بتلاتے ہیں، بیت معمور کا نام مضران اور مضرع بھی ہے (فتح الباری ۱/۹۳/۶)

محقق یعنی کی رائے اور حافظ پرنقد

آپ نے لکھا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حضرت ابو ذرؓ کے اس قول کا مطلب کہ ان کو حضور علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر پایا یہ ہو گا کہ اولاً ان کو چھٹے آسمان پر دیکھا پھر آپ کے ساتھ ہی ساتویں آسمان پر چڑھ گئے ہوں گے نیز ممکن ہے واللہ ظلم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کی تریب و حوصلہ فزائی کے لئے چھٹے آسمان تک تشریف لائے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے (اپنی منزل و وطن چھٹے آسمان سے ساتویں کی طرف لے جانے کی حکمت اوپر وہ فطرتاً ہی تحقیق میں بیان ہو چکی ہے) اس طرح یہ دونوں اولوالعزم و بغیر آپ کو ساتھ لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے ہوں گے، و کف بہ فخر او فضلا و رفعة اس موقع پر حافظ ابن حجرؒ نے نقد کیا ہے کہ ان کا بیت معمور کا بلا خلاف ساتویں آسمان پر بتلا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں خلاف موجود ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ و مجاہد و ربیع کا قول یہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پر ہے، حضرت علیؑ نے شجرہ طوبیٰ کے پاس چھٹے آسمان پر بتلایا، حضرت مجاہد و صبیح نے ساتویں میں قرار دیا اور یحییٰ قول امام بخاری کا بھی ہے۔ لیکن ان سب اقوال میں منافات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے حق تعالیٰ نے مشبہ معراج میں اس کو آسمان دنیا سے چھٹے آسمان کی طرف اٹھوا کر سدرۃ الاستنسی کے پاس پہنچا دیا ہو، پھر وہاں سے مزید تعظیم و اکرام نبویؐ کی خاطر ساتویں تک بھی پہنچایا گیا ہو تاکہ آپ اس کا متعدد مقامات پر مشاہدہ کریں اور اس کے بعد پھر آسمان دنیا کی طرف واپس کر دیا ہو، تفسیر نسفی میں ہے کہ بیت معمور عرش کے مقابل اور کعبۃ اللہ کی سیدہ میں ہے، جس کی مضرع کہتے ہیں۔ آسمان میں اس کی حرمت، زمین میں کعبہ کی طرح ہے اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو اس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں، پھر کبھی اس کی طرف نہیں لوٹتے، اس کا خادم زین نام کا فرشتہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں تھا، وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے زمین پر لایا گیا، پھر طوفان کے وقت آسمان کی طرف اٹھالیا گیا (عمدۃ المصنوع، ج ۱، ص ۸۸، تفسیر)

واغلبہ بیت معمور: حافظ نے لکھا: بزار کی حدیث ابی ہریرہؓ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے وہاں کچھ قوموں کو دیکھا، جن کے چہرے نورانی سفید تھے اور کچھ قوموں کو جن کے رنگ کھمرے ہوئے نہ تھے وہ ایک نہر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے نکلے تو ان کے رنگ بھی کھمرے گئے تھے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ ہر دن کا بھی ارکاب کیا ہے، اموی و ہشامی میں ابو سعیدؓ کی روایت یہی ہے کہ وہ سب بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بیت معمور میں داخل ہوئے، اور سب نے اس

میں نماز پڑھی، حائفہ نے لکھا کہ سابقہ روایات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، کیونکہ تمام جہانوں میں سے کوئی بھی ایک جنس ایسی نہیں ہے، جس کے ہر فرد ستر ہزار نئے افراد ایک عمل کو کرتے ہوں، بجز فرشتوں کے، (فتح ۱۵۲/۷) ارشاد امیرائیم: ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج میں حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو اطلاع دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور پانی خوب شیریں ہے، بہشت ایک وسیع چمن میدان ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا اس میں درخت لگاتا ہے۔

فتح الباری ۱۵۴/۷ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے! آج کی رات میں تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور تمہاری امت سب امتوں کے آخر میں ہے اور ان سب سے زیادہ ضعیف بھی ہے، اس لئے اگر تم سے ایسا ہو سکے کہ اپنی ساری حاجت و ضرورت کی طلب کو یا (کم سے کم) اس کے بڑے حصہ کو اپنی امت کے حق میں صرف کر دو تو ضرور ایسا کرنا۔

تین اولوالعزم انبیاء سے خصوصی ملاقاتیں

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خصوصی ارشادات سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نمازوں کے بارے میں بار بار آپ کی رہنمائی اور صبر محمدی کی بھی خزانہ کا فرض انجام دیا ہے اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف و تہذیبی و فیرہ میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے اور جبرئیل نے مسجداً اقصیٰ میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا بدن چمیرا، بال مونگے پالے تھے، گویا وہ قیدیہ شتوہ میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ مثل وصورت میں غرہ بن مسعود ثقیفی (صحابی بریکس طائف) سے زیادہ مشابہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بہ نسبت دوسرے آدمیوں کے تمہارے صاحب (حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) سے زیادہ مشابہ ہیں۔

قیامت کے بارے میں مذاکرہ

ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ شب معراج میں تین زماں قیامت کے متعلق حضور علیہ السلام کی مذکورہ بالا تین حضرات سے گفتگو ہوئی، پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا اور انہوں نے لاطعی ظاہر کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا گیا تو وہ بھی نہ بتلا سکے، اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا ٹھیک زمانہ (یعنی سال، ماہ، تاریخ) تو مجھے بھی معلوم نہیں، اس کو ظلام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں قیامت قائم ہونے سے کچھ ہی زمانہ پیشتر دنیا میں آؤں گا اور جال کوئل کروں گا۔

ملاقات انبیاء میں ترتیبی حکمت

حضرت اقدس تھانویؒ نے لکھا: مذکورہ بالا روایت میں صاحب معراج ﷺ کا حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادویس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ و حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات فرمانے کا ذکر ہے، جو آپ کے استیصال و خیر مقدم کے لئے اپنے اپنے مقام پر موجود تھے، حضرات انبیاء علیہم السلام کی اس ترتیب ابتداء انتہاء اور اوسط کی یہ مناسبت ہے کہ حضرت

ابوالبشر علیہ السلام حضور اکرم ﷺ کے پدراؤں اور حضرت طہیل علیہ السلام پدراخڑیں، اور سچ کے جملہ پیغمبر آپ کے دینی بھائی تھے، پھر اگرچہ دوسرے طہیل القدر اور اولوالعزم انبیاء بھی آسمانوں پر موجود تھے، لیکن ان نام بردہ حضرات کا انتخاب اس فطری مناسبت کے باعث ہوا، جو ان میں فردا فردا اور سید المرسلین ﷺ کے اندر اجتماعی حیثیت سے موجود تھی (نظر الطیب)

ملاقات انبیاء بالا جساد تھی یا بالا رواح

شب معراج میں رسول اکرم ﷺ کی جولانگاہیں انبیاء سابقین علیہم السلام سے آسمانوں اور بیت المقدس میں ہوئی ہیں، وہ ان کی ارواح متمک سے ہوئی ہیں یا اجساد مع الارواح سے؟ علامہ محدث قسطلانیؒ نے لکھا ہے کہ اس بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے صرف اُن کی ارواح کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی ہے، اور وہ ارواح ہی ان کے اجسام کی صورت میں منتقل ہوئی تھیں بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ وہ مع جسم کے آسمان پر اُٹھائے گئے ہیں، اور بعض نے حضرت اور یس علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا ہے، لیکن جن انبیاء نے بیت المقدس میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خاص ان کے لئے یہی احتمال راجح ہے، کہ وہاں ان سب کی صرف ارواح تھیں، اس لئے کہ حاکم و بیہقی کی ایک حدیث میں ملاقات ارواح انبیاء کا ذکر ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ارواح کا تفکک اجساد کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رویت و ملاقات اجسام مع ارواح سے ہوئی ہے (اس طرح کہ شب معراج میں حضور کی ملاقات کے لئے ان کے اجسام کو قبور میں سے لجایا گیا، جس سے آپ کی تشریف و تکرم کی گئی، اس کی تائید بیہقی کی حدیث اُس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے لئے حضرت آدم اور بعد کے سب انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اور آپ نے ان کی امامت کی، بزاور طبرانی کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میرے لئے انبیاء کو اُٹھایا گیا، انگوٹھی جن کے نام تم تعالیٰ نے ذکر کئے ہیں، اور ان کو بھی جن کے نام نہیں ذکر کئے، اور میں نے ان سب کو نماز پڑھائی، حافظ ابن حجرؒ نے کہا، اسی قول کو ہمارے بعض شیوخ نے اختیار کیا ہے اور اس کے لئے انہوں نے مسلم شریف کی مرفوع روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ میں نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ جب حضور علیہ السلام اُن کے پاس سے گزرے ہیں تو اسی وقت ان کو بھی اسراءِ یکرانی گئی، میں کہتا ہوں کہ یہ بات ضروری نہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی روح کو ارضی جسد کے ساتھ کوئی اتصال و تعلق ہو اور اسی کے باعث زمین پر نماز پڑھی ہو، باوجودیکہ ان کی روح آسمان پر مستقر ہو (زرقاتیؒ)

اس کے بعد علامہ قسطلانیؒ نے محدث ابن ابی جرہ کے بھی پیش کردہ چند احتمال ذکر کر کے لکھا کہ یہ سب وجوہ محتمل ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے (یعنی من حیث الاحتمال فی حد ذاتہ) کیونکہ سب کچھ قدرتِ الہیہ کے تحت ممکن ہے، لیکن باعتبار دلیل خارجی کے ترجیح دے سکتے ہیں۔ زرقاتیؒ۔

محدث زرقاتی رحمہ اللہ اور رد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ

علامہ محدث زرقاتیؒ نے لکھا کہ پہلے مصنفؒ نے فتح الباری سے رائے نقل کی ہے اور اس سے حافظ ابن قیمؒ کا رد ہو گیا ہے، جنہوں نے کتاب الروح میں اس امر کو ترجیح دی ہے کہ حضور علیہ السلام کی رویت و مشاہدہ کا تعلق صرف ارواح انبیاء سے تھا کیونکہ ان کے اجساد یقیناً زمین میں ہیں اور وہ قیامت کے دن ہی اُٹھائے جائیں گے، اگر اس سے قبل اُٹھائے جاتے تو قیامت سے قبل ہی زمین ان سے شق ہوتی اور پھر وہ نذرِ صدر کے وقت بھی موت سے دوچار ہوتے، اور یہ ان کی تیسری بار کی موت ہوتی، جو قطعاً باطل ہے، دوسرے یہ کہ اگر اجساد کی بشت ہوتی تو پھر وہ قبور کی طرف نہ لوٹتے بلکہ جنت میں پہنچ جاتے، حالانکہ اس میں انبیاء علیہم السلام کا داخل حضور اکرم ﷺ سے قبل نہ ہوگا، اور

سب سے پہلے آپ ہی کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور نہ زمین آپ سے پہلے کسی کے لئے شق ہوگی اسی طرح اور بھی حافظ ابن قیم نے طویل بیانی کی ہے، جس میں ان کے لئے جنت و دلیل کی کوئی قوت نہیں ہے اور اس کا جواب جو ہمارے شیخ نے املا کر لیا ہے، حسب ذیل ہے:۔ ان کا استدلال جب مکمل ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو ان کے اجساد فی القبر سے مفارقت و جدا تسلیم کر لیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سب تو اپنی قبور میں بے حیات حقیقی زندہ ہیں، لکھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی کا ہر قسم کا متاع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا اپنی قبور سے نکلنا، اور ان میں پھر آنا بھی ایسا خروج نہیں ہے جو بعثت کا متقاضی ہو بلکہ وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے گھر سے کسی ضرورت کی وجہ سے نکلتا ہے کہ اس کو پورا کر کے پھر لوٹ آتا ہے، اسی لئے اسکو اس صورت میں اپنے گھر سے (بالکلیہ) جدا ہونے والا اور مفارقت نہیں کہتے، اور گھر سے مفارقت و جدا ہونے والا صرف اسی کو کہتے ہیں جو اس کی طرف پھر لوٹ کر نہ آئے، اور قیامت تک کے لئے نکل کھڑا ہو۔ اس جواب سے ظاہر ہے کہ حافظ ابن قیم کا استدلال سافہ ہو جاتا ہے (شرح الموابہ ۳/۶)۔

حیات انبیاء علیہم السلام

علامہ محمد طاہر قادری نے شرح مشکوٰۃ شریف میں لکھا:۔ شب معراج میں جو حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کو سلام کیا اور انہوں نے جواب سلام دیا، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء و حقیقت زندہ ہیں (مرقاۃ ۲/۵) پھر اے لکھا:۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اور زندوں کی طرح موت نہیں آتی، بلکہ وہ تو صرف دارالفتنہ سے دارالبقا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس بارے میں احادیث و آثار مروی ہیں، اور وہ اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں، کیونکہ وہ شہداء سے افضل ہیں، جو اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں (مرقاۃ ۲/۵) معنی یقینی ہے لکھا:۔ اگر سوال ہو کہ نبی اکرم ﷺ نے ان انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں پر کس طرح دیکھا جبکہ ان کے اجسام زمین پر ان کی قبور میں تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی ارواح ان کے جسموں کی شکلوں میں منتقل ہو گئی تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بطور شریف و بکریم نبی اکرم ﷺ کی ملاقات کیلئے انبیاء کرام کے اجسام بھی حاضر کئے گئے تھے۔ اس کی تائید حدیث انسؓ سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔ جن کی آپ نے امامت فرمائی (صحہ ۱۶/۱)۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا:۔ روایت طبرانی عن انسؓ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے لئے حضرت آدم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء مبعوث کئے گئے، اور آپ نے اس رات میں ان سب کی امامت فرمائی (فتح ۱۳۹/۷)۔

آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی رویت پر اشکال ہوا ہے کہ ان کے جسم تو زمین پر قبور میں ہیں، جواب میں کہا گیا کہ ان کی ارواح ان کے اجسام کی صورتوں میں منتقل ہو گئی تھیں یا ان کے اجسام ہی آپ کی ملاقات کے لئے اس رات میں بطور اعزاز و اکرام کے آسمانوں پر پہنچا دیئے گئے تھے اور اس کی تائید حدیث عبدالرحمن بن ہاشم عن انسؓ سے ہوئی ہے جس میں ہے کہ حضرت آدم اور ان کے بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے گئے تھے، اس کی طرف پہلے باب میں بھی اشارہ ہوا ہے (فتح ۱۳۹/۷)۔

واضح ہو کہ حافظ نے آگے ۱۳۹ میں عنوان حملہ کے تحت اس بارے میں اختلاف کا حال ذکر کے انبیاء علیہم السلام کے اسرار بالا جساد کے قول کے لئے حدیث مسلم کی تائید کو ضعیف قرار دیا ہے، اور وہاں حدیث طبرانی مذکور کی تائید کا کچھ ذکر نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حافظ کے نزدیک بھی اسرار بالا جساد و اقوال ہی راجح ہے کہ وہ موندہ حدیث طبرانی ہے، اور کلام صرف حدیث مسلم سے استدلال کیا گیا ہے یہی بات غالباً محدث زرقاتیؒ نے بھی سمجھی ہے، جس کی وجہ سے لکھا کہ حافظ کی تحقیق کے حافظ ابن قیم کا قول رد ہو گیا، کیونکہ حافظ ابن حجرؒ کی ترجیح مذکور کے برخلاف انہوں نے ملاقات ارواح کو راجح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلہ اتم واکرم۔

سدرہ کی طرف عروج

ساتویں آیتوں کی سات معراجوں اور ان کے ملکوتی آیات مشاہدہ کرنے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتوں کے بعد انھوں نے معراجِ سجدۃ الہیٰ تک پہنچ کر بعض احادیث میں عروج سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض میں اخلاق سے محدثین نے لکھا کہ سجدہ کی اصل چونکہ مجھے آسمان سے شروع ہو کر ساتویں آسمان کے کواچ تک ہے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل موطنِ دستقر (ساتویں آسمان) پر آپ کے ملاقات اور داخلہ بیت المعمور (کعبہ منیٰ) کے بعد جب حضور علیہ السلام سجدۃ الہیٰ کی چوٹیوں کی طرف بڑھے ہیں تو اس کو روحِ اخلاق دونوں سے تعبیر کرنا درست ہے۔

ترتیب واقعات پر نظر

ہم نے چونکہ واقعات معراج میں ترتیب کا بھی لحاظ کیا ہے، جو روایات معراج میں ملحوظ نہیں رہا، اس لئے اوپر کی تفصیل دی گئی ہے، خود امام بخاریؒ کی حدیث الباب اور آئمہ آئے والی حدیث معراج میں ترتیب موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ اور محقق حنفی وغیرہ شامیہ بخاری شریف کو اس پر متنبہ کرنا چاہا۔ حافظ ابن حجرؒ نے شم اقیات جاننا، خبر پر لکھا کہ غم کو یہاں ترتیب کے لئے نہ لکھیں گئے، بلکہ صرف معنی دواد (جمع واقعات ملا ترتیب کے لئے) لیں گے۔ تاکہ مختلف احادیث و روایات میں جمع ہو سکے (ج ۱۵۲/۷) حافظ کی اس توجیہ کو علامہ زرقاتیؒ نے بھی شرح المواعظ ۸/۶ میں نقل کیا ہے، محقق یعنی نے بھی یہ توجیہ کی ہے (عمدہ ۲۹۹/۷)

حدیث الباب کی ترتیب

یہاں حدیث الباب میں عروجِ مسدودہ سے قبل عروجِ مستوی کا ذکر ہے یہ امر بھی تخریبِ واقعات و معراج کے خلاف ہے لیکن حافظ یاحسینی نے یہاں کچھ نہیں لکھا۔ پھر یہاں عروجِ مستوی کے بعد فرضیتِ صلوٰۃ کا ذکر ہے اور اس کے بعد اطلاقِ الی السدودہ کو لیا ہے، حالانکہ سلمہ بن ابیہ حافظ نے آخری جلدِ التہذیب میں حدیث شریک سے کشف شمس علیہا فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتی جلت سدودہ العنقہن پر حسب ذیل اسلمت لکھا۔ یہ بات جہود کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مسدودہ مساویں آسان ہیں۔ اور بعض کے نزدیک پچھلے میں دونوں قول میں معنی کی صورت ہم پہلے لکھ آئے ہیں، اور شاید کی سیاق میں تقدم کا ذخیرہ ہوئی ہے، اور مسدودہ کا ذکر پہلے تھا، پھر اس سے اوپر عروج کا، اس قدر کہ اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور حدیثِ ابی ذر سے مراد یہ ہے کہ پھر مجھ کو عروج نہ کرایا گیا تا آنکہ میں ایک ایسے میدان پر جا پہنچا جہاں پر گھوڑوں کی کشش کی آواز نہ تھا (حافظ نے اس سے اشارہ کیا کہ وہاں صرف ملا، اعلیٰ سے نرفٹے تھے جس سے کوئی محفوظ سے نقل نہ آتی تھی۔ فتح ۳۳۱ میں قاشی سے نقل کیا کہ عروجِ مستوی سے حضور علیہ السلام کا مرتبہ سارے انبیاء و پیغمبر اسلام سے اوپر رکھا گیا، اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس عروج سے وقتِ حضرت جبرئیل علیہ السلام مجھ سے بعد اوروں کے اور سب آواز میں قطع ہو گئیں معلوم ہوا کہ مسدودہ تک پہنچے۔ وہ پہنچے والوں کی آواز اور چلنی چکل رہتی ہے، اوپر کے طبقہ میں مکمل سکوت سکون اور خاموشی رہتی ہے، اور مسدودہ کی پہنچ کر صرف اسلام کی آواز میں ختمی گئیں اور اوپر پر عرضِ سارہ اطلاقِ ملا، اعلیٰ کا ہے، مسدودہ کے اوپر ہی خلافتِ جنت کا بھی ہے، جہاں اب تک حضور کے سوا کوئی نہیں گیا اور قیامت میں بھی سب سے پہلے آپ اور آپ کی امت ہی داخل ہوگی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس روایت میں جو مسدودہ کی بلندی کا ذکر ہے اس سے مراد اس بلندی سے جوں کے اور دوسری راہوں میں جو مسدودہ تک پہنچنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد اس کے نیچے سے ہوں گے (فتح التہذیب ۱/۱۳۲)۔

یہاں حافظ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ واقعات معراج کے سلسلہ میں محدود کا مرحلہ ہی نہیں بلکہ معراج کا مستقل و جامع مرحلہ ہے جس سے روایت میں عرض مستوی کا ذکر ہوا ہے وہ صحرا کی ہی مقدمہ کا تاخیر ہے اور ایسی جزئیات پر اصرار نہیں کیا ہے۔

انہوں نے کہ بڑا انہی جیسی حقیقتاً کتاب میں معراجِ اعظم کے علمبردارین و اہم واقعات تک کی ترتیب و جان میں تسامحات ہو سکتے ہیں اور بہت سے واقعات کی صحیح و غلطی بھی کلمہ میں نظر نہ ہو گیا ہے، کاش! حضرت سید صاحب آخر عمر میں اس کے مضامین پر نظر لائی فرمایا جیسے کتابوں نے رجوع و استغاثہ بھی شائع کر دیا تھا، اور بہت سے تسامحات پر وہ خود بھی تنبہ ہو چکے تھے ضرورت ہے کہ اب کوئی حلقہ عالم اس اہم خدمت کی طرف توجہ کرے تاکہ اس عظیم و عظیم الشان تالیف مبارک کے الفاظ و ترجمہ سے دنیا سے اسلام کو اور زیادہ فائدہ پہنچے۔

اکثر روایات میں سدرہ کے بعد فرضیت صلوٰۃ کا بیان ہے، خود امام بخاری جو آگے تین جہد معراج کی مفصل احادیث لائیں گے، ان میں بھی سدرہ کے بعد ہی نمازوں کی فرضیت کا واقعہ مذکور ہے، ملاحظہ ہو بخاری ۵۵۵ (باب ذکر الماعذہ) اور ۵۸۸ (باب المعراج) اور ۱۱۲ (کتاب التوحید)۔
 یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ جہازِ حدیث الباب کے بخاری شریف کی اور کسی روایت میں عروجِ مستوی کا ذکر نہیں ہے، اور مسلم شریف میں بھی حضرت ابو ذرؓ اسی حدیث الباب مذکور ہے، جس میں عروجِ مستوی کا ذکر آؤں، پھر فرضیتِ صلوٰۃ، پھر عروجِ سدرہ کو لیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی احادیثِ مسلم میں بھی فرضیتِ صلوٰۃ کا بیان سدرہ کے بعد ہی ہے، روح المعانی ۱۰/۱۵۱ میں بھی سات معراج سات آسمانوں کی، آٹھویں سدرہ تک، نویں مستوی تک اور دسویں عرش تک لکھی ہے، شرح المواہب ۱/۶۱ میں لکھا کہ اس نویں معراج (معراجِ اہلِ المستوی) کو نویں سالِ ہجرت سے یہ منسوب ہے کہ اس میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے۔ جس میں نبی کریم ﷺ نے مدینہ طیبہ سے شام کا سفر کیا ہے۔ اس غزوہ میں صحابہ کی تعداد سب غزوات سے زیادہ تھی، یعنی تیس ہزار تھے اور سفت بہت دور دراز تھی اسی لئے آپ نے اس کے بارے میں اور غزوات کی طرح تو یہ واقعہ بھی کا منہ نہیں لیا، بلکہ کھول کر بتلہ دیا کہ کہاں جانا ہے تاکہ اسی کے مطابق وہ پوری طرح تیار ہو کر نکلیں، پھر اس قدر تیار ہوں گے ساتھ بھی حسبِ سبب دھڑات تبوک پہنچنے کو کفار کے ساتھ کوئی لڑائی کا موقع پیش نہیں آیا، نہ کوئی شہر فتح ہوا، چونکہ فتح منکب شام کا ابھی مقرر و مقدر وقت نہیں آیا تھا۔ لہذا اس امر عزم و جزم قدر بخداوندی اور بہت اعظم کاموں کے مقابلہ میں بہ بار بار اور بخیر و اکریم ﷺ مسلمانوں کے ساتھ کامل وقار و سلیکیت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ آئے، عزم و عزیمت کی ناکامی سے ان کو کوئی بھی اضطراب یا دلیلی کی کیفیت حاصل نہ ہوئی۔

درحقیقت علامہ محدث ذرقانیؒ نے نویں معراج کی من سبت نویں سال ہجرت کے عظیم ترین واقعہ غزوہ تبوک سے تھلا کر بہت بڑی علمی تحقیق پیش کی ہے۔

اقسام اقسام! اس کے بعد علامہ محدث قسطلانی نے حافظ ابن قیم کی کتاب اقسام القرآن سے جو اقسام کی بارہ اقسام ذکر کی ہیں وہ بھی مع تشریحات علامہ مزدروقی نے قابل مطالعہ ہیں (۶/۱۹۹) غرض رواقہ حدیث کے ثمر و ثمن سے کوئی ملاحظہ نہوتا چاہیے، واصل وضع اس لفظ کی ترتیب واقعات ہی کے لئے ہے، مگر بسا اوقات رواقہ اس امر کا خیال نہیں کرتے، اور واقعات کی باہر ترتیب میں بھی واؤ جمع کی طرح اس کا استعمال کر لیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہی صورت یہاں حدیث النہاب میں ہوئی ہے، وابتد علی العلم وحملہ اتم واختم۔

اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر کا ٹکملہ (فتح ۵/۱۳۷) بھی ملحوظ رہنا چاہیے، جس میں روایت معراج کے فروق ذکر کئے ہیں، اس سے بھی ہماری مندرجہ بالا معروضات کی اہمیت واضح ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وبقدر الحمد۔

سدرہ کے حالات و واقعات

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتهی کی طرف لے گئے جو درگاہِ تجلیات سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس وقت میں علیہ مرتب ہوا۔ جن میں سے نہ وقت نہ دن فریفت بھی ہے (سورۃ قیامہ ۲۱)۔

۱۵۹۹ء کے کہہ رہی ہیں، مہم کے ترتیب اخذ کا حتمی نتیجہ یہ بھی منظرِ حسی ہوئی ہے۔ پانچ بیان میں دوں جنت کو عربی و عربوں کے ہر دور میں مقدم کرنا، ان کے جنت کا ذکر عربوں و عربوں کے بعد سے مقدم کرنا بھی نہیں ہے۔ والد القدری اعظم۔ مؤلف

ہوا تھا، کسی کی حاکمیت نہیں کہ ان (تجلیات) کی حقیقت کا ادراک کر سکے اور اس وقت کے (سہرہ) کے حسن و جمال اور آب و تاب کی کیفیت بیان کر سکے (بخاری و مسلم و سورۃ نجم) بعض روایات کے مطابق بظاہر دیکھنے میں وہ ڈھانپنے والے سونے کے پروانے یا فرشتے تھے، غرض وہ (سہرہ کی چوئیاں) اس وقت حق تعالیٰ کی خصوصی تجلیات و انوار و برکات کا مظہر بن گئی تھیں، کیونکہ وہاں کلام الہی اور احکام فرشتہ صلوٰۃ کی جہود و بڑیاں ہونے والی تھیں۔

سہرہ بیری کا درخت ہے، جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور پر کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر تک پہنچتی ہیں، حدیث مسلم میں ہے کہ عالم بالا سے جو احکام و اخبار آتے ہیں وہ پہلے سہرہ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح دنیا سے جو اعمال خیر و غیرہ با اوپر جڑتے ہیں وہ بھی سہرہ تک جا کر رک جاتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گویا وہ نیچے اور اوپر کے درمیان حد فاصل ہے کہ اوپر والے اس سے نیچے نہیں آتے، اور نیچے والے اس سے اوپر نہیں جاتے، حدیث ترمذی میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے سوا کوئی شخص اس حد سے آگے نہیں جاسکا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سہرہ پر تمام دنیا کا علم منقح ہوتا ہے، اس سے اوپر کا کسی کو علم نہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اس سے اوپر کی معلومات حاصل نہیں، اور چونکہ یہ بیری کا درخت اوپر و نیچے کی ملٹھی پر ہے۔ اسی لئے اس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں، اور اسی کے پاس جنت کا علاقہ ہے، (جیسا کہ ہم نے فوق اثر جلد اول میں حضرت حدادہ کشمیریؒ وغیرہ سے تحقیق نقل کی ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر جنتوں کا علاقہ ہے، جن پر بطور رحمت عرش رحمن ہے۔

معراج کے انعامات

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شب معراج میں بنی اکرم ﷺ کو تین چیزیں عطا کی گئیں، پانچ نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور بشرط عدم شرک کبار معاصی کی بخشش۔ پانچ نمازوں کی عطا سے مراد ان کی فریضت ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے ختم سورہ تک، جن میں اس امت کے لئے حق تعالیٰ نے کمال رحمت، تجنیف احکام، مغفرت کی بشارت، اور کافروں کے مقابلہ میں وعدہ نصرت کا بیان ہوا۔ اور مراد عطا مضمون مذکور ہے کیونکہ نزول کے لحاظ سے تو ساری سورۃ بقرہ مدینہ ہے، اور معراج مکہ معظمہ میں ہوئی اور ممکن ہے کہ یہ آیات شب معراج میں بلا واسطہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوں، پھر مغفرت جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے مدینہ میں آئیں تو مصحف میں لکھی گئیں (کذا فی الملعات شرح المشکوٰۃ للشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی)۔

علامہ سندھیؒ نے کہا: یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان امور کی عطا کا فیصلہ تو شب معراج ہی میں کروایا گیا اور آپ کو بتلادیا گیا تھا، پھر فرمان کا ضابطہ کا نزول، جد کو ہوا، کہا کہ معاصی کی مغفرت کا وعدہ معراج کا تیسرا بڑا انعام و اکرام تھا، حافظ ابن حجرؒ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں محمد بن اہل کہا کہ کو آخرت میں عذاب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات تو اجماع اہل سنت سے ثابت شدہ ہے، بلکہ امر الہی ہے کہ مشرکین و کفار کی طرح ہمیشہ عذاب ہوگا لیکن اس تو جوبہ پر اعتراض ہوا کہ اس صورت میں منت محمدیہ کی کوئی خصوصیت و فضیلت ثابت نہ ہوئی، جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مراد امت محمدیہ کا غائب و اکثر حصہ ہے، جس کی مغفرت ہو جائیگی، کہ یہ بعد مرحومہ ہے اور حق تعالیٰ کا فضل و کرم اس پر خاص ہے۔ واللہ اعلم (حجۃ المکرم ۱۴۳۳ھ/۱)۔

نوعیت فرض صلوٰات

امام ربیعؒ نے ۶/۱ میں کتاب الصلوٰۃ شروع کر کے پہلے شب معراج کی مفصل حدیث بالک بن حصصہ والی ذکر کی ہے، پھر باب کیف فرضت صلوٰۃ لائے، پھر باب کم فرضت فی الیوم واللیلۃ، اسی طرح آگے بیعت علی الصلوٰات، بما فاض علی الصلوٰۃ اور فضیلت صلوٰات خمس حکم تارک الصلوٰۃ بحسب سبیل اصنوت وغیرہ ابواب تفصیل و اہتمام شان صلوٰۃ کے لئے قلم کئے ہیں، ایک حدیث کا کٹا را یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام

فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ملاقات کرنے کے بعد جب ہم اس سے اوپر سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو وہاں مجھے ایک کبرجیسی چیز نے ڈھانپ لیا اور میں سجدہ میں گر گیا، اُس حالت میں میں نے یہ ارشاد باری سُنا: میں نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، اسی روز تم پر اور تمہاری امت پر پچاس نمازیں قائم کی تھیں، اب تم اور تمہاری امت ان کو قائم کرو یہ سُن کر میں لوٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کچھ نہ پوچھا، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ سوال کر بیٹھے کہ حق تعالیٰ نے تم پر اور تمہاری امت پر کتنے فرض عائد کئے ہیں؟ میں نے کہا پچاس نمازوں کا حکم ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ آپ ان کو قائم کر سکیں گے، نہ آپ کی امت، لہذا اپنے رب کے پاس لوٹ کر تخفیف کی درخواست کیجئے! میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس گیا تو اس نے دس نمازیں کم کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر لوٹنے کی ہدایت کی، میں نے لوٹ کر بارگاہِ خداوندی میں پھر درخواست پیش کی تو دس نمازیں اور کم کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو پھر بھی انہوں نے لوٹ کو جانے کا حکم دیا، میں پھر درخواست تخفیف لے کر گیا تو دس نمازیں اور کم کر دی گئیں، یہاں تک کہ اس طرح بار بار کی درخواست پر پانچ نمازوں کا حکم رہ گیا اُس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر جا کر ادا کی کرائیے، کیونکہ بنی اسرائیل پر صرف دو نمازیں فرض ہوئی تھیں، وہ ان کو بھی ادا نہ کر سکے تھے، میں پھر درخواست لے کر گیا تو میرے رب عزوجل نے فرمایا: میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت تم پر اور تمہاری امت پر پچاس ہی نمازیں فرض کی تھیں، پس اب پچاس کی جگہ پانچ نمازیں ضرور پڑھو، یہ سُن کر میں سمجھا کہ اتنی مقدار ضرور رہی ہوتی رہے گی، اور لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ پھر فرمانے لگے کہ لوٹ کر جاؤ، میں نے کہا کہ اس کو تو میں حق تعالیٰ کا آخری فیصلہ سمجھتا ہوں، لہذا پھر لوٹ کر نہ گیا (نسائی ۸/۱)۔

تخفیف ۵-۵۔ کی ہوئی! نسائی شریف کی اس روایت میں دس دس کی تخفیف کا ذکر ہے، دوسری بعض میں کچھ کچھ تدریجاً کم کر کے پانچ تک تخفیف آئی ہے، لیکن ثابت کی روایت میں شروع سے خرنک ۵-۵ کی تخفیف مروی ہے۔ اور کو حافظ ابن حجر نے سب سے زیادہ راجح اور معتد قرار دیا ہے، اور لکھا کہ جمع میں تین الروایات کے اصول پر باقی روایات کو اسی پر محسوس کرنا مستحسن ہے۔

نکتہ لطیفہ! حافظ نے لکھا: محدث، ابن البیہقی نے ایک لطیف نکتہ نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخر میں پانچ رہ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر لوٹ کر نہ جانے کی وجہ ظاہر کی ہے کہ اب مجھے اپنے رب سے درخواست کرتے شرم آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے پانچ پانچ کی تخفیف سے اپنی فرسٹ نیو ہی کے ذریعہ سمجھ لیا تھا کہ اگر پانچ رہ جانے کے بعد بھی درخواست کریں گے تو گویا یہ درخواست حکم صلوٰۃ باطل ہی اٹھا دینے کی ہوجائیگی اور اس کو آپ نے پسند نہ کیا۔

نکتہ عجیبہ! اس کے بعد حافظ نے لکھا: حضور علیہ السلام کی بار بار مراجعت اور طلب تخفیف سے معلوم ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ہر بار میں جو بات کا حکم رہ گیا ہے، وہ حتمی و آخری فیصلہ فیصلہ نہیں ہے، بخلاف آخری بار کے کہ اس میں حق تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا: لا یبدل القول لذی (میرے یہاں تو وہ فیصلہ کی انٹ پلٹ نہیں ہوتی) اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب آخری حتمی فیصلہ ہو چکا ہے

رؤیت باری تعالیٰ کا ثبوت

بعض شیوخ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار حضور علیہ السلام کو درخواستِ تخفیف لے کر دربارِ ایزدی میں حاضر ہونے کی ہدایت کرنے میں یہ حکمت ظاہر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (اپنی دو نبوت میں) ولایتِ ابرہی سے شرف ہونے کی درخواست کی تھی، جو نا منظور ہو گئی تھی، اور ان کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ نعمتِ عظیمہ و جلیل حضور اکرم ﷺ کو اب ملنے والی ہے، اس لئے قصد کیا کہ حضور بار

باروت کر پارکا، اقدس میں حاضر ہوں اور پھر دان کو دیدار الہی حاصل ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار دیکھ کر اپنے قلب کو تسکین دیں، اور پھر آپ کے چہرہ انور پر انوار پر کا تہ سید الہیہ کا مشہدہ کریں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:-

لعلی اراہم اوارى من راہم (میری تنہا ہے کہ محبوب اور اس کے قید کے لوگوں کو دیکھوں، ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ان ہی لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل کی تسکین کروں، جنہوں نے میرے محبوب اور اس کے متعلقین کو دیکھا ہے)

اپنے شیوخ سے یہ عجیب و غریب توجہ لطف نقل کر کے حافظ نے اتنا ریمارک بھی دیا کہ اس کے لئے بار بار اور ہر مرتبہ رؤیت الہیہ کے ثبوت کے واسطے دلیل کی ضرورت ہے (فتح الباری ۱/۳۱۶) مقصد یہ ہے کہ ایک بار دیدار الہی کے قائلین اور ان کے دلائل تو موجود ہیں اسی لئے حافظ نے نفس رؤیت کے ثبوت کی دلیل طلب نہیں کی۔ بلکہ تجدید رؤیت یعنی ہر مرتبہ کے لئے دلیل چاہی ہے تاکہ اپنے شیوخ کی توجہ نہ کور اور زیادہ معجزہ دلیل ہو سکے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ امر سمجھ متعجب نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دیدار الہی کی نعمت حاصل ہونے کا حکم ہو گیا ہو جیسا کہ ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے شب معراج میں ملاقات کے وقت فرمایا تھا کہ آج کی رات تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، تمہاری امت بہت ضعیف ہے اس کی فلاح و بہبودی کے لئے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مراعات و خسروانہ اس مبارک ترین موقع سے فائدہ اٹھا کر حاصل کر سکو بہتر ہوگا۔

ناظرین اس قسم کی تصرحات و اشارات کو ذہن میں رکھیں تاکہ آخر بحث میں جب ہم شب معراج میں رؤیت باری کے بارے میں تحقیق پیش کریں تو کارآمد ہو، کیونکہ ہمارے کار اساتذہ و شیوخ حضرت علامہ کشمیریؒ وغیرہ کا رجحان بھی اس کے ثبوت ہی کی طرف ہے۔

کلام باری تعالیٰ بلا واسطہ کا ثبوت

قوله عليه السلام فلما جا وزت ناداني مناديا مضيت فريضتي وخففت عن عبادي (حق تعالیٰ کے آخری وحی فیصلہ پر راضی برضا ہو کر جب میں نونے لگا تو میرے کانوں نے یہ ندا سنی۔ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں کا بوجھ بھی ہٹا کر دیا۔) حافظ ابن حجر نے اس پر لکھا کہ یہ اس امر کے اقویٰ دلائل میں سے ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اپنے نبی اکرم ﷺ سے شب معراج میں بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ (فتح ہاری ۱/۱۵۳)

حضرت اقدس مولانا تھانویؒ نے نشر الطیب میں لکھا کہ ترمذی شریف میں جو کعب کا قول مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رؤیت و کلام کو حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم کر دیا، اس سے حضور علیہ السلام کے لئے کلام کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس سے کلام کی عادت مراد ہے۔ جو بعد از آخری ہوا اور حضور اقدس ﷺ کے لئے کلام کی صورت صرف ایک ہی بار واقع ہوئی ہے (یعنی شب معراج میں)۔

فائدہ ہمہ ناورہ! شب معراج میں فرضیت نماز کے موقع پر جو حضور علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل ذکرہ کے ساتھ شرف ہم کلامی میسر ہوا، اس کو بھی غمی رؤیت کے دلائل میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کی ہم کلامی سے شرف ہونے کو تین صورتوں میں مختصر کر دیا گیا ہے اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت تکلم میں رؤیت نہیں ہو سکتی حافظ ابن حجرؒ نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی دوسری دلیل غمی رؤیت کی ہے، لیکن یہ فقط اس کا جواب بھی ذکر کیا ہے کہ ان آیات سے غمی رؤیت مطلقاً پر استدلال کا صحیح نہیں قرطبی نے بھی جواب دیا ہے اور کہا: بہت سے بہت اس کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ ان حالات ثلاثہ مذکورہ فی الآیۃ کے علاوہ کسی اور حالت میں تکلم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ تکلم حالت رؤیت میں واقع نہ ہوئی ہو۔ (اور اس طرح رؤیت یا تکلم، نہ اس آیت مذکورہ کا خلاف نہیں ہوتا) (فتح الباری ۳/۳۱۰)

ہمارے حضرت الاستاذ المعظم علامہ کشمیری بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ تکبیر کے وقت رویت نہیں ہوگی ہوگی، اور رویت کا شرف خاص بِلَا تَكْبِير ہوا ہے مزید تفصیل آگے آگے کی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

روحانہ ابن قیم رحمہ اللہ

حافظ نے اس موقع پر حافظ ابن قیمؒ کے بھی بہت سے مرقومات کا حقیقتاً نہ دیکھا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب سیرت زادا المعادنی ہدی خیر العباد میں یہ سلسلہ معراج نبوی بیان کئے ہیں، فلیرجع الیہ۔

شب معراج میں فرضیت صلوٰۃ کی حکمت

حافظ ابن حجرؒ نے محدث ابن ابی جرہؒ سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپؐ نے اس رات میں فرشتوں کی عبادتیں دیکھیں، ان میں سے جو حالت قیام میں تھے، وہ بیٹھے نہ تھے اور جو رکوع میں تھے وہ سجدے میں نہ تھے، بہت سے ایسے دیکھے جو سجدہ ہی میں تھے اور کبھی سر نہ اٹھتے تھے۔ لہذا حق تعالیٰ نے آپؐ کے لئے اور آپؐ کی امت کے واسطے فرشتوں کی تمام اقسام عبادات کو نماز کی براس ایک رکت میں جمع کر دیا، جس کو بندہ رعلیت شرکاً طاعت و اخلاص کے ساتھ پڑھے گا موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ فرضیت نماز کو شب اسراء کے ساتھ مخصوص کرنے میں، اس کے بیان و اظہار کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اسی لئے اس کی فرضیت میں یہ بھی خصوصیت رکھی گئی کہ وہ بلا واسطہ ہوگی، بلکہ مراجعت متعددہ کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے (فتح الباری ۱/۵۳، ۷)

نسخ قبل العمل کی بحث

یہاں ایک بحث یہ ہوئی ہے کہ جب امت کو پچیس نمازوں کا حکم پہنچا ہی نہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کی صورت پیش آئی، تو اس حکم کا نسخہ کیونکر ہوا کہ پچاس سے پانچ رہ گئیں، عمل سے پہلے نسخ ہو جانا معقول نہیں، اسکا جواب تحقیق یعنی نہ دیا کہ اگر وہ حکم ہی تھا تو اولاً حضور علیہ السلام کے لئے تھا اور آپؐ کے واسطے امت کو، جب آپؐ کو حکم ملا تو آپؐ نے واجب جان کر اس کی تعمیل کا عزم کر لیا اور امت کو پہنچانے کا بھی عزم مستحکم فرمایا تھا، اس کے بعد جو حق تعالیٰ سے عرض و معروض ہو کر اس حکم میں آپؐ کے لئے اور امت کے واسطے بھی تخفیف ہوئی تو یہ نسخ حقیقی اور صحیح ہی ہے، غرض حکم مل جانے کے بعد تخفیف کے لئے آپؐ کی شفاعت سبب نسخ تو ضرور رہی، مگر وہ حقیقت حکم کو باطل کرنے والی نہیں تھی، اور آپؐ کی شفاعت منظور ہو کر حکم تبلیغ اور خاص آپؐ کے حق میں پچیس نمازوں کا حکم منسوخ ہو گیا، رہا امت کے حق میں تو ان کو جب حکم پہنچا ہی نہیں تو اس کے بارے میں نسخ قبل العمل کا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ پچیس نمازوں کا حکم بعد ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بات حضور علیہ السلام کو ابلو و خبر بتلائی گئی تھی یعنی حضور علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے خبر دی تھی، کہ آپؐ اور آپؐ کی امت کیلئے لوح محفوظ میں پچیس نمازیں مقرر ہوئی تھیں اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے بالفعل پچیس نمازیں پڑھنے کا اخذ کیا، پھر جب اس بارے میں مراجعت ہوئی تو حق تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ پچیس کی تعداد باقی رہا، ثواب بھی ملے گا، عمل کے لحاظ سے نہیں۔ (عمدہ ۶/۲۰۶، طبع استنبول)

سوالات و جوابات: اس عنوان کے تحت بھی علامہ یعنی نے نہایت مفید مضمون و تحقیقی اشارات کئے ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

(۱) تمام انبیاء و پیغمبر اسلام میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے کیوں اسب محمدیہ کے ساتھ ایسی بھہر دی کہ معاہدہ کیا؟

جواب یہ کہ روایت میں ہے، انہوں نے اس امت کی خصوصی فضیلت و کرامت عند اللہ معلوم ہو جانے پر حق تعالیٰ سے درخواست کی

تھی کہ مجھے بھی اسب محمدیہ میں شامل فرمائے، اس لئے ان کے اندر اس امت کے معاہدہ میں خصوصی افتناء و شفقت کا داعیہ ایسا پیدا ہو گیا تھا

کردی گئیں؟ جواب یہ ہے کہ اس سے مراد اخبارات ہیں، وہ نہیں بدلتے جیسے ثواب پانچ کا پچاس ہوتا، تکلیفات یعنی احکام تکلیف یہ مراد نہیں، کہ ان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، یہ مراد تصاویر، مبرم، وہ بھی نہیں بدلتی، البتہ تصاویر معلق بدلتی رہتی ہے، اس میں سے جس چیز کو چاہیں حق تعالیٰ باقی رکھتے ہیں اور جس کو نہ چاہیں ہٹا دیتے ہیں، یا متعدد یہ ہے کہ اس (آخری فیصلہ) کے بعد ہمارے ارشاد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ (عمدہ ۱۰۹/۲) (۷) محقق مینٹی نے ۱۰۹/۲ پر معراج کے وقت شب واقع ہونے کی بھی دس حکمتیں ذکر کیں، جو قابل مطالعہ ہیں۔

ماہِ زمزم و شلج سے غسل قلب کی حکمت

صدر مبارک کو زمزم سے اور قلب منور کو شلج سے دھونے کی حکمت یہ ہے کہ بارگاہِ قدس میں داخل ہونے کے لئے دل پاک و یقین سے معمور ہو جائے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھلائی صغریٰ سے غسل (مخفی صدر وغیرہ) اس لئے ہوا تھا کہ آپ کا قلب مبارک قلوبِ انبیاء علیہم السلام کی طرح منشرح ہو جائے، اور دوسری بار اس لئے کہ آپ کا حال مثل حال ملائکہ ہو جائے۔

حکمت اسراء و معراج

مناجات تھی (یعنی راز و نیاز کی باتیں کرنا) اور اسی لئے اس کا وقوع اچانک اور بغیر کسی سابق وعدہ و وعید کے ہوا، یہ صورت نہایت وقع و عظمت ہوتی ہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلائی ہے کہ وہ بطور وعدہ و ایقانے وعدہ پیش آئی ہے ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے، اور دونوں کے مقام مناجات و کلام میں بھی بہت زیادہ تفاوت ہے، جس طرح اس ذات میں جس سے طور پر کلام ہوا اور اس ذات میں جس کو اعلیٰ بیعت معصوم کی طرف نما کیا گیا تین فرق مراتب ہے۔ ایسے ہی جس کے لئے مسالک شہریہ کے فاصلہ تک ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور اس شخص معظم و مقدس کے درمیان فرق عظیم ہے جو فرشِ خاک سے عرشِ معنی کی بلندیوں تک آن کی آن میں پہنچ گیا۔ (۸) جسم انسانی کے لئے باوجود ثوابِ جاوی کیوں کہ ممکن ہوا کہ وہ آسمانوں اور ان کے اوپر بڑا اعلیٰ تک پہنچ سکے؟ جواب یہ کہ ارادہ چار قسم کی ہیں:

(۱) ارواحِ عوام! جو صفاتِ بشریہ کے اثرات سے متاثر ہو کر مکدر ہو چکی ہیں اور ان پر قوائے حیوانیہ غالب ہو جاتی ہیں اسی لئے قبولِ عروج و ترقی کی صلاحیت ان میں قطعاً پائی نہیں رہتی۔

(۲) ارواحِ علماء! جو اکتسابِ علوم کی وجہ سے بدن کی قوتِ نظریہ میں کمال حاصل کر لیتی ہیں۔

(۳) ارواحِ مرتاضین! جو اکتسابِ اخلاقِ حمیدہ کے ذریعہ بدن کی قوتِ سمعہ بروہ کو کمال کر لیتی ہیں، یہ مرتاضین کی ارواح اس لئے کہی جاتی ہیں کہ وہ لوگ ریاضت و مجاہدہ کے سبب اپنے قویٰ بدنیہ کو کمزور کر دیتے ہیں۔

(۴) ارواحِ انبیاء و صدیقین! ان کو مذکورہ دونوں قوتوں کا کمال حاصل ہوتا ہے، اور یہی ارواحِ بشریہ کے درجہ کمال کی غایت ہے پس جتنی بھی ان کی ارواح کی قوت زیادہ ہوگی، اُن کے ابدان بھی اسی قدر زمین سے بلند ہو جائیں گے، اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے اندر چونکہ یہ ارواح قوت یافتہ ہوتی ہیں، اُن کو معراجِ سماوی حاصل ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام میں سے بھی چونکہ سب سے زیادہ کمال قوتِ روحانیہ حضور اکرم ﷺ کو حاصل تھا، اس لئے آپ کو قبابِ قوسین او ادنیٰ تک عروجِ نقیب ہوا۔ (عمدہ ۱۰۹/۲)

حقیقت و عظمت نماز

معراجِ نبوی جبکہ عظیم مقصد مناجات اور سیرِ ملکوت تھی، ظاہر ہے کہ نماز کی فرضیت اس موقع پر اس کی حقیقت و اہمیت کو پوری طرح

وہ سوال ضرور پورا کر دیں گے اس پر علامہ محدث متناوی نے کہا کہ اس میں طہارت پر سونے کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ اس طرح سونے کے باعث مومن کی روح کو معراج حاصل ہوتی ہے اور وہ عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے، جو حق تعالیٰ کے موابہ و عطیات کا مصدر موع ہے، پس جو شخص طہارت پر نہیں سونے گا۔ وہ اس مقام خاص تک نہ پہنچ سکے گا، جس سے فیض و انعام حاصل ہوتا ہے، چنانچہ بتیخی کی حدیث ہے کہ ارواح کو سونے کی حالت میں عروج کرایا جاتا ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ عرش کے قریب جا کر سجدہ کریں، اور جو طہر نہ ہو گا وہ عرش سے دور رہ کر سجدہ کرے گا) اس حدیث سے وضو کا سونے کے وقت مستحب ہونا معلوم ہوا۔ (امانی الاحبار ص ۲/۲)

تیمم وقت لوم! پہلے ہم یہ تحقیق فقہاء سے نقل کر چکے ہیں کہ جن امور کے لئے وضو و طہارت واجب و ضروری نہیں ہے، ان کے لئے بجائے وضو کے تیمم بھی کافی ہے، اس لئے امید ہے کہ سونے کے وقت بھی وضو نہ ہو سکے تو تیمم ہی کر لیا جائے کرے، اس سے بھی فضیلت مذکورہ حاصل ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

التحیات یادگار معراج

حضرت العلامة المحمّد طائفی قاری نے لکھا: ابن الملک نے کہا کہ روایت ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب عروج کرایا گیا تو آپ نے ان کلمات کے ساتھ حق تعالیٰ کی ثناء و صفات بیان کی: التحیات لله والصلوات والطیبات (تمام قول عبادات، تمام بدنی طاعات اور سب مالی خیرات و نجات صرف خدائے تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، (کسی دوسرے کے واسطے ہرگز نہیں) اس پر حق تعالیٰ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا: السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ (آپ پر سلامتی ہو اے نبی! اور خدا کی رحمتیں و برکات عالیہ بھی) حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین (ہم پر بھی سلامتی ہو اور خدا کے نیک بندوں پر بھی) اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کئے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبیدہ و رسولہ اسی سے السلام علیک ایہا النبی! کی وجہ خطاب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، کہ وہ حضور اکرم ﷺ کے واقعہ معراج کی نقل و حکایت کے طور پر ہے، جس کو آخر نماز میں رکھ دیا گیا جو معراج المؤمنین ہے (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۳۱۲/۲ ص ۱۲۸)۔

چار نہروں اور کوثر کا ذکر

سورۃ النبی تک پہنچنے کے بعد چار نہروں دیکھنے کا ذکر بھی احادیث معراج میں ملتا ہے، حافظ نے لکھا: بدو الخلق کی حدیث میں اصل سورہ میں چار نہروں کے ہونے کا ذکر ہے، اور حدیث میں اسکی اصل (۷) ہے نکلنے کا ذکر ہے، اور مسلم کی حدیث ابی ہریرہ میں چار نہروں کے جنت سے نکلنے کا ذکر ہوا ہے، نسل فرات، سیمان و جحان، لہذا ہو سکتا ہے کہ سورہ کا تعلق جنت سے ہو، اور یہ چاروں نہریں اس کے نیچے سے نکلی ہوں، اس لئے ان کو جنت سے کہا گیا، آگے حدیث معراج میں یہ تفصیل ہے کہ باطنی دو نہریں جنت میں جھکتی ہیں، اور ظاہری دونوں (دنیا کے اندر چلنے والی) نسل فرات ہیں۔ محدث ابن ابی جرّہ نے کہا باطن کی عظمت و اہمیت معلوم ہوئی کہ اس کو دار البقاء سے متعلق کیا گیا اور ظاہر کو دار الفناء سے، اور اسی لئے اعتماد بھی باطن پر ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے قلوب اور باطن کو دیکھتا ہے حافظ نے لکھا کہ روایت شریک (کتاب التوحید) میں آئیگا کہ حضور علیہ السلام نے شبہ معراج میں دو نہریں آسمان دنیار دیکھیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ نسل فرات ہیں۔

ان دونوں روایات میں جمع کی صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سورہ کے پاس تو ان دونوں کو جنت کی دو نہروں کے ساتھ دیکھا اور آسمان دنیار ان دونوں کو الگ سے دیکھا ہے، یہی ابن دحیہ کی رائے بھی ہے، نیز حدیث شریک میں یہ بات بھی آئے گی کہ آپ نے

آسمانوں پر چڑھتے ہوئے ایک نہر اور بھی دیکھی جس پر موتیوں اور زبرد کا گل بنایا ہوا تھا، اسکو ہاتھ لگایا تو اس سے مشک کی خوشبو میٹکنے لگی، حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو بتلایا کہ یہی وہ کوثر ہے جو حق تعالیٰ نے آپ کے لئے تیار کر کے بھپا دی ہے، ابن ابی حاتم کی روایت میں بھی ہے کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بڑھے تو ایک نہر پر پہنچے جس پر موتی، یا قوت و زبرد کے خیمے لگے تھے اور نہایت خوبصورت سبز رنگ کے پندے اس پر جمے تھے اور اس پر سونے چاندی کے پیالے، نگاس رکھے تھے، یہ نہر یہ قوت و زبرد کے شجر ہوں پر بہتی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک نگاس میں اسکا پانی لے کر یہ تو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار پایا۔

حدیث ابی سعید میں اس طرح ہے کہ وہاں ایک چشمہ دیکھ جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ جس سے دو نہریں نکلتی ہیں، ایک کوثر اور دوسری جسکو نہر رحمت کہا جاتا ہے (انوار الباری ۱۵۱/۷) مزید تفصیل شرح المصاب ۸/۱۷۱ ج ۶ میں دیکھی جائے۔ ایک شبہ کا ازالہ! حضرت اقدس مولانا تھوٹے نے لکھا کہ دوسری احادیث سے کوثر کو جنت میں ہونا ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل جنت میں ہے، لہذا ایمان حضور علیہ السلام نے اس کی شرح دیکھی ہوگی، جیسا کہ اس کی ایک شارح میدان قیامت میں بھی ہوگی۔

عطیہ و آخر آیات سورۃ بقرہ پر ایک نظر

حضور اکرم ﷺ کو جب معراج میں سر ملکوت و آیات کبریٰ کے ساتھ جو خصوصیات و انعامات حاصل ہوئے، ان میں سے نمازی عظمت و اہمیت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اب محمدیہ کے لئے خاص طور سے مغفرت کبار ذنوب کا جو وعدہ و بشارت عظمیٰ ملی وہ بھی ظاہر سے بہت بڑی نعمت ہے، تیسری نعمت سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون ہے، جس میں پہلے یہ بتلایا گیا کہ رسول اکرم ﷺ اور ان کے ماننے والوں کا حریقہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ساری ہدایت کو بے چوں و چرا تسلیم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے فرشتوں، ساری کتب منزلہ اور تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان و یقین رکھنا بھی ہے، اور نہ صرف دل سے یقین کافی ہے بلکہ زبان سے بھی تسلیم و اطاعت کا اقرار، مصلیٰ اللہ کا یقین و اقرار، اور اپنے گناہوں کے بارے میں مغفرت مانگتے رہنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی سب مقبول و نیک بندے ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہذا لائوہ اخذنا سے آخر تک ایک خاص دعا متعین کی گئی، جو زمانہ معراج کے لحاظ سے عجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ دعا ہجرت سے تقریباً ایک سال قبل معراج میں عطا ہوئی، جبکہ مکہ معظمہ میں کفر و اسلام کی آدیش اپنے انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی، مسلمانوں پر جو یک طرفہ مظالم کفار مکہ کی طرف سے ابتدا و عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک برابر کے جارہے تھے، ان میں روز بروز زبانی و ہوری قحی، بلکہ اب ان مظالم و مصائب کا دائرہ حد و دیکھ معظمہ سے بڑھ کر اطراف مکہ اور سرزمین عرب کے دوسرے خطوں تک بھی وسیع ہو چکا تھا، جس نے بھی کہیں پر اسلام قبول کیا، اس پر عرصہ حیات تک گردیا جاتا تھا، ایسی ام اور ہمہ گیر مصائب و مشکلات کے دور میں معراج اعظم کا واقعہ مبارک پیش آتا ہے، پھر بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ان حالات و مصائب کو ادنیٰ اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ساری توجہ ان مظلوم و بے کس مسلمانوں کی اس طرف مبذول کر دی گئی کہ اپنی خطاؤں لغزشوں، بحول اور غلطیوں کو حق تعالیٰ سے معاف کرائیں، اور اس امر سے بڑھ کر کہیں ان مصائب و مظالم سے بھی زیادہ کے ذریعہ ان کی مزید آزمائش نہ ہو جائے، جیسا کہ ان سے پہلی امتوں کے مسلمانوں کی ہو چکی ہے، بلکہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ خیر الامم کے مبر و یقین کا ہتھکن کہیں ناقابل تحمل اور مافوق طاقت بشریہ مصائب و آلام ربوبی کے ذریعہ نہ ہو جائے، چنانچہ دعا میں استعاذہ کی گئی کہ ایسی صورت پیش نہ آئے، پھر ان ہوں اور لغزشوں کی مغفرت و معافی اور مراحم خردانہ کی درخواست پیش کرنے کی تلقین بھی ہو چکنے کے بعد آخر میں کفار مکہ کے مقابلہ میں نصرت الہیہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مصائب و مشکلات اور کفار و مشرکین کے بڑے سے بڑے مظالم ڈھانے کے وقت بھی جذبہ باقی رہے گا۔ کوئی اقدام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی چیزوں کو صرف تقدیر خداوندی اور اس کی طرف سے امتحان و آزمائش سمجھ کر اپنے اصلاح نامہ رو باطن اور توجہ و انابت الی اللہ کی فکر کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یا تو معامی و سیات کی مغفرت مقصود ہے یا آزمائش ایمان و صبر کے ساتھ درجہ اخروی کی ترقی منظور ہے، اس لئے اس کتب و کوا کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ مصائب و آلام کیوں اور کس وجہ سے آ رہے ہیں، بلکہ اہل ایمان کو اس وقت بھی اپنے بلند تر اخلاقی و روحانی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے ملکی زندگی میں عمل کر کے دکھایا تھا۔

دیار حرب والے مسلمانوں کے لئے ہدایت

حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اُن مسلمانوں سے بری ہوں۔ جو شرکوں میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، ان سے مراد وہ مشرکین و کفار ہیں، جو اہل اسلام سے بغض و عناد رکھتے ہیں، اور اُن کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ملت سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو اپنے ملک و وطن سے نکالنے کے درپے ہوتے ہیں، اسی لئے قرآن مجید میں ایسے کفار و مشرکین سے مواصلات اور دوستی، تعلق و یگانگت کا رشتہ رکھنے سے روکا گیا ہے، اور ایسے لوگوں سے ترک مواصلات کرنے میں کسی ہمت کو بھی جائز نہیں رکھا گیا، اس لئے جو مسلمان ایسے کفار و مشرکین سے بھی مواصلات رکھیں، اور ان پر اعتقاد کریں، اور اُن کے دست و پاؤں میں وہ عذاب و عتاب و عیوب و عذوبہ اخروی کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو اپنی اس بے اعتدالی اور خطا پر تادم ہو کر حق تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے اور **وَبِنَاثُوا خُذْنَا ان نَسْبَا او اِخْطَاْنَا** (اے ہمارے رب! ہماری بھول چوک اور خطا، وہ بے اعتدالی پر مواخذہ نہ فرما) اس دعا کا اچھی طرح سمجھ کر ورد کرنا چاہیے، اس طرح عجب نہیں کہ حق تعالیٰ کی نظر کرم نہ صرف خطا کار مسلمانوں کے حال پر مبذول ہو جائے بلکہ ممکن ہے کہ وہ ظالم و جاہل دشمنان اسلام و مسلمین (کفار و مشرکین) بھی رحمت حق سے نواز دیئے جائیں، جس طرح کفار مکہ نعت اسلام سے سرفراز کر دیئے گئے تھے،

حضرت علامہ عثمانیؒ نے بیت **عَسَى اللّٰه اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً** (ممکنہ) کی تفسیر میں لکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ جو آج بدترین دشمن ہیں، کل انھیں مسلمان کر دے، اور اس طرح تمہارے اور اُن کے درمیان دوستانہ و برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا، تقریباً سب مکہ والے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ ایک دوسرے پر متوار و آغادر تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے اس آیت میں مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں یہ ترک مواصلات کا جو مصروف چند روز کے لئے ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، چاہیے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی سے ترک مواصلات پر قائم رہو، اور جس کسی سے کوئی بے اعتدالی ہوگئی ہو (کہ کفار و مشرکین معاہدین کے ساتھ کوئی مواصلات کی ہو یا ان پر اعتقاد و بھروسہ کیا ہو) تو اس غلطی کو خدا سے معاف کرائے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (فوائد ۱۳۷)

آگے ارشاد ہے: **لَا يَنْهَاكُمْ اللّٰه عَنْ الدِّيْنِ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمُ الْاَيَّه** (اللہ تعالیٰ ان کفار کے ساتھ بہتر سلوک و انصاف کا پرتاؤ کرنے سے نہیں روکتا، جنھوں نے تم سے لڑائی جھگڑا پسند نہیں کیا۔ اور نہ تم کو تنہا رہے گھروں اور شہروں سے اُچاڑنے کی کوشش کی، اللہ تو انصاف پسند لوگوں کو چاہتا ہے، ہاں! اللہ تعالیٰ ایسے کفار و مشرکین اور دشمنان دین و ایمان سے مواصلات و دوستی کا تعلق رکھنے سے منع کرتا ہے، جو تنہا رہے دین کی وجہ سے تم سے لڑے اور تمہیں گھروں سے نکالا اور اس کے لئے مظاہرے کئے جو مسلمان ایسے لوگوں سے بھی دوستی کریں، وہ بڑے ظالم و کٹنگار ہیں۔

جب تک سید دارالخرب کے بسنے والے مسلمانوں کے حالات بہتر و سازگار نہ ہوں، ان کو دینی و دنیوی اعتبار سے بہت ہی محتاط اور نہایت صبر و سکون کی زندگی گزارانی پڑتی ہے، ایک طرف اُردوہ معاندین کے دل آزار اور دین دشمن رویہ کے باعث ترک موالات پر مجبور ہوتے ہیں، تو دوسری طرف وہ قومی و ملکی ہی خواہی و خیر رکھائی کے فرض سے بھی غافل نہیں رہ سکتے، کیونکہ اپنے وطن اور ہم وطنوں سے غداری ان کے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے، دارالاسلام میں چونکہ اعلیٰ درجہ کی اجتماعی زندگی موجود ہوتی ہے، اس لئے وہاں بڑی ذمہ داری سربراہوں کے ذمہ پر عائد رہتی ہے لیکن دارالخرب میں اجتماعی زندگی بہت مضطرب اور کمزور درجہ کی ہوتی ہے اس لئے ذمہ داریوں کا بوجھ ہر فرد اسلام کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اٹھانا چاہیے، ورنہ وہ بڑی تیزی سے زوال و فنا کے گھاٹ پر اتر سکتے ہیں۔ رہنا لا تَوَاضِعًا ان نَسِينَا وَاوَاطِلَانَا۔

تحقیق اعطاء و نزول خواتیم بقرہ

علامہ محدث ماحلی قاری نے لکھا: مراد عطاء خواتیم سے ان دعاؤں کی قبولیت ہے، اگر گھر جائے کہ یہ تو بظاہر حدیث صحیح مسلم وغیرہ کے خلاف ہے، جس میں حضرت امین عباس سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں اوپر سے کسی چیز کے اترنے کی آواز سنی، سر اٹھا کر دیکھا اور بتلایا کہ یہ فرشتہ آسمان سے اُتر آیا ہے، جو آج کے سوا کبھی زمین پر نہیں اُتر پھر اُس فرشتے نے سامنے آ کر حضور علیہ السلام کو سلام کیا اور کہہ: آپ کو دونوں کی بشارت ہو جو صرف آپ کا حق تعالیٰ کی طرف سے عطا کئے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے، ایک سورۃ فتح، دوسرے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، آپ ان میں سے کوئی حرف نہیں پڑھیں گے کہ اس کی مراد آپ کو عطا نہ ہوگی، میں کہتا ہوں، کوئی منافات و خلاف نہیں ہے، کیونکہ شب معراج میں یہ عطیہ مذکورہ آسمان پر نازل ہوا، فی الواقعہً فی الواقعہً، جس کا قرینہ یہ ہے کہ پانچ نازل کا عطیہ بھی آسمانوں پر ہی مقدم اعلیٰ میں عطا ہوا تھا، اور ایک خاص معظّم فرشتے کا بشارت مذکورہ کو لے کر اُترنا بھی اس کی عظمت شان اور حضور علیہ السلام کی خصوصی فضیلت و جلالت قدر کی دلیل ہے، (غرض وہ دو اقدار آسمان اور وحی خصوصی کا اور یہ زمین اور وحی عمومی کے طریقہ کا تھا) البتہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ سورۃ بقرہ تو مدنیہ ہے اور معراج کا واقعہ بالافق کہ معتقلہ کے زمانہ قیام کا ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خواتیم بقرہ کو پوری سورت سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ لہذا اس سورت کو اکثر اجزاء کے لحاظ سے مدنیہ کہا گیا۔ ابن الملک نے حسن اور ابن سیرین و دیگر سے نقل کیا ہے کہ شب معراج میں ان آیات و آخر سورۃ بقرہ کی وحی بلا واسطہ جبرئیل علیہ السلام کی ہے، لہذا یہ آیات ان حضرات کے نزدیک مکہ میں، دوسرا جواب جہور کے اس قول کی بنا پر کہ سورۃ بقرہ پوری مدنیہ ہے، علامہ محقق و محدث توربشلی خانی (شاریح مشکوٰۃ) نے دیا کہ شب معراج میں ان آیات کی عطاء سے ان کا نزول ثابت نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ کہ آخری، و آیتوں میں جو طلب مغفرت سے تخریک کا مضمون ہے اس کی تلقین کے ذریعہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے سوا یوں کے واسطے جو اس کا حق ادا کریں گے، قبولیت دعا کا یقین دلایا گیا ہے۔

علامہ متوربشلی کو طبقات شافعیہ میں بھی ذکر کیا ہے، جس کی وجہ ہمارے حضرت شاہ صاحب بلوڑ مزاج فرمایا کرتے تھے کہ شافعیہ نے خیال کیا ہوگا کہ کوئی بڑا متفق محدث تو سننی ہو ہی نہیں سکتا، اس لئے انھوں نے توربشلی جیسا محدث، کبر شافعی ہی ہو سکتا ہے اور جہاں تحقیق مزید ان کو جہالت کا شافیہ میں شامل کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ حدیث شریف مشکوٰۃ کا جو مطالعہ کرے گا، وہ ان کے منہ سے نکلنے والے کلام کو کبھی نہ مانے گا، یہاں تک کہ اہل انکار کہے کہ علامہ توربشلی بہت بڑے محدث محقق اور سننی مسند ہیں، (ص ۲۶۱) رحمتہ اللہ علیہ ورحمۃ واسعہ۔

سے مقدمہ انوار باری ۱۳۰۰ھ میں آپ کا ذکر ہے، لیکن تب سے کہ کثرت اذکار و ذہنی، اس لئے اسطر ذرا اور غلامہ جیبرہ وغیرہ میں اس کی مجلس القدر محدث کا ذکر نہیں ہے ورنہ شرح و خوشی مشکوٰۃ شریف کی ابتداء میں آپ کا ذکر ہے، حالانکہ ان میں آپ کی تحقیقات پر طرغ نقل ہوئی ہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظہ حدیث توربشلی حدیث میں پورے ضد بطریق ہیں۔ اور ہم عقائد میں بھی بہت گمراہ تھے۔ میرے پاس موجود ہے اور خطیر میں پڑھائی جاتی ہے۔ مؤلف

علامہ طبری رحمہ اللہ نے کہا: کہ اس کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعطاء نزول کے بعد ہوا ہے کیونکہ مراد اس سے استجابہ لی گئی، جو طلب کے بعد ہوا کرتی ہے، حالانکہ سورت مدنی ہے اور معراج اس سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو از قبیل فاحی الی عبدہ مالو حی کہا جائے، اور نزول بامدینہ کو از قبیل وما یمنطق عن الہوی ان ہوالا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ قرار دیا جائے۔ ملاحظی قاری نے لکھا: اس کا حال یہ ہے کہ اس میں تعظیم و اہتمام شان کیلئے وحی کا کھرا واقع ہوا ہے، یعنی شب معراج میں تو بلا و اسط ان آیات و اواخر بقہ کی وحی آپ پر کی گئی، پھر مدینہ طیبہ میں بواسطہ جبرئیل علیہ السلام وحی کی گئی اور اس سے یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح رہے گی کہ تمام قرآن مجید کا نزول بواسطہ جبرئیل علیہ السلام ہوا ہے، جسکی طرف حق تعالیٰ کا اشارہ اس آیت سے ہوا۔ انزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین اور ممکن ہے کہ کلام شیخ (توربشتی) کا مطلب یہ لیس کہ اعطاء سے مراد دونوں آیتوں کے مضمون کی استجابت ہے۔ اور یہ نزول آیات بعد الاسراء کے منافی نہ ہوگا۔

اس سے علامہ ملاحظی قاری نے علامہ طبری کو اس فقرہ کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے شیخ توربشتی پر کیا تھا، اور ہمارے نزدیک بھی شیخ کی عبارت کا مطلب یہی زیادہ صحیح ہے جو محقق قاری نے سمجھا اور بیان کیا۔

یہاں علامہ طبری نے لفظ اعطاء اختیار کرنے کی وجہ بھی لکھی کہ خواتیم سورہ بقرہ کو حدیث میں کنیز تحت العرش سے بھی تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ امام احمدی کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: مجھ کو عرش الہی کے نیچے کے خزانہ میں سے آیات خواتیم سورہ بقرہ کی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں، اور یہ بھی ماثور ہے کہ ہمارے نبی اکرم ﷺ کو حق تعالیٰ جل ذکرہ کی طرف سے دو مقام ایسے حاصل ہوئے ہیں، جن پر اولین و آخرین رشک و غبطہ کریں گے، ایک دنیا میں دیا گیا، شب معراج میں، دوسرا آخرت میں ملے گا، یعنی مقام محمود اور دونوں جگہ آپ نے بجز بہت محمدیہ مرحومہ کے اور کسی امر کا گھروا ہتمام نہیں فرمایا۔ (مرقاۃ ص ۳/۵)

سمیر جنت! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی کے بعد میں جنت میں داخل کی گیا، میں نے دیکھا کہ (اس کے محلات کے دروازوں اور کھڑکیوں پر) موتیوں کی لڑیاں آویزاں تھیں (حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: جس طرح سورت و ہمینی کے محلات میں مالدار لوگ گھروں کے دروازوں پر زینت کے لئے رنگا رنگ موتیوں کی لڑیوں سے بنے ہوئے پردے ڈالتے ہیں، اسی طرح محلات جنت کے دروازے اور درجے مرتب ہوں گے، اور وہاں کی مٹی مشک کی تھی،) (بخاری و مسلم)

محقق یعنی حافظ نے لکھا کہ جن حضرات نے اس روایت حائل کو صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے اس سے مراد موتیوں کے بارہا عقائد مراد لئے ہیں، یا حبال الرمل سے ماخوذ بتلا یا بتع حبل کی ہفتی ریت کا لہب سلسلہ، یعنی جنت میں (صحراؤں کے) حبال الرمل کی طرح (بہ کثرت) موتیوں کے حسین و خوشنما تختے تھے، ابن الاثیر نے کہا کہ اگر حبال کی روایت صحیح مان لی جائے تو یہ مراد ہوگی کہ حبال الرمل کی طرح اونچے اونچے نیچے موتیوں کے تھے، یا جلد سے لایا جائے جو ایک قسم کا زیور ہوتا تھا لیکن صاحب کنوع اور دوسرے بہت سے ائمہ حدیث کی رائے ہے کہ یہ سب خالص ضعیف ہے بلکہ کتب تصنیف ہے، کیونکہ صحیح طور سے حبال صرف حبلہ یا جملہ کی جمع بن سکتے ہے۔

دوسری روایت زیادہ صحیح و قوی بجائے حبال کے جنابہ ہے، جیسا کہ آگے احادیث کتاب الانبیاء (بخاری ص ۱۷۱) میں آئے گا۔ فاذنا فیہا جنابذ اللوہ، (روایت عبد اللہ بن سہاد و فیرہ باب ذکر ادیس) محقق یعنی نے لکھا کہ روایت اصلی میں زہری سے دخلت الجنة فذا، یت جنابذ من اللوہ، مروی ہے، جنابذ فہذ کی جمع ہے، بقدر کی طرح ہر مرغ و بلند چیز کو کہتے ہیں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ قاری سے مصرع ہے، اور گنجی زہن میں گنبد مراد قید کو کہتے ہیں (عمدہ ۲۰۳/۲۰۴ و ۱۱/۱۶)۔

یعنی محلات جنت کے گنبد مراد یہ ہیں، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک موتی کا ایک گنبد سالم تھا۔ ملاحظی قاری نے لکھا: جنت کی

مٹی شعلہ کی ہوگی، جو سب سے بہتر خوشبودار چیز مانی جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ خوشبوئے جنت کی مہک پانچ سو سال کی مسافت تک پہنچے گی۔ جنت کا وجود امام بخاری نے کتاب بدء الخلق (۳۵۹) میں مستقل باب صفة الجنة اور اس کے حلقوں و موجود ہونے کے بارے میں رقم کیا، اور اسی طرح مستقل باب (۶۱) میں صفت ابواب جنت کا لائے، پھر ۶۱۰ میں باب صفة النار وانہا مخلوقة لائے (دوزخ کا حال اور یہ کہ وہ بھی موجود مخلوق ہے) اسکے بعد کتاب الرقاق میں بھی باب صفة الجنة والنار (۹۱۹) میں ذکر کیا۔

محقق مثنیٰ وحافظ نے لکھا کہ جنت دوزخ کے حلقوں و موجود ہونے کو امام بخاری نے اس لئے ثابت کیا ہے کہ فرقہ مسخر نے اس سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جنت کا وجود روز قیامت سے پہلے نہ ہوگا، اور ایسے ہی دوزخ کے بارے میں اُن کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی، حافظ نے یہ بھی لکھا کہ امام بخاری نے جو احادیث اُن کے حلقوں و موجود ہونے کے ثبوت میں پیش کی ہیں، اُن میں سے بھی زیادہ صراحت اس بارے میں امام ابو داؤد و امام احمدی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ جو قوی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے (فتح ۶/۱۹۹، عمدة ۱۵/۱۳۶) آگے حافظ نے و اتوا بہ متشابہا يشبه بعضہ بعضا ویختلف فی الطعمہ کے تحت لکھا کہ اس کا مطلب حضرت ابن عباسؓ کے قول کی طرح ہے کہ جنت کے پھلوں میں دنیا کے پھلوں کے لحاظ سے صرف نام کی شرکت ہے، یعنی نام اور ظاہری صورت تو ایک ہوگی لیکن مزہ الگ ہوگا حسن نے متشابہا کے معنی یہ کئے کہ وہ سب بہتر قسم کے ہوں گئے، جن میں کوئی خرابی نہ ہوگی۔ (فتح ۶/۲۰۰) سیرت کی بعض اردو کتابوں حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر مذکور، اور حدیث قدسی اعدادت بعبادی الصالحین مالا عین ارت ائ اور آیت قرآنی فلا تعلم نفس ما تخفی لهم من قرة اعین سے بظاہر یہ سمجھا گیا کہ جنت کی چیزوں کی حقیقت ہی یہاں کی چیزوں سے الگ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کی لذتوں اور مسرتوں کو ایک مخفی حقیقت فرمایا ہے، یا یہ کہ آخرت میں اہل جنت کے لئے جن باغوں اور نہروں کی بشارت دی گئی ہے وہ حقیقت میں ان کے ایمان و اعمال کی مکمل تکمیل شکیں ہوں گی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت کی صفت قرآن مجید میں ان لك الاتجوع فیہا ولا تعری الایہ سے بیان ہوئی ہے تو وہ اس سے مندرجہ ذیل تحقیق اخذ کی گئی۔ یہی چار مختصر انسانی ضرورتیں ہیں جو پھیل کر ایک دنیا ہو گئی ہیں، جب آدم کی اولاد کو اپنے اعمال صالحہ کی بدولت نجات ملے گئی تو پھر ان کے لئے وہی بہشت ہے جس میں نہ بھوکا ہونا ہے نہ پیاسا ہونا، نہ ٹنکا ہونا نہ گرمی اور نہ دھوپ کی تکلیف میں گرفتار ہونا، اس حقیقت کی تعبیر و طرح سے کی جا سکتی ہے، یا تو بہشت میں اہل بہشت تمام انسانی ضرورتوں سے کسر پاک و بے نیاز ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہاں کے الوان نعمت لکھا کر انسان پھر بھوکا نہ ہوگا، اور شراب و شربت بی کر پھر پیاسا نہ ہوگا۔ الخ

۱۔ حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم اس کو پورا نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد نے باب فی حلق الجنة والبار قائم کے صرف ایک ہی حدیث روایت کی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ وہ گئے، اس کو دیکھا اور لوٹ کر عرض کیا اے رب! قسم آپ کی عزت و وجلہ کی، اس کے حالات تو جیسی سنئے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا (یعنی نیک اعمال کر کے اس پر حق تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد تکلیف و مصائب کی بڑکائی) (کہ بظاہر مصائب و آسائش کا تکلیف شدہ ہیں اور اُن کے دہن پر وہ جنت کی نعمتیں اور ہمیشہ کی راحت و عیش کی زندگی ہے) پھر حضرت جبرئیل سے فرمایا کہ اب پھر جا کر جنت کو دیکھو آؤ گئے اس کو باہر اندر سے پھر دیکھا اور لوٹ کر عرض کیا، اے رب قسم آپ کی عزت و وجلہ کی، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی ایک شخص بھی نہ جا سکے گا۔ (کیونکہ بظاہر بارہا ہر سے دیکھنے میں اس کے اندر داخل ہونے کے لئے نہ صرف یہ کہ کوئی جاؤیت نہیں ہے، بلکہ تکلیف و مصائب کی زندگی اختیار کرنے کو کوئی بھی نہیں چاہتا رہتا ہوگا) پھر جب دوزخ کو پیدا فرمایا تو اسی طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ انہوں نے جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا اور لوٹ کر عرض کیا اے رب! قسم آپ کی عزت و وجلہ کی قسم اس کے احوال سنئے کے بعد کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا، اس کے بعد حق تعالیٰ نے اسکے چاروں طرف شہادت کی بارگاہی (کہ بظاہر خواہشات نفسیہ کی مطہق بند و خنجر و لطف و مسرت اور آرام و راحت کی چیزیں ہیں و اس کے اندر ہمیشہ کی نعمت تکلیف و آسائش زندگی ہے) حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جا کر دیکھو انہوں نے جا کر دیکھا اور لوٹ کر عرض کیا، اے رب! آپ کے حال و عزت کی قسم تمھیں ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے کا استحقاق برقص حاصل کر کے رہے گا اور کوئی بھی نہ سنے گا جو اس میں داخل نہ ہو۔ (ابو داؤد ۲۹۹۲)

ہماری انسانی فطرت چونکہ ناپوی بخش و تخفیم کے ساز و سامان ہی سے لطف و مسرت حاصل کرنے کی عادی ہو چکی ہے اس لئے جنت میں جو چیزیں نہیں ملیں گی وہ بھی ان ہی عادی و نوس اسباب مسرت کی صورتوں میں ہمارے سامنے پیش ہوں گی اور ہم ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ بحوالہ مشکوٰۃ شریف (صفحة الجنة) حدیث ابی ہریرہؓ پیش کی گئی کہ جنت میں کم سے کم رتبہ والے یعنی سے بھی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنی انتہائی آرزو دل میں خیال کر، وہ کرنے کا تو خدا فرمائے گا کہ تجھ کو وہ سب دیا گیا جس کی تو نے آرزو کی تھی اور اس کے برابر اور یہاں تک کہ ہزار کا شوق ہوگا تو ہزار بھی گئے گا لیکن وہ حقیقی فریہ و فروخت نہ ہوگی کہ وہاں کی کس چیز کی ہوگی، بلکہ وہ مثالی صورتوں میں ہوگی۔ (اللاسوس رحماں) جنت میں اہل جنت کے مختلف رتبے ہوں گے، اس لئے اعلیٰ کے سامان و پاس کو دیکھ کر ادنیٰ کو اپنی کمی کا خیال ہوگا تو اس کے تصور میں یہ پیدا کر دیا جائے گا کہ خود اس کا پاس و سامان اس سے بہتر ہے (حتیٰ تخیل الیہ) (بحوالہ ترمذی شریف)۔

جنت کے ارتقاء سے روحانی ہونے کو اس طرح ثابت کیا گیا کہ مادی و جسمانی خلقت و فطرت کی لاکھوں برس کی تاریخ کے مطالعہ اور تحقیق سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ مادہ نے لاکھوں برس کے تغیرات کے بعد انسانی جسمانی ترقی کی ہے، وہ پہلے جمادینا، پھر نباتات کی شکل میں آیا، پھر حیوان کا قالب اختیار کیا، پھر جسم انسانی کی صورت میں نمودار ہوا۔ قرآن پاک کی ان آیتوں پر غور کرنے سے اس نظریہ کے اشارات نکلے ہیں۔ اللہین یسئون المصردوس هم فیہا خالدون، ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ الایہ (سورہ مؤمنون) جس طرح انسانیت سے پہلے لاکھوں برس میں ایک نوع کی کیفیت مٹ کر دوسری نوع کی کیفیت پیدا ہوتے ہوتے انسانیت تک ثبوت پہنچی، موت کی معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تمام کیفیتیں مٹ کر ایک بلندی کیفیتوں کی تیاری شروع ہوئی صد ہزار ہا سال کے بعد قیامت سے دوسری نوع ملوکی کا ظہور ہوگا، اسی کے ساتھ مسداتہ و کدہ سرے اصول بقائے اصبح کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔

لفقد ونظمر! اوپر کی چیزیں اہل علم تحقیق کے غور و فکر کے لئے مختصر پیش کر دی گئیں، اور چونکہ اپنے ناقص مطالعہ و تحقیق کے تحت بعض اجزاء ہماری نظر میں کھٹے، اس لئے ان کا ذکر بغرض بحث و تجسس موزوں نظر آیا، ہمارے نزدیک جنت مع اپنے لازم و نعم کے پہلے سے مخلوق و موجود ہے۔ اسی طرح دوزخ بھی اپنے لازم و محن و مصاب و سامان مذاب کے ساتھ پہلے سے مخلوق و موجود ہے اور ہمارے اچھے و برے عقائد و اعمال کے ذریعہ جو تمثیلی طور پر ان دونوں مقاموں میں سامان راحت و عذاب ظہور پذیر ہوتا ہے، وہ سامان سابق پر اضافہ ہے، اس لئے آخرت میں ان دونوں مقامات کی ساری نعمتوں و نعمتوں کو صرف ہمارے عقائد و اعمال کی تمثیلی اشکال قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔ ممکن ہے اس تحقیق کو زیادہ منقول سمجھ کر اختیار کیا گیا ہو مگر ہمارے نزدیک یہ منقول کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ جس حدیث ابی داؤد و مسند احمد کا ذکر ہم نے اوپر حافظ ابن حجر کے حوالہ سے کیا ہے، اور جس کو حافظ صاحب موصوف نے جنت و جہنم کے پہلے سے مخلوق و موجود ہونے کے ثبوت میں امام بخاریؒ کی حدیث سے بھی زیادہ صریح قرار دیا ہے، اسکی تخریج کا حوالہ حافظ نے دوسری جگہ ابوداؤد کے علاوہ نسائی، ابن حبان و حاکم کا بھی دیا ہے (کما فی تحتہ الاخوانی ۳۳۷) اور یہ حدیث ترمذی شریف باب ماجاء حفۃ الجنة بالمکارہ میں بھی ہے، جس کا حوالہ حافظ نے نہیں دیا، اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں یہ زیادتی بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کر کے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اسکو جا کر دیکھو، اور ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرو جو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی ہیں اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جنت کو بھی دیکھا اور ان چیزوں کو بھی جو حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی ہیں۔ پھر جب دوزخ کی طرف بھیجا تو اس وقت بھی فرمایا کہ اس کو جا کر دیکھو، اور ان چیزوں کو بھی جو میں نے اہل جہنم کے لئے بطور سامان عذاب تیار کی ہیں الخ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا۔

ایک شبہ کا ازالہ! اس سے واضح طور سے معلوم ہوا کہ جنت دوزخ اپنے سامان و اسباب راحت و تکلیف کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ امام ترمذیؒ نے باب ماجاء فی فضل التسبیح والتکبیر والتہلیل والتحمید کے تحت حدیث ابن مسعودؓ روایت کی ہے کہ شب معراج میں حضور اکرم ﷺ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے آپ سے یہ بھی فرمایا: میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچا کر ان کو یہ خبر دیں کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے (کہ وہ مشک و زعفران کی ہی اور اس کا پانی شیریں ہے اور وہ جنت چنیل میدان ہے، اس کے پودے اور درخت (کلمات طیبات) سبحان اللہ، الحمد للہ، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، یعنی یہ اور ان جیسے دوسرے کلمات دخول جنت اور وہاں کے محلات میں کثرت اشجار کا سبب ہیں، جتنی کثرت ان کی ہوگی، وہاں کے باغ باغیچوں کی رونق بڑھے گی، اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا رقبہ چنیل میدان ہے، وہاں باغات و محلات نہیں ہیں، علامہ طبریؒ نے بھی یہ اشکال ذکر کیا ہے اور لکھا کہ یہ قول باری تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانهار کے خلاف ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اشجار و قصور سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ جنت ان کا نام ہی اس لئے رکھا گیا کہ ان میں گھنے سایہ دار درخت ہیں جن کی ٹہنیاں اور شاخیں بہت قریب قریب اور ملی ہوئی ہیں صاب تחתہ الاحوذی نے ۳۹/۴ میں حدیث مذکورہ بالا کے تحت علامہ طبریؒ کے حوالہ سے یہ اشکال اور اس کا جواب نقل کیا ہے، پھر قال القاری الخ سے ملا علی قاری کی ناقص عبارت ذکر کی ہے، جس سے وہم ہوتا ہے کہ ذکر کردہ جواب کو انہوں نے پسند کر کے بحث ختم کر دی ہے، حالانکہ اپنا جواب انہوں نے بعد کو ذکر کیا ہے، اس نے شیلی فائدہ کے لئے ہم پوری بات مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں نقل کرتے ہیں: علامہ طبریؒ نے اشکال مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ ابتدا میں تو جنت چنیل میدان ہی تھا، پھر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اعمالِ عالمین کے مطابق اس میں اشجار و قصور پیدا کر دیئے، یعنی ہر عمل کرنے والے کے لئے اس کے خصوصی اعمال کے منسب، پھر جب حق تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے وہی اعمال آسان کر دیئے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، تاکہ ان اعمال سے وہ اپنا ثواب حاصل کرے، تو ان اعمال کو ہی محاذاً ان اشجار کا لگانے والا قرار دیا گیا، گویا سب کا اطلاق مسبب پر کیا گیا، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث مذکورہ سے جنت کے اشجار و قصور سے بالکلہ خالی ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ چنیل میدانوں سے وجود کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عظیم جنت کے اسٹریکچر میں اشجار و قصور ہیں مگر پھر بھی بہت سے حصے ان سے خالی ہیں، جن میں ان کلمات طیبہ کے ذریعہ باغ و بہار کی رونق آئے گی حافظ ابن حجرؒ نے کہا: حاصل یہ ہے کہ جنت کے اکثر حصے تو ان کلمات کے علاوہ دوسرے اعمال صالحہ کے سبب سے اشجار و قصور کے ذریعہ آباد تھے ہی باقی حصوں کا ان کلمات کے سبب آباد ہونا بتایا گیا تاکہ ان کلمات کا ثواب ان کی عظیم فضیلت کے تحت دوسرے اعمال کے ثواب سے الگ اور ممتاز معلوم ہوا۔ اسکو نقل کر کے محدث ملا علی قاریؒ نے ریمارک کیا کہ اس کو ایک یا دونوں جوابوں کا حاصل قرار دینے میں نظر خاہر ہے، اس پر تامل کرنا چاہیے۔ اور میرے دل میں جواب یہ آتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ سب سے کم مرتبہ والے اہل جنت کو دوزخ جنت میں لے گی، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ولعن خاف مقام ربه جنتنا لہذا کہا جائے گا کہ ایک جنت تو وہ ہوگی جس میں اشجار و انہار، حور و قصور وغیرہ بطریق فضل خداوندی پیدا شدہ ہوں گے، دوسری جنت وہ ہوگی، جس میں یہ سب چیزیں اعمال و اذکار کی وجہ سے بطور عدل پائی جائیں گی۔ (مرقاۃ ۳۹/۴ ص ۳۹ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جنت کے اشجار و قصور وغیرہ سے معمور و آباد ہونے اور بالکلہ خالی نہ ہونے کی دلیل حدیث طبرانی سے بھی ملتی ہے، وہ حضرت سلمان فارسیؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ جنت میں چنیل میدان بھی ہیں، لہذا ان میں کثرت سے پودے لگاؤ، صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کے پودے کیا ہیں؟ تو فرمایا، سبحان اللہ واللہ الحمد للہ والہ الا اللہ واللہ اکبر (تحد ۳۹/۴) اس حدیث میں بجائے واتھا قیعان کے فیہا قیعان ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ساری جنت قیعان نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ حصے قیعان ہیں۔ کما لا یخفی، واللہ تعالیٰ اعلم وعلہ اتم و احکم!

نعمائے جنت کا مادی وجود

اوپر کی وضاحت و تصریحات سے یہ بات بھی ضحنا معلوم ہوگئی کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا مادی وجود ہے اور وہ صرف تمثیلی اشکال و صورتیں ہیں، اوپر کی احادیث میں ہے کہ محلات جنت کے گنبد مر وارید کے ہیں، اور ان کے کمرؤں کے دروازوں پر موتیوں کی پتلیں آویزاں ہیں، مشکوٰۃ شریف باب صفۃ الجنۃ میں متفق علیہ حدیث ہے کہ جب مؤمن کا پورا خیرہ صرف ایک جوف دار موتی کا ہوگا، اور دو جنت ہوگی جن میں سب سامان آرائش و استعماں چاندی کا ہوگا، اور ایسی ہی دو جنت سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جگہ پانے والوں کے لئے یہ نعمت عظمیٰ بھی حاصل ہوگی کہ ان کے اور دیدار خداوندی کے درمیان صرف رداء کبریا کا پردہ باقی رہے گا، حدیث مسلم میں ہے کہ اہل جنت کھائیں گے، پیئیں گے۔ لیکن بول و براز نہ ہوگا، صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کھانے کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہاں صرف ڈکار اور پسینہ مشک کی خوشبو والا ہاضمہ کی علامت ہوگی، اور وہاں سانس کے ساتھ بلا تکلف تسبیح و تحمید جاری ہوگی، دوسری حدیث مسلم میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جنت میں منادی اعلان کرے کہ سب اہل جنت کو بتلاؤ گے کہ یہاں تمہارے لئے ہمیشہ کے واسطے صحت و تندرستی ہے کبھی بیمار نہ ہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہ آئے گا، راحت و عیش میں رہو گے کبھی تکلیف و مصیبت نہ آئے گی دائمی زندگی ہے، موت نہ آئے گی۔

یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کے کپڑے پڑانے نہ ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کپڑے کو بدن پر رکھے گا اس کی زینت کم نہ ہوگی، یعنی دنیا کی طرح اس میں ذرا سا بھی پڑا تاہن یا میل پان ظاہر نہ ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک لباس پہنے رہے گا جو کبھی پرانا نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ کسی امر کی پابندی ہوگی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، اسی طرح جنت میں بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بھوک پیاس نہ لگے گی، اگر ایسا ہوتا تو پھر کھانے پینے کا لطف ہی کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے خیال کیا کہ جنت میں مادی چیزیں نہ ہوں گی اور صرف تمثیلی اشکال و صورتیں ہوں گی، انہوں نے ان احادیث کا یہی مطلب سمجھا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس نہ کپڑے پڑانے ہو گئے اس لئے ایسی چیزوں کا دنیا کی طرح مادی وجود بھی نہ ہوگا، حالانکہ یہ خیال قطعاً غلط ہے، اور جنت میں دنیا کی طرح ہر قسم کے لذائذ مادی و روحانی حاصل ہوں گے، ترقی کی حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک مؤمن کو ایک سو مردوں کی قوت و جویلت حاصل ہوگی، اور، امام نسائی و احمد کی روایت میں ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا: کیا آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں! بخدا ایک جنتی کو کھانے پینے اور تہا کی قوت ایک سو آدمیوں کے برابر ہے، اس نے کہا کہ جو کچھ آچیتا ہے اس کو بول و برازی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جنت میں گندگی نہ ہوگی!! اس پر حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہاں یہ ضرورت صرف پسینہ نکلنے سے پوری ہوگی، اس سے پیٹ خالی ہو جائے گا اور ان کے جسوں سے نکلنے والا وہ پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، منذری نے کہا کہ اس حدیث کے سب راوی ایسے ہیں جن سے صحیح میں احتجاج کیا گیا اور اس کی روایت صحیحی نے بھی اسناد صحیح سے کی ہے۔ نیز اس کی روایت ابن حبان و حاکم نے بھی کی ہے (تحفہ ۳۲۷/۳)

اقسام نعمائے جنت

جنت جس کا تعلق بہ دین و دینی نعمتوں سے ہے اور خداوندی ان اللہ اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة ایہے کہ ذرا بعد بن چکا ہے، اس میں جتنی اقسام کی نعمتیں آخرت میں حاصل ہونے والی ہیں، ان کا کچھ اہل کی حد کہ حسب ترتیب قرآن مجید ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

باغات و انہار پھل اور میوے دنیا جیسے، خوبصورت و نیک سیرت بیویاں، ابدی زندگی۔

رضائے خداوندی۔ اہل جنت کا بھی اسے آقا و مولیٰ سے خوش ہونا۔

(۳) وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ (اعراف-۵) جنتوں کا ماہم سلیم الصدر و صاف سینہ ہوتا۔

(۶) و مسکن طيبة فـ حنات عدن (تـ ۹)

طرف سے حاضر ہو کر سہام کرتا، اور بدایاوتجائف پیش کرتا۔

١٠٠

کرتختہ را آ مندرسا مندریشکر اقم کر م

(11) $\lambda \vdash \lambda$ (Reflexivity)

(١١) لَا يَسْمَعُونَ لَهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَسِيًا (١٢-١١)

(۱۴) یحلون فیها من آسا ورمز ذهب ولولوا ولباسهم فیها حریر

(۱۳) خالدین (فرقان: ۲) یجزون الغرفہ (فرقان: ۶) جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، حالوں اور وہی منزلوں میں ایام پدید ہونا۔

(۱۵) فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ (تجدہ ۲) ایک ایسی جیب و عیب ان دیکھی اور نہایت اعلیٰ کم می رسید

جن سے آپھیں ٹھنڈی ہوں۔

(١٢) اذهب عنا الحزن الآيه احلنا دار البقاة من فضله لا يمسن فيها نصب ولا يمسن فيها

غلوب (فاطر ۳) دونا کے غم اور انہی مآخرت کی فخر تہم ہونا، رہنے کے اصلی وادی گھر کا ملنا، رنج و تعب کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ۔

۱۰۔ حضرت امام غزالیؒ نے لکھا: حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں سے جنت میں دو چیزیں سیکھیں، جو نہ انھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی

شرائے الٰہی میں نذر کی۔ (تنبیہ) اس سید فخریہ نے اس حدیث کو کربلا کی ہستی کی نفی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ میں نے چار مقامات پر اس کا جواب دیا ہے (فوائد)

(۵۴) امرے بھی س بارے میں اچھوٹا جھگڑا ہے اور تھے سورہ زخرف کی آخری آیات میں: ہوس گی، جن میں عثمان کا سوسے کے تھالوں اور ساغروں میں کھانے پینے

یہ چیزیں چیس، برادری، جنت کا پھوس میں سے چن چن کر سب رفت کھانے کا کر صہ، دست کے ساتھ ہو۔ یہ یہ سب روحانی غذاؤں کا بیان ہے؟

(۱۷) غفرلی ویں وجعلنی من المکرمین (سین ۲) فی شغل فلکھون معہم وازواجہم فی ظلال علی الا
رائک متکون (سین ۴)

مَن ہوں کی مغفرت اور باعزت لوگوں میں داخل ہونا نعمائے جنت اور باہمی گفتگوؤں سے لطف اندوز ہونا، اپنی بیگمات کے ساتھ
اعلیٰ درجہ کے خوشگوار سایوں میں مسریوں پر آرام کرنا۔

(۱۸) جنات عدن مفتحة لهم الابواب، متکین فیہا یدعون فیہا بفاکهة کثیرة وشراب وعندہم قاصرات
الطرف اتراب (ص ۴) ان کی ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے دروازوں کا ہر وقت کھلا رہنا، مسندوں پر بیکھیر لگائے بیٹھنا، اور بہ کثرت
وافر نو اکر وشروبات طلب کرنا، انکے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہونا۔

(۱۹) لهم غرف من فوقها غرف مبنیة (زمر ۲) بلند عمارتیں منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے پھریں بہری ہوں گی۔

(۲۰) اورثنا الارض تنبوا من الجنة حیث نشاء (زمر ۱۸)

اپنی جنت کے پوری طرح مالک و وارث ہونا اور دوسروں کی جنتوں میں یہ رو ملاقات کے لئے بے پروک ٹوک آجا سکتا۔

(۲۱) نزلنا من غفور رحیم (حم السجدہ ۴)

ہر چیز کا خواہش و رغبت کے مطابق ملنا اور حضرت رب العزت جل مجدہ کی ضیافت کا شرف اعظم حاصل ہونا۔

(۲۲) ادخلوا الجنة تا فلكة کثیرة منها تکلون (زخرف ۷)

اہل جنت مردوں کو مع بیویوں کے خوش کیا جائے گا اور عزت دینا نعمان جنت کا کھانے پینے کی اشیاء کو سونے کے تھالوں اور ساغر فوں میں
سرو کرنا، دل آرام اور جنت گاہ چیزوں میں ہمیشہ کی زندگی گزارنا، کثیر وافر پھیلوں میں سے حسب رغبت انتخاب کر کے کھانا۔

(۲۳) ان المتقین فی مقام امین تا الفوز العظیم (دخان ۴) امن جہنم کے گھر میں ہونا، بانگوں اور پشموں سے اُطفت
اندوز ہونا، ہر ایک اور دیز دونوں قسم کے ریشمی لباس پہننا، بے تکلف عزیزوں دوستوں کی طرح آئے سرے سے بیٹھنا، حوران بہشت سے از دو اجی
تعلق کرادینا، دل جمل داعمینان کے ساتھ جنت کے پھل اور لذت پزیر چیزیں چھنی چہ ہیں طلب کر سکتا، موت کے ذائقہ سے کبھی آشنا نہ ہونا۔

(۲۴) ذلک یوم الخلود لهم مباحہ و فیہا ولدینا مزید (ق ۳) وہاں کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لئے ہونا، وہاں
جو بھی چاہیں گے وہ ملنا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بھی جس کا تصور خیال بھی نہیں کر سکتے شہزادہ و پادشاہی درمضان ابدی و قرب خداوندی وغیرہا۔

(۲۵) فی مقعد صدق عندملیک مقتدر (قمر ۳) پسندیدہ مقام میں باریاب ہونا، جہاں شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا۔

(۲۶) ولمن خلف مقام رہہ جنتن تا آخر حور (زمر ۳) خواص اہل جنت کے لئے دو عالمی شان باغ ہوئے جن کے درختوں کی شاخیں
نہایت پر میوہ و سایہ دار ہوں گی، اُن میں دو جہتے ہمہ وقت رواں دواں ہوں گے، ان میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی، بیش قیمت ریشمی فرشوں پر بیٹھے
ہوں گے، دونوں بانگوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے بہت قریب ہوں گے۔ جلاست جنت میں نیچے نگاہ والی نیک بیویاں ہوں گی، لعل
و مرجان سی خوش رنگ و دل کش، عوام اہل جنت کے لئے دو باغ ان سے کم درجہ کے ہوئے جہرہ بھی خوب سبز و شاہداجن میں دو جہتے دوڑتے
ہوں گے، ان میں میوے، سمجھو ریں اور نار ہوں گے ان کے کھدات میں بھی خوبصورت و نیک سیرت عورتیں ہوں گی، اور حوریں بھی نیموں کے اندر پردہ
نشین، کہ ان تک سی جن و انس کی مدرسہ نہ ہو سکی ہو، وہ جنت والے بھی ہر مسندوں اور عین گدوں پر بیکھیر لگائے بیٹھے ہوں گے۔

(۲۷) علیٰ سرر موصوفۃ تا اصحاب الیمین (الواقعة ۱) مقررین اہل جنت کا جڑاؤ تختوں پر بیٹھنا جو سونے کے

تاروں سے پٹے گئے ہیں، ان کی خدمت کے لئے لڑکے ہوں گے، ہر ایک حالت میں رہنے والے جو بے نشہ والی شراب کے گلاس دیا لے

چیش کیا کریں گے اور پسند یہ پہل و تحم طور، ان کے لئے عورتیں ہوں گی، گوری بڑی آنکھوں والی مثالی عمدہ موتی کی جو چمپا کر حفاظت سے رکھا گیا ہو۔ وہاں لغو و اہیات باتیں کوئی نہ سنے گا، بلکہ ہر طرف سے سلام سلام ہی کی آوازیں سنیں جائیں گی، مصاحب الہیمن اہل جنت بہ خادہ بیویوں اور کنبوں کے باغوں میں ہوں گے، جہاں لیے سائے ہوں گے اور پانی بہتے ہوئے، یہ کثرت میوے، جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کسی وقت ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، مگرے اور پھونکے بہت اونچے اونچے ہوں گے، حوریں اور دنیا کی عورتیں جو ان کو ملیں گی، ان کا اٹھان ایسا ہوگا کہ ان میں جوانی، خوبصورتی و لربائی و دل کشی کی شان ہمیشہ باقی رہے گی اور وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گے۔

(۲۸) جنة عرضها كعرض السماء والارض (الحمد للہ ۳)

آسمان و زمین دونوں کو طائر رکھا جائے تو اس کی برابر جنت کا عرض ہوگا، طول کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانے۔

(۲۹) وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة (قیامہ۔ ۱) عرصات عشر اور رخصات جنت میں مومنوں کے چہرے تروتازہ اور ہشاش بشاش ہوں گے اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے جمال جہاں آراء کی زیارت مبارک سے بہرہ اندوز ہوں گی (ابن کثیر ۵۰/۳)

(۳۰) وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا تا شربا با طهورا (درہ۔ ۱۰) جنت کا موسم نہایت معتدل ہوگا نہ گرمی کی تکلیف نہ سردی کی، درختان جنت کی شاخیں مع پھول پھل وغیرہ جھکی ہوں گی جنت میں جو گلاس و پیالے وغیرہ ظروف مستعمل ہوں گے، وہ سب چاندی کے گریشہ و بلور کی طرح صاف و شفاف ہوں گے، پینے کو چشمہ سلسیل کے جام شراب ہوں گے۔ کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنے والے خوبصورت و ناب دارموتوں جیسے غلام ہوں گے وہاں کی سب نعمتیں بڑی اور بادشاہت عظیم الشان ہوں گی، مائل جنت کی پوشاک باریک و موئے بزرگ کے ریشی کپڑوں کی ہوگی، چاندی کے نکلن بھی جائز ہوں گے، اہل و شراب کے سلسلہ میں سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ شراب ملے اور ایک جام حضرت حق جل مجدہ خود بھی عطا کریں گے، جو شریعت خاص و دگریم خصوصی ہوگی۔

اصحاب صحاح میں سے امام ترمذی نے سب سے زیادہ تفصیلات جنت و جہنم کے بارے میں پیش کی ہیں، ابواب صفۃ الجنۃ کے تحت ۲۳۲ قائم کئے ہیں اور ابواب صفۃ جہنم کے تحت دس باب ذکر کئے ہیں، وہ تفصیلات انوار الباری میں اپنے موقع پر آئیں گی، یہاں ہمیں صرف صفۃ درجات جنت، اور ظلود جنت و جہنم پر کچھ لکھنا ہے، والہ تعالیٰ من اللہ تعالیٰ۔

کثرت و وسعت درجات جنت

حدیث ترمذی میں ہے کہ جنتوں کے ایک سو درجات ہیں اور ہر دو درجات کے درمیان زمین سے آسمان تک برابر کا فاصلہ ہے، ان میں سے فردوس سب سے بہتر اور اعلیٰ جنت ہے اور ان سب کے اوپر عرش رضوان ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ہر دو درجات کے درمیان ایک سو سال کی مسافت کا بعد ہے، ایک روایت میں یہ فاصلہ پانچ سو سال کا بیان ہوا ہے، علامہ منادی نے تطبیق دی کہ یہ اختلاف پہلے اختلاف سرعتیہ ہے (توضیح ۲/۲۳۵) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک ساتوں آسمان و زمین جہنم کا علاقہ ہیں اور جنت کا علاقہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کا ہے، جو سدرۃ المنتہی سے شروع ہوتا ہے، اور میرے نزدیک اس کا نام سدرۃ المنتہی بھی اس لئے ہے کہ وہ علاقہ جہنم کا مطلق اور علاقہ جنت کا مہد ہے، اور عرش جنتوں کے سارے علاقہ کو محیط ہے (یعنی جنتوں کا علاقہ جہنم کے علاقہ کو محیط اور اس کے اوپر ہے، اور عرش جنتوں کے سارے علاقہ کو محیط ہے) اس زمانہ کے بعض متورین کو جو شبہات جنتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، ان کے جواب میں حضرت شاہ صاحب

رحمہ اللہ میں کوئی استہزاء نہیں، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب کا ارشاد بھی نقل ہوا تھا کہ مکان غیر تنہا یا لفصل ہے بلکہ اس غیر تنہا یا

اور آگ کے بغیر استہزاء مطلق کی بات محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ مؤلف

نے درس ترمذی شریف دارالعلوم دیوبند کے زمانہ میں فرمایا تھا کہ مکان (وفضاء کائنات) غیر متناہی بالفعل ہے اور ایسے ہی معلومات خداوندی بھی غیر متناہی بالفعل ہیں، اور اس کا انکار بوجہ حماقت و غیاءت ہو سکتا ہے (العرف الفیض ۵۳۲)

اب نئی تحقیقات سائنس کے ذریعہ خود نئے ارضی و خلائی کائنات کا علاقہ ہی اس قدر عظیم و وسیع دریافت ہوا ہے کہ عقلیں دنگ اور حیران رہ گئی ہیں۔ کچھ اشارات ہم نے نقل انور جلد اول اور اوپر کے مضامین میں کئے ہیں، اور درمیان مکان کو غیر متناہی بالفعل مان لینے کے بعد تو کوئی استبعاد رہتا ہی نہیں، حیرت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور کتاب تکمیل الایمان میں عنوان جنت و جہنم کے تحت آیہ قرآنی جنة عرضها السموات والارض میں اشکال کا ذکر کیا ہے کہ تاہذا طویل وعریض علاقہ کسی ایک جنتی کے لئے ہو سکتا ہے؟ پھر کچھ قاضی صاحب بھی نقل کیا ہے، اس موقع پر کم از کم فاضل مترجم (عزیز محرم مولانا محمد انظر شاہ صاحب سلمہ استاد دارالعلوم دیوبند) ہی کو اپنے والد ماجد قدس سرہ کے ارشادات اور سائنس جدید کی تحقیقات کو ناظرین کی تعظیم و تکریم کیلئے پیش کر دینا چاہیے تھا اور آئندہ ایڈیشن میں ایسے ضروری و مفید حواشی کا اضافہ کریں تو بہتر ہوگا۔

جنت دکھانے کی غرض

اسکے علاوہ کہ جنت کی میر کرانے میں حضور اکرم ﷺ کو اکرام خصوصی سے نوازا گیا، یہ مقصد بھی تھا کہ آپ اپنی امت کو جنت خریدنے کی ترغیب دیتے تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حضور جنت کا مشاہدہ بھی کر لیں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حال امت کو بتا سکیں اور وہاں کی وسعت و منجاش بھی دیکھ لیں کہ ساری جنتی مخلوق اس میں مہمان ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی وہ نہ بھرے گی، اور حق تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بھر کرے گا جیسا کہ حدیث میں ہے اور یہ مقصد بھی تھا کہ جنت کے مقابلہ میں دنیا کا بے حیثیت و بے قیمت ہونا معلوم ہو جائے، تاکہ مومن بندہ سے دنیا سے بے رغبت ہوں، اور مصائب و تکالیف دنیوی پر صبر کرنا آسان ہو۔ اور یہ بھی غرض تھی کہ کوئی ایسی کرامت و تقویٰ باقی نہ رہے جو کسی نبی کو دیا گیا ہو اور وہ حضور علیہ السلام کو حاصل نہ ہو، حضرت اور یس علیہ السلام کو یہ انعام خصوصی عطا ہوا تھا کہ قیامت سے پہلے جنت میں داخل ہوئے تھے، اس لئے حضور اکرم ﷺ کو بھی یہ فضل و شرف عطا کر دیا گیا۔ یہ سب اغراض ابن وجہ سے اخذ کر کے مختصر آجہاں درج کی گئیں (شرح المواہب ۱/۹۱) حدیث ترمذی واحدہ میں یہ بھی آچکا ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت جبرئیل کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت و دوزخ اور وعدہ خداوندی کے مطابق آخرت میں پیش آنے والی تمام چیزوں کو دیکھا (شرح المواہب ۱/۹۰) ہم نے اوپر قرآن مجید کی تفسیرات سے وعدہ خداوندی کے مطابق جنت میں ملنے والی نعمتوں کی پوری تفصیل پیش کر دی ہے، یقیناً حضور علیہ السلام نے ان سب نعمتوں کا یہی مشاہدہ فرمایا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

دوزخ کا مشاہدہ

جنت کی میر و سیاحت کے بعد رسول اکرم ﷺ کو شب معراج میں دوزخ بھی دکھائی گئی یہی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنے مقام پر ہی اور حضور علیہ السلام اپنی جہاں آنا ہو، اور درمیان سے عجائبات اٹھا کر آپ کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا، آپ نے فرمایا کہ جنت کی میر و سیاحت کے بعد دوزخ کو میر سے سامنے کیا گیا، وہ حق تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا مظہر ہے، اگر اس میں پھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھالے جب میں اس کو دیکھ چکا تو اس کو بند کر دیا گیا۔

مالک خازن جہنم سے ملاقات

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ نے شب معراج میں مالک سے بھی ملاقات کی اور ان کو سلام کیا، آپ نے بتلایا کہ وہ ایک ترش و شخص ہیں جن کے چہرہ ہی سے غضب و غصہ کے آثار نظر آتے ہیں (شرح الموہب ۶/۹۱) حدیث مسلم میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ شب معراج میں آسمانوں پر میں جس سے بھی ملا اس نے مجھے مرحبا کہا اور خندہ پیشانی سے پیش آیا بجز ایک شخص کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جہنم کے خازن و داروغہ مالک ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئے کبھی نہیں خستے، اگر وہ کسی اور کے لئے جنت تو ضرور آپ کے لئے بھی ایسا کرتے (بخاری)

جنت و جہنم کے خلود و ہمیشگی کی بحث

امام ترمذی نے اس عنوان کا مستقل باب قائم کیا ہے، اور ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں اس طرح ہے: **ثم يقال يا اهل الجنة خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت** (اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے دوزخ میں داخل ہو جانے کے بعد موت کو سینڈھے کی شکل میں لایا جائیگا اور اس کو دوزخ کر کے اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہے، موت نہ آئے گی، اور اے اہل دوزخ! تمہارے لئے بھی ہمیشگی کی زندگی ہے، موت نہ آئے گی) اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا اور اس کی روایت ابن ماجہ اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں کی ہے (تحفۃ الاحوذی ۲/۳۴۵)

اس کے بعد دوسری مختصر حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے کہ قیامت کے دن موت کو چپت کبرے سینڈھے کی شکل میں لا کر جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو وہاں ذبح کیا جائیگا، اس منظر کو اہل جنت و نار دونوں دیکھتے ہوں گے۔ اور اگر کوئی فرط خوشی کے مارے سرسکتا تو اہل جنت موت کے مرجھانے کی خوشی میں مرجھاتے، اسی طرح اگر کوئی فرط غم کی سہار نہ لا کر مر سکتا تو اہل دوزخ مرجھاتے اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا اور یہ حدیث بخاری، مسلم و نسائی میں بھی ہے (تحفۃ ۲/۳۴۶)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: نہ جہاں اہل ملت و الجماعت کی رائے ہے کہ اہل جنت و اہل جہنم دونوں فریق کے لئے خلود و ہمیشگی ہوگی۔

شیخ اکبر کی رائے

وہ کہتے ہیں کہ اہل جہنم ایک طویل مدت تک آگ میں جلتے رہنے کے بعد ناری طبیعت بن جائیں گے، جب ان پر نار کی تکلیف و عذاب باقی نہ رہے گا، اس طرح جو جہنم اور اہل جہنم کے لئے نثار اور موت تو نہ ہوگی مگر عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ابدی نہ ہوگا، اہل جہنم، اس میں اسی طرح بے تکلیف و زمزت رہیں گے جس طرح پانی میں پیدا ہونے والے حیوانات، آبی طبیعت ہونے کی وجہ سے پانی میں زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ باہر کے حیوانات پانی میں ایک ساعت بھی زندہ نہیں رہ سکتے، شیخ اکبر اپنے اس نظریہ پر آیت سورہ ہود **خللدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك** کے استثناء سے اور حدیث **سبقت رحمتي على غضبي** سے استدلال کرتے ہیں،

حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کی رائے

یہ ہے کہ جہنم کا داخلہ بطور کفارہ ہے، اور اہل جہنم ایک مدت مدیدہ و طویلہ کے بعد فنا ہو جائیں گے، انہوں نے کہا کہ آیات و احادیث میں جو خلود و ہمیشگی کا ذکر ہے وہ اسی وقت تک کے لئے ہے جب تک جہنم باقی ہے، اور جب وہ فنا ہو جائے گی تو اس کے اندر کے لوگ بھی فنا ہو جائیں گے، ان دونوں حضرات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسا ہی مذہب فاروقی اعظم و ابو ہریرہ و ابن مسعود کا بھی ہے، ممکن ہے ان حضرات کے

اقوال کی ان کوئی اسانید ملی ہوں، ورنہ شاید جمہور سلف و خلف کی مخالفت نہ کرتے اور مجھے جو حضرت فاروق اعظم کا اثر ملے، اس میں کفار کی تفریق نہیں ہے اس لئے میرے نزدیک وہ عصاۃ مومنین پر محمول ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت کردہ حضرت ابن عمرو بن العاصؓ کی مرفوع روایت مسند احمد کے بارے میں بھی میری یک رائے ہے۔ پھر آگے عقلی نکتے ہیں (عرف الحدیث ۵۲۵)

استثناء کا جواب

حافظ ابن کثیرؒ کا رد حقان متعدد مسائل ہمہ میں حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کی طرف ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مسائل میں آپ نے ان کی وجہ سے اپنا شافعی مسلک بھی ترک کر دیا ہے، مگر اس غلو دار کے مسئلہ میں وہ جمہوری کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا: امام ابو جعفر بن جریر طبرستانی نے اپنی کتاب میں مراد استثناء کے متعلق بہت سے اقوال نقل کئے ہیں، لیکن خود انہوں نے وہ رائے اختیار کی ہے جو خالد بن معدان، ضحاک، بقادہ و ابن سنان سے نقل کی ہے، جسکی روایت ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ و حسن سے بھی کی ہے کہ استثناء کا تعلق صرف عصاۃ اہل توہید سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ بوجہ شفاعت شافعیین ملائکہ عتیین و مومنین، جہنم کی آگ سے نجات دینے پہلے ان کی شفاعت اہل کبار کے حق میں منظور ہوگی۔ پھر رحمت ارحم الراحمین متوجہ ہوگی تو جہنم سے وہ بھی نکال لئے جائیں گے جنہوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا تھا، جیسے کہ احادیث صحیحہ مشہورہ کے ذریعہ یہ مضمون ثابت ہو چکا ہے، لہذا اس کے بعد صرف وہ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے جن پر وہاں کا خود واجب دہشتی ہو چکا ہے اور جن کے یہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور اساری تفسیر کو یہ کثرت علماء نے قدیم حدیث اختیار کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں اگر صحابہ تابعین و ائمہ سے اقوال غریبہ نقل ہوئے ہیں اور ایک حدیث شریف طبرانی کبیر میں بھی وارد ہے، مگر اسکی سند ضعیف ہے۔ واللہ اعلم!

قدانہ نے کہا کہ اس آیت کے استثناء کا علم حق تعالیٰ ہی کو زیادہ ہے، ہر آدمی نے کہا کہ یہ آیت قول باری تعالیٰ خالدين فیہا ابدًا کے ذریعہ منسوخ ہو گئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۲۶۰/۲۱)

علامہ محدث و مفسر آؤی نے لکھا: جہنم میں غلو داران مسائل میں سے ہے جن پر اہل اسلام کا اجماع ہوا ہے، اور مخالف کا کوئی وزن و اعتبار نہیں، قطعی و اہل (خلود کے) حد شمار سے زیادہ ہیں، اور مخالف کے پیش کردہ بہت سے آثار و اخبار کسی ایک قطعی دلیل کے بھی برابر نہیں ہو سکتے اور آیت میں چونکہ بہت سی وجوہ احتمال ہے اس لئے مخالف کیلئے اس میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی (الاجزاء الاحتمال بطل الاستدلال) اور آیت کے بارے میں شیخ کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں، جو ہر آدمی نے کیا ہے بلکہ ایسے امور میں شیخ کا جاری کرنا درست بھی نہیں معلوم ہوتا۔ (روح المعانی ۱۲/۱۳۶)

خالدين فیہا مادامت السموات والارض پر حضرت العلامة المحمد بن المفسر الشیخ ثناء اللہ پانی پٹی نے لکھا: ضحاک نے کہا کہ مراد یہ ہے جب تک جنت و نار کے آسمان و زمین رہیں گے تب تک ان میں رہیں گے، اہل معافی نے کہا عاۃ اہل عرب اس سے مراد تابعدار ہونے کی جتنی جتنی ہے، الاماشاء و ہیک لکھا: بظاہر اس سے القطار استقرار مضموم ہوتا ہے جس کی تائید حضرت ابن مسعود و ابی ہریرہ کے اقوال سے بھی ہوتی ہے کہ جہنم پر ایک زمانہ آئے گا جس میں کوئی نہ رہے گا صوفیہ میں سے شیخ محی الدین بن العربیؒ بھی اس کے قائل ہوئے ہیں۔ لیکن یہ قول اجماع و انصاف کی وجہ سے مردود ہے، واللہ تعالیٰ نے فرمایا فی العذاب ہم خالدون (وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے) اور طبرانی، ابونعیم و ابن مردودہ نے ان مسعود سے روایت کی کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر اہل جہنم سے کہا جاتا کہ تم اس میں بقدر تعداد ہر ذرہ و عصاۃ رہو گے، تب بھی وہ خوش ہوتے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اور اگر اہل جنت سے کہا جاتا کہ تم بقدر

تعداد اکل ذرات و حصات رہو گے تب بھی وہ ٹھیکین ہوتے (کیونکہ بیٹکی کے لحاظ سے وہ زمانہ بھی بہت کم ہوتا) لیکن ان کے لئے ابدیت و بیٹکی کا فیصلہ کر دیا گیا۔

طبرانی کبیر و حاکم نے حکم صحت کر کے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کی کہ رسول اکرم ﷺ نے اُن کو یمن بھیجا تو وہاں جانکر انہوں نے لوگوں سے کہا۔ اے لوگو! تمہاری طرف رسول اکرم ﷺ کا قاصد ہو کر خبر دے رہا ہوں کہ اس زندگی کے بعد خدا کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت طے کی یا جہنم اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی بلا موت۔ کے، اور اقامت ہوگی بلا کوچ کے، ایسے اجسام میں جن کو کبھی موت نہ آئے گی، اور بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ جب اہل جنت بہشت میں اور اہل النار دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے درمیان میں ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہو کر پکار دے گا کہ اے اہل نار اب کبھی موت نہ آئے گی، اور اے اہل جنت کبھی موت نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مقام میں ہمیشہ رہے گا بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یا اہل الجنة خلود ولا موت و یا اہل النار لاموت و یا اہل الجنة لا موت و یا اہل النار خلود ولا موت وارد ہے، نیز حدیث ذبح موت اور نداء یا اہل الجنة لاموت و یا اہل النار لاموت والی حدیث حضرت ابن عمرؓ والی سعید سے بخاری و مسلم میں ہے حاکم نے ابو ہریرہؓ سے بھی تخریج کر کے تصحیح کی ہے۔

علامہ بغوی نے کہا کہ حضرت ابن مسعودؓ کے قول مندرجہ بالا کا مطلب اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جہنم پر ایک زمانہ آیا آئینا کا اس میں کوئی شخص اہل ایمان میں سے باقی نہ رہے گا (یعنی وہ جسے جہنم کے خالی ہو جائیں گے، جہاں اہل ایمان عصا تھے) لیکن کفار جن حصوں میں ہوں گے، وہ سب ہمیشہ پھر سے نہیں آئیں گے اور میں نے لایٹین فیہا الحقبالیٰ تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اہل قبلہ میں سے اہل ابواء کے حق میں ہے۔

اس کے بعد محدث پانی پتی نے لکھا: چونکہ خلود کفار فی النار پر اجماع ہے، اس لئے آیت خالدین سے استثناء کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل النار کفار کو جحیم سے حمیم کی طرف نکالا جائے گا (یعنی آگ کے عذاب سے گرم کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کی طرف) اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا، بغوی نے تفسیر یطوفون بینہا و بین حمیم آن میں لکھا کہ وہ حمیم و جحیم کے درمیان دوڑتے رہیں گے جب آگ کے عذاب کی شدت کی تاب نہ لا کر فریاد کریں گے تو ان کو حمیم کے عذاب میں بھیج دیا جائے، قال تہی وان یتستغیثو ایغاثوا بملہ کالمہل یا آگ سے زمہریر کی طرف منتقل کر دیا جائیگا، بخاری و مسلم میں ہے کہ دوزخ کی شکایت پر اس کو دوسانس لینے کی اجازت دی گئی، سخت گرمیوں میں اس کے گرم سانس کا اور سخت سردی میں اس کے سرد سانس کا اثر آتا ہے (معلوم ہوا کہ دوزخ کے گرم و سرد دونوں عذاب نہایت شدید ہوں گے)

بعض متحققین نے کہا کہ استثناء کا تعلق صرف بد بخت اہل ایمان سے ہے، جو اپنے معاصی کے سبب دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر نکلیں گے، حضرت انسؓ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ کچھ گہزگار مسلمانوں کے عذاب جہنم کی وجہ سے رنگ بگڑ جائیں گے، اس لئے جب وہ وہاں سے حضور اکرم ﷺ کی شفاعت کے بعد نکل کر جنت میں آجائیں گے تب بھی جدارنگ کے سبب سے ان کا لقب جنہمی ہوگا یہی طبرانی کی روایت میں ہے کہ وہ دعا کریں گے یہ لقب اُن سے ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو قبول کر لیں گے۔

یہ بھی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت کے کچھ لوگوں کو کٹنا ہوں گے سبب عذاب ہوگا اور وہ جب تک خدا چاہے گا جہنم میں رہیں گے، پھر اہل شرک ان کو عار دلائیں گے، تمہارے ایمان و تصدیق نے تمہیں کیا نفع پہنچایا؟ (کہ تم بھی ہماری طرح اتنی مدت سے عذاب میں ہو) اس پر حق تعالیٰ فضل خاص فرمائیں گے، اور ہر موصوہ کو جہنم سے نکال لیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی و بما یؤد الذین کفروا والذین کفروا المسلمین یعنی اس وقت کفار و مشرکین جتنا کریں گے کہ کاش! ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد محدث پانی پتیؒ نے لکھا کہ گناہگار مومنوں کے دوزخ میں داخل ہونے اور پھر وہاں سے نکلنے کے بارے میں احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہیں

(اس لئے ان کے استثناء کا قول بھی کم اہم نہیں ہے۔)

اس کے بعد استثناء سے متعلق اور بھی اہم تحقیقی اشارات کئے ہیں۔ واللہ وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ (تفسیر مظہری ۵۵/۵)!

سبقیت کا جواب

حدیث میں سبقیت کو شیخ اکبر نے منہجی پر محمول کیا ہے، کہ اس کے تحت عذاب کا کفر کے لئے بھی ہمیشہ نہ رہے گا، کیونکہ رحمت غضب پر سابق ہوگی، تو بالآخر کافر کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔

نطق انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سبقیت کا مدلول منہجی میں نہیں بلکہ مبداء میں ہے یعنی حق تعالیٰ کے پاس رحمت و غضب میں مسابقت واقع ہوئی تو رحمت غضب سے پہلے آگے بڑھ گئی اور اس جانب سے غضب پر مقدم ہو گئی، اسی لئے رحمت کا عشاء جو دو عطا ہے کہ وہ بغیر کسی سبب و استحقاق کے بھی آجاتی ہے، بخلاف غضب کے کہ وہ صرف معاصی پر اترتا ہے اور اگر کلب و بیات کا انتظار کرتا ہے، اور توبہ سے غفلت و اعراض، نیز مکرانی و کج روی کے تسلسل و تہاد کی سبب سے وارد ہوتا ہے، پس غضب جب بھی آتا ہے مہلت کے ساتھ آتا ہے لہذا رحمت کا تقدم جانب مبداء میں ہی ظاہر ہوگا، جس کو شیخ اکبر نے دوسری جانب میں لیا اور مخالفہ جمہور پر مجبور ہوئے۔

مراحم خسروانہ! دوسرے یہ کہ رحمت والا قاعدہ سارے قواعد و ضوابط پر فوقیت رکھتا ہے، گویا وہ دہشای خصوصی اختیارات کی طرح ہے اسی لئے استواء علی العرش کی شان تلاطے ہوئے، صفحہ رحمت کو نمایاں کیا گیا ہے اور فرمایا الرحمن علی العرش استوی، پس جس طرح کسی اعتبار سے عرش تمام جہانوں سے اوپر ہے، اسی طرح صفحہ رحمت بھی سب سے اوپر ہے، اور سب کچھ حق تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں آگیا اسکے برخلاف اگر قہار کا استواء علی العرش ہوتا (والعیاذ باللہ من قہرہ و جلالہ) تو ساری چیزیں صفحہ قہر کے تحت آجاتیں، اور روئے زمین پر کوئی مخلوق بھی اطمینان و سکون کا سانس نہ لے سکتی۔

ایک واقعہ! اس موقع پر حضرتؒ نے سنایا کہ شیخ عبد اللہ تستریؒ سے اٹھیس نے مناظرہ کیا، کہا کہ تم کہتے ہو مجھے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، ورحمنی وسعت کل شئی، کیا میں شئی نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو رحمت خداوندی کے تحت کیوں داخل نہ ہوں گا؟ علامہ تستریؒ نے جواب دیا کہ رحمت تو ان لوگوں کے لئے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان میں سے نہیں ہو، اٹھیس! اس جواب پر ہنسا اور کہنے لگا، خوب! میں تو جہنم میں عالم و معارف سمجھتا تھا، مگر تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تم نے حق تعالیٰ کی صفات مطلقہ کو متذکر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وخالق علی الاطلاق ہے ایسے ہی رحیم علی الاطلاق بھی ہے، اور تم اس کی صفات رحمت متذکر کر رہے ہو، اس پر شیخ خاموش ہو گئے، اور (اس وقت) جواب نہ دے سکا لیکن میں کہتا ہوں کہ اٹھیس لعین اس دلیل سے بھی مستحق رحمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس آیت میں صرف وصف صفیہ رحمت کا بیان ہے، ووصف حکم رحمت کا نہیں (کہ رحمت کا حکم سب چیزوں کے لئے کر دیا گیا ہو) اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہیں کہیں اس مکان میں نو ہزار آدمی آسکتے ہیں، یعنی اتنے آدمیوں کی گنجائش ہے خواہ داخل ایک بھی نہ ہو، کیونکہ تھانا تو گنجائش کا ہے یہ نہیں کہ بالفضل اتنی تعداد کے اس مکان میں داخل و موجود ہونے کا حکم کر دیا گیا جس رحمت خداوندی میں بھی سارے جہانوں اور ان کی موجودات کی گنجائش ہے اور اس لعین کی بھی ہے، اسی لئے اگر وہ اس میں داخل نہ ہوتا چاہتا تو اس میں کوئی تنگی نہ رکاوٹ نہ پاتا لیکن اس بد بخت نے تو خودی۔ پنے آپ کو اس سے روک لیا اور داخل نہ ہوا تو اس میں رحمت کا کیا قصور؟

قال تعالیٰ انزل مکموھا وانتم لها کادھون؟ (سورہ ہود آیت ۲۸)

(کیا ہم زبردستی کر کے تم سے اس نور ہدایت و رحمت کا اقرار کر سکتے ہیں، جس سے تم پتیار ہو)

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ذبح موت خود اور ہمیشہ کے لئے عدم فنا نے فریقین (اہل جنت و نار) کا اعلان ہے، پھر بھی اہل جہنم کے بارے میں سات اقوال ہو گئے، ایک ان میں سے غیر مشہور یہ بھی ہے کہ وہ احتجاب کی مدت طویل کے بعد (جس کو خدا ہی جانتا ہے) مستحکم و فنا ہو جائیں گے، لیکن میں فناء عدم کی بات نہیں مانتا، البتہ استثناء کا قائل ہوں جو قرآن مجید میں ہے الا مشاء ربک پھر اسکا مصداق کیا ہے؟ اس کو بھی علم خداوندی پر محمول کرتا ہوں اور نہیں کہہ سکتا کہ وہ فناء ہے یا کچھ اور؟

پس میرا اعتقاد تو خلود ہی کا ہے جیسا کہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اور استثناء کا بھی قائل ہوں، جس کی تصریح ہے، لیکن اسکی تفسیر و تفصیل نہیں کرتا، بلکہ اس کے ابہام کے باوجود اس پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ مراد ہے وہ خدا نے عز و جل کے پاس ہے اور اس بارے میں حضرت عمرؓ ابن مسعود ابو ہریرہؓ سے جو کچھ منقول ہوا ہے غالباً اسکی اصل گنجگاروں کے متعلق ہے، اور جن کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کفار کے حق میں ہیں وہ میرے نزدیک از قبیل خطبہ روا ہے۔

نطق عثمانی! حضرت علامہ محدث و مفسر مولانا شبیر احمد صاحب نے لکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ اشیاء دوزخ میں اور معداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین و آسمان باقی رہیں، (یعنی ہمیشہ) مگر جو چاہے تیرا رب تو موقوف کر دے وہاں ہمیشہ نہ رہنے دے، کیونکہ جنتیوں اور دوزخیوں کا خلود بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے، لیکن وہ چاہے چکا کہ کفار و شرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہو گا چنانچہ فرمایا۔ وما ہم بخارجین من النار (بقرہ کو ۴۰) یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها (مائدہ کو ۶۷) لا یخفف عنهم العذاب ولا هم یبخلون (بقرہ کو ۱۹)

ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء (نساء کو ۱۸) اسی پر تمام اہل اسلام کا اجماع رہا ہے، اور ہمارے زمانہ کے بعض نام نہاد مفسرین نے جو تفسیر اس کے خلاف چیزیں پیش کی ہیں وہ اور ایسا تفسیر و موضوع ہیں یا اقوال غریبہ ماذلہ بعض آیات و احادیث ہیں جن کا مطلب کوتاہ نظری یا بد فہمی سے غلط سمجھ لیا گیا ہے ان (فوائد عثمانی ۳۰۲)

سیرۃ النبی اور فنائے جہنم کی بحث!

شب معراج کی سیر جنت و شدادہ جہنم کا حل مختصر کر کے آگے بڑھتا تھا، کہ سیرۃ النبی جلد چہارم (تالیف حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالیٰ) میں جزاء و سزا کے تحت دوزخ کا بیان پڑھا، جو ۶۰ سے ۸۱ تک پھیلا ہوا ہے، اسکو پڑھ کر تکلیف اس لئے ہوئی کہ سیرۃ النبی ایسی معیاری و تحقیقی اہم اسلامی تالیف میں اس قسم کی غلط فہمی پیدا کرنے والا مواد موجود ہے اور اس کی اصلاح اب تک نہیں کی گئی اس عظیم الشان کتاب کی گرفتار افادیت و چمکتہ ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے اور اس کی مقبولیت نیز دوسری زبانوں میں اسکے تراجم و اشاعت سے بڑی مسرت بھی ہے مگر اسی قدر اس امر سے تکلیف بھی کہ جن خیالات و نظریات سے خود حضرت سید صاحب نے اپنی زندگی میں رجوع کر لیا تھا اور اس کو شائع بھی کر دیا تھا اس کی روشنی میں غلط مقامات کی اصلاح بھی نہیں گئی ہے اور کتاب کے ایڈیشن پر ایڈیشن پہلے غلط نظریات رجوع شدہ ہی کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ حضرت سید صاحب کے علم و فضل، تقویٰ و دیانت، جذبہ احقاق حق و ابطال باطل وغیرہ خصوصیات سے کون واقف نہ ہوگا، راقم الحروف کو بھی ہمیشہ اس کا اعتراف رہا، اور اسی لئے سیرۃ النبی پر (حب خواہش سید صاحب) مولانا منظر الحسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ نے منسل تبصرہ لکھا، تو احقر نے مولانا موصوف کو اس کی اہم غلطی اور فروگزاشتوں کی طرف بھی توجہ دلائی تھی تاکہ تبصرہ و نقد کا صحیح حق ادا ہو جائے، مگر موصوف کچھ اس قدر حضرت سید صاحب کی شخصیت سے مرعوب و متاثر تھے کہ کھل کر کہہ نہ سکے، اس کے بعد احقر نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی دام ظلم کو توجہ دلائی تو انہوں نے حضرت سید صاحب کو اس

بارے میں اپنے طریقہ پر متوجہ کیا گیا ہوگا (جس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی تاہم) کچھ عرصہ کے بعد حضرت مولانا موصوف نے مجھے اطلاع بلکہ خوش خبری دی کہ حضرت سید صاحب نے بہت سی چیزوں سے رجوع کر لیا ہے، پھر رجوع کی ایک عبارت بھی معارف میں چھپ گئی، اور میں مطمئن ہو گیا کہ سیرۃ النبی کے جدید ایڈیشنوں میں اصلاح ہو گئی ہوگی۔

میرے پاس اس وقت مجلس علمی کا نسخہ تھا، جس میں مخدوش مقامات پر نشانات بھی لگائے تھے، اس کے بعد کئی ایڈیشن شائع ہوئے اور اب ۳-۳ سال قبل تالیف انوار الباری کی ضرورت سے کتابیں خریدی گئیں تو کھل سیرۃ النبی بھی منگائی گئی، اور اس وقت بظاہر یہ آخری ایڈیشن باور چہارم کا مطبوعہ ۱۹۵۹ء (۱۳۷۸ھ) میرے پاس ہے، کیونکہ آخری ایڈیشن ہی لکھ کر طلب کیا گیا تھا۔ اب تک کئی جلد مراجعت کی اور یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ رجوع شدہ افلاطاب بھی موجود ہیں اور رفتائے دارالمصنفین نے اصلاح وترمیم کا کوئی خیال نہیں کیا، اگرچہ میں اس کامنوں ہوں کہ دوبارہ نے میری دوسری بار کی درخواست پر سید صاحب کے رجوع و اعتراف شائع شدہ معارف ماہ جنوری ۱۹۴۳ء کی نقل مجھے بھیج دی ہے۔

ضرورت ہے کہ اگر سیرۃ النبی پر نظر ثانی کر کے اس کی رجوع شدہ اور دوسری فروگزاشتوں کی اصلاح نہ ہو سکے تو کم از کم یہ شائع شدہ رجوع تو ضروری اس کے ساتھ چھپ چکا کرے، اس موقع کی مناسبت سے اس کے چند جملے یہاں نقل کئے جاتے ہیں:-

کتابوں اور مضمونوں کے ہزار ہا صفحات اتنے دنوں (چالیس سال کے عرصہ) میں سیہ کئے گئے، کہا نہیں جاسکتا کہ کہاں کہاں حق کا ساتھ چھوٹا ہے، اور کس کس باطل کی تائید میں قم نے لغزش کی ہے۔ خاکسار کچھ دنوں پہلے ان اعلان اپنی ان تمام غلطیوں کے جو دانستہ یا نادانستہ حق کے خلاف ہوئی ہوں، صدق دل سے تو بہ کرتا ہے، اور اپنے تصور کا اعتراف اور اپنی برائے رائے سے جسکی سند کتاب و سنت میں نہ ہو، اعلان برداشت کرتا ہے، و ما توفیقی الا باللہ تعالیٰ۔

مسائل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیقات پر اکثر اعتماد کیا ہے، ایسا بھی دو چار دفعہ ہوا کہ ایک تحقیق کے بعد دوسری تحقیق سامنے آتی ہے اور اپنی غلطی ظاہر ہوئی ہے تو بعد کے ایڈیشن میں اس کے مطابق تبدیلی کر دی ہے، مثلاً معراج بحالت بیداری دیکھ ہونے پر قرآن مجید سے صحیح استدلال مجھے پہلے نہیں مل سکا اور بعد کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توفیق سے صحیح دلیل سمجھا دی، تو دوسرے ایڈیشن میں اس کو بڑھا کر مقدم کی تصحیح کر دی۔

اسی طرح فائدے ناز کے مسئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی پیروی میں کچھ لکھا گیا، بعد کو جمہور کی رائے کا اضافہ کر کے دونوں کے دلائل کی تشریح کر دی، اور اب بھجواندہ کاس باب میں جمہوری کے مسلک کا حق و ناجحہ میں آ گیا ہے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔ چند اور مسائل میں اپنے رجوع کا ذکر کر کے آخر میں لکھا:-

اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو جس نے میری وجہ سے ان مسئلوں میں میری رائے اختیار کی تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس میرے رجوع اور تصحیح کے بعد اپنی غلطی سے رجوع کرے اور صحیح امر اختیار کرے، علمائے سلف میں اپنی رائے سے رجوع اور ترجیح قول ثانی کا رواج عام رہا ہے، یہ ان ہی کا اتباع حق ہے۔ والحق احق ان يتبع والسلام علی من اتبع الهدی (معارف ماہ جنوری ۱۹۴۳ء)۔

اوپر کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حضرت سید صاحب کی تحقیق آخر میں وہ نہ رہی تھی جو پہلے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کے اتباع میں اختیار کی تھی، بلکہ وہ جمہور کی رائے کو صواب مان چکے تھے مگر موجودہ مطبوعہ و شائع شدہ سیرۃ النبی میں ثنائے ناری کی بحث پڑھ کر ہر شخص یہی سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ سید صاحب فائدے ناز کے مسلک کو ترجیح دیتے تھے، اس لئے ہم اس کی غلطی واضح کر دیا ضروری سمجھتے ہیں واللہ الموفق۔

۶۰/۲ میں لکھا گیا کہ آیت ولندیقنہم من العذاب الا ان یؤمنوا دون العذاب الا ان یؤمنوا (معارف ماہ جنوری ۱۹۴۳ء) سے معلوم ہوا کہ عذاب الہی کا مقصد تنقید اور نفس سزا اور عقوبت نہیں بلکہ شریک نفس کو راہ راست پر لانا ہے، اس کی راجح تفسیر یہ ہے

کہ دنیا کے مصائب و پریشانیاں وغیرہ جیسا کہ عذاب اس لئے انسانوں پر ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاصی اور کفر و شرک سے باز آجائیں اور آخرت کے عذاب اکبر سے محفوظ ہوں، لہذا اس سے عذاب اخروی کو بھی نفسِ سر اور عقوبت کی مد سے خارج کرنا درست نہ ہوگا۔

آگے ۶۰ یعنی میں دوسرا عنوان عذابِ برزخ بھی لکھا ہے اس کے تحت نصیبِ محمدیہ کے لئے برزخ کی تکالیف کا کفارہ ہونا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مطلق عذاب کا خواہ وہ کفار پر ہو، کفارہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، چنانچہ آگے خود لکھا کہ حشر میں کافر نہیں گئے کہ ہمیں بھی نیک بخت مومنوں کی طرح حشر و فشا اور بعد کے عذاب سے بچایا جائے تو اس پر ان کو جواب ملے گا: النار مثواکم خالدین فیہا الا ماشاء اللہ (انعام) اس جواب کا مطلب یہ بتلایا کہ ابھی تمہارا دورہ عذاب ختم نہیں ہوا ہے اور تمہاری پاکیزگی ابھی کامل نہیں ہوئی ہے، اس لئے ابھی اس دوسرے عالم کا عذاب بھی تم کو سہتا ہے، پھر جب خدا چاہے گا تم کو اس سے نجات دے گا، اس کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے، اس کے علم و حکمت اور مصلحت کا جب تقاضہ ہوگا تم کو نجات ملے گی (سیرۃ النبی ۶۳/۷ ص ۴)۔

آگے تیسرا عنوان ہے عذابِ دوزخ کفارہ گناہ مجرورہ آیاتِ قریش کی ہیں جن سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت کیلئے بنایا ہے، عذاب کے لئے نہیں، پھر جو تھا عنوان لائے: دوزخ قید خانہ نہیں، شفا خانہ ہے اور ۷۷ میں یہ عنوان بھی آگیا: گویا دوزخ بھی ایک نعمت ہے جس کے ثبوت میں سورہ رحمان کی آیاتِ قریش کی گئیں، کہ آخرت کا عذاب بظاہر نعمت جتنی گئی، حالانکہ مفسرین نے تصریح کر دی ہے کہ بیانِ عذاب کے بعد لہائی آلاء الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو سزا دینا بھی وفاداروں کے حق میں انعام ہے اور اس سزا کا بیان کرنا تاکہ لوگ سن کر اس نجرم سے باز رہیں یہ مستقل انعام ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ہر آیت میں نعمت جتنی، کوئی آپ نعمت ہے اور کسی کی خیر دینا نعمت ہے کہ اس سے ہمیں (فوائد عثمانی ۱۹۱)۔

۷۷ ص ۴ میں آیات سورہ رحمن نقل کر کے لکھا گیا: ان آیتوں کی تفسیر کسی پہلو سے بھی کیجئے، یہ بات بہر حال مانتی پڑے گی کہ قیامت اور دوزخ کے ہولناک احوال مجرموں کے حق میں نعمت ہیں، اس لئے بھی کہ دنیا میں وہ ان کے ذرے برابر انیوں کو پھونک کر اور راست پر آتے ہیں اور اس لئے بھی کہ آخرت میں وہ ان ہی کے ذریعہ سے اپنے گناہوں کے مستحق بد سے بری ہو کر بہشتِ ربانی کی رونق بن سکیں گے یہاں جن مجرموں کا عذاب بیان ہوا ہے، ان سے مراد گناہگار مومن بندے نہیں ہیں ایسا ہوتا تو صاحبِ سیرت کی بات درست بن سکتی، کیونکہ خود ان آیات ہی میں ہے ہذہ جہنم الناریہ کذب بہا للمجرمون کیا تکذیب جہنم بھی مومن کا قتل ہو سکتا ہے؟ اس لئے بالکل ظاہر ہے کہ مراد مجرم کفار و مشرکین ہیں، پھر ان کے بہشتِ ربانی کے لائق بننے کا مطلب ہوگا؟ کفار کے بہشت میں جانے کے تو شیخ اکبر، ابن تیمیہ، وابن قیمؒ کا نقل نہیں ہیں۔

۷۷ ص ۴ میں عنوان ہے دوزخ میں رحمت الہی کا ظہور اور نجات اس کے تحت کلمہ گوئیگا مومن بندوں کی نجات آیاتِ واحادیث سے بیان کی ہے مگر عنوان اس کے بجائے بعض اہل جہنم کے لئے رحمتِ الہی کا ظہور و نجات ہو تو بہتر ہے، کیونکہ رحمتِ الہی کا ظہور دوزخ کے اندر نہ ہوگا لیکن مصنف کے ذہن میں چونکہ دوزخ کا مرتبہ مظہرِ قہر و غضب کا نہیں بلکہ شفا خانہ کا ہے، اس لئے ایسا عنوان لکھا ہوگا۔

۷۷ ص ۴ میں عنوان آیا: کیا دوزخ کی انتہا ہے؟ اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عمومی کے قانکوں کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہے، گویا جمہور سلف و خلف کو مصنف نے اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عمومی کے قانکوں میں بھی شامل نہیں رکھا اس پر ایک بڑا حاشیہ بھی دیا ہے، جس میں اختلاف کی تفصیلات دی ہیں، اور آخر حاشیہ میں لکھا کہ میں نے اس باب کو بہت ڈرتے ڈرتے لکھا ہے کہ اس میں اجمالِ الہی کی تصریح کا جرم عائد ہوتا ہے، معصوم نہیں بہت ڈرتے ڈرتے نہ لکھتے اور نہ کیا کچھ لکھ جاتے، آخر میں یہ بھی لکھا: اگر یہ اختیار کردہ پہلو حق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور تو بہ کی توفیق بخشے اور اپنی مراد کا دروازہ مجھ پر کھول دے

خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے حضرت سید صاحبؑ کی مذکورہ دعا قبول کی اور انہوں نے حافظ ابن حنیہؒ و ابن قیمؒ کے اہتمام پر کردہ تغزو کو چھوڑ کر جہور کے مسلک کو حق مان لیا اور جوع بھی شائع کر دیا، یہ اور بات ہے کہ سیرۃ النبی شائع کرنے والوں نے اُن کے رجوع کو اہمیت نہ دی، اور افسوس ہے ایسی بڑی غلطی حضرت سید صاحبؑ کی طرف منسوب ہو کر برابر شائع ہو رہی ہے، جس کی اصل وتر جہوں سے نہ معلوم کتنے لوگوں کو مسلک حق سے دوری ہو رہی ہوگی۔

بحث بہت لمبی ہوئی چاہی ہے، ورنہ میں ان تمام دلائل کی بھی تردید کرتا جو نئے نئے پیش کئے گئے ہیں مختصر گزارش ہے کہ جس جہنم کو شفا خانہ کی حیثیت دی جا رہی ہے کیا وہ واقع میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کا فیصلہ خود اس کے خالق وہ لک کے ارشادات کے ذریعہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔

عذاب جہنم اور قرآنی فیصلہ

(۱) جہنم کو قرآن مجید میں کئی جگہ بئس النصیر (بڑا ٹھکانا) فرمایا گیا ہے۔

(۲) اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا (فرقان) میں آگ کا تیل خانہ بتلایا ہے۔ (فوائد عثمانی ص ۶۷)

(۳) ان الذین کفروا وما تواواہم کفار آلا یہ (بقرہ) جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت کفر پر مر گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہوگی، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

(۴) ولہم عذاب مقیم (مائدہ) ان کے لئے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ انہ من یشرون بالہلہ فقد حرم اللہ علیہ الجنتہ وملواہ النار (مائدہ) شرک کرنے والے پر جنت حرام ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ شدوزخ ہوگا۔

(۵) اہل جہنم کفار و مشرکین کی فریاد پر ارشاد ہوگا: اخصسوا فیہا ولا تکلمون (سورۃ مومنون) پڑے رہو پھنکارتے ہوئے اور ہم سے بات مت کرو۔

(۶) لاتعدوا الیوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا (فرقان) مت پکارو آج ایک مرے کو اور پکارو بہت سے مرے کو۔

(۷) فذوقوا عذاب الخلد (سجدہ) (پچھو عذاب سدا کا) کلمات ادوان یخرجوا منها اعیدا و فیہا (سجدہ) جب بھی وہ جہنم سے نکلے ہیں گے اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے۔

(۸) والذین کفروا ولہم نار جہنم الآلایہ (فطر) کفار کے لئے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا بالکل تقصہ ہی تمام کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ سزا میں ہی کی کی جائیں گی۔

(۹) فی سموم وحمیم الایہ (واقعہ) اصحاب شمال کے لئے تیز بھاپ، جلتا پانی، اور دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ لا تکلون الایہ سخت بھوک میں سینہ دھ کے درخت سے پتہ پھریں گے، اور اس پر گرم گرم جہنم ہوا پانی پینیں گے، انصاف کے دن ان کی مہمانی اسی شان سے منسب و موزوں ہوگی، کیونکہ ہم نے ہی تو ان کو پیدا کیا تھا، پھر بھی ہمارے قابل ہو کر نہ دیئے (بلکہ غیروں کا دم بھرتے رہے، اُن ہی کے لئے جہنم اور ان ہی کے لئے مرے)۔

(۱۰) فحقا لاصحاب السعیر (ملک) اب دفع ہو جائیں دوزخ والے دن کے لئے جو رحمت میں کہیں ٹھکا نہ تھیں۔

(۱۱) کلا انہا لظی نزعۃ للشوی (معارج) وہ جتنی ہوئی آگ ہے، جہنم کی کھینچ پینے والی کچھ کو۔

(۱۲) وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعة عشر الایہ (مذثر) وہ آگ کیسی ہے؟

دو تینوں کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دے گی، بدن کی کھس کھس کر حیدر بگاڑ دے گی، جس پر انیس فرشتے مقرر ہیں (یہ انیس افسر اہم

کے مذاب پر مقرر ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے تفسیر عزیزی میں ان کی تفصیل لکھی ہے

(۱۳) انہا ترمی بشر کالقصر (مرسلات) وہ جنہم کی آگ محل جیسے اونچے شرارے سے بھٹکتی ہے۔ ہذا یوم لا ینطقون (مرسلات) اس دن تکذیب کرنے والے کا کفار کا بہت بُرا حال ہوگا نہ ان کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ معذرت کرنے کی۔

(۱۴) لا یزقون فیہا بردا الیہ (نہام) جنہم میں شہنشاہ کی راحت پائیں گے نہ کوئی خوشگوار چیز پینے کو ملے گی، بلکہ گرم پانی ملے گا کھولنا ہوگا جس کی سوزش سے منہ چھل جائیں گے، اور آنتیں کٹ کر پیٹ کے باہر آ جائیں گی، اور دوسری چیز چپٹے کی۔ جو دو زخموں کے زخموں سے نکل کر رہے گی۔

غرض قرآن مجید میں جہاں بھی جہنم کا ذکر ہوا ہے، بطور مظہر غیظ و غضب و قہر و جلل خداوندی ہوا ہے اس کو شفا خانہ سے تعبیر کرنا بالکل قلب موضوع ہے، کیونکہ شفا خانہ تو رحمت و شفقت کی جگہ ہے اسی لئے وہاں کے عداوت و تہارداروں کا نہایت خوش خلق اور رحم دل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ وہی کی تکلیف کو بھی راحت و آرام سے بدل دیں، ہمارے نزدیک تو جہنم کو قید خانہ کہنا بھی اس کو کم درجہ دینا ہے کیونکہ اس میں قید و بند اور مشقت مقررہ کے علاوہ ہر قسم کے انسانی حقوق و مراعات دی جاتی ہیں۔

وجہ یہ کہ ایک انسانی حکومت اور اس کے قوانین کی بغاوت پر صرف اتنی ہی سزا دی جاسکتی ہے، لیکن احکم الحاکمین رب العالمین جل و علا کی حکومت مطلقہ عالیہ سے بغاوت وہ جرم ہے جس کی سزا جہنم کا دائمی وابدی عذاب ہی ہو سکتا ہے اس کے وفادار و اطاعت گزار بندے حزب اللہ بن کر خیرا بریہ (بہترین خلائی مخلوقات) کہلائے اور نعیم ابدی و رضوان دائمی سے بہرہ ور ہوئے، اور اس کے باغی و کشر بندے حزب الشیطان بن کر شر البریہ (بدترین خلائی مخلوقات) کہلائے اور ابدی عذاب و لعنت کے سزاوار ہوئے، ان کے لئے جہنم کو کم کیا موقع رہا۔

دونوں فریق کے حسب حال و استحقاق آخرت کی ابدی زندگی گزارنے کے واسطے جو جو مقامات، رقبے اور حدود و تجویز کر دی گئیں، ان

میں تبدیلی کا سوال ہی نہیں فریق فی الجنة و فریق فی السعیر

آخرت میں ملی جلی آبادی نہ ہوگی، وہاں کفر و مشرکین کی کالونی الگ اور ایمان و اختیار مومنوں کی کالونی جدا ہوگی و امتاز الیوم ایہا المجرمون (اس آخرت کی زندگی میں مجرموں کو غیر مجرموں سے الگ کر دیا جائیگا) بلکہ دونوں قوموں کے طبقے بھی بہت دور دور اور الگ الگ ہوں گے الایترای نساہما کا صحیح مصداق اوپر کا طبقہ اعلیٰ جنت کا اور نیچے کا جہنم والوں کا ہوگا۔ دونوں طبقوں کے درمیان کروڑوں اربوں فوری ساواں کی مسافت حائل ہوگی، تاہم دونوں علاقوں کے رہنے والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور گفتگو بھی کر سکیں گے۔ آج ہم ٹیلی ویشن مشینوں کے ذریعہ امریکہ کی آوازیں سنتے ہیں اور بولنے والوں کی صورتیں بھی دیکھتے ہیں، جنت میں مشینوں کی احتیاج نہ رہے گی۔ دنیا کی زندگی میں اگرچہ دونوں فریق اور قومیں ایک ساتھ اور ایک جگہ زمین پر رہتی تھیں مگر ایک کے اعمال و ارواح کے لئے ہر وقت اوپر کے اپنے طبقے اور وطن میں جانے کی اجازت تھی، دوسرے کے نہ اعمال اوپر جاسکتے تھے، نہ ارواح، لا تفتح لہم ابواب السماء احوال و قرآن دنیا کی زندگی ہی میں بتا دیتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی کہاں رُہنے والی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی پر سعادتوں کے دروازے بند کرتا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور جان بوجہ کہہ کر او سعادت چھوڑ کر اہل شقاوت و بد بختی پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔

فالہم ہانجورہا و تقواہا، قد افلح من زکھا و قد خاب من دستہا۔ آگاہی و نیاورخ میں ٹھکانے بنائے گی اور آگاہی جنت کی طرف چل جائے گی، حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ہو، لا الی الجنة ولا الی النار و ہولاء الی النار ولا الی الجنة (یہ سب جنت

میں اتنے اور جہنم میں اتنے حضرت شاہ صاحب نے حدیث جہنم و طلاق جنت کی تعبیر لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کا علاقہ جہنم ہے اور انہوں نے اپنے ہر طرف سے عرش عظیم تک جنت کا علاقہ اور اس کے سارے درجات ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم و تعالیٰ

کے متقی ہو کر اوجھ چلائے، مجھے اس کی پروا نہیں کہ میری ذات بے نیاز ہے، اور وہ سب جہنم سے تعلق کر کے اوجھ رہ گئے، اس کی بھی پروا نہیں کہ میری ذات بے نیاز ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر تقی پر ہیز گار اور میرے عبادت گزار بن جائیں تو میری خدائی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ہی ایک طرف سے بگاڑ کا رونا و رشتا و فجار بن جائیں تو میری خدائی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہم اجعلنا کلنا من حزبک ومن اهل الجنة ولا تجعلنا مع حزب الشیطان واهل النار انک سمیع مجیب الدعوات۔

جنوں کا مقام جنت و دوزخ میں

اگرچہ امام بخاری باب بدء البقیۃ ۶۵ میں مستقل طور سے باب ذکر الجن و تنوایہم و عقابہم، لائیں گے، تاہم یہاں بھی لکھا جاتا ہے، مطبوعہ حاشیہ بخاری ۶۵ میں کہ نبی کا قول اور حضرت امام اعظم و امام مالک کے منظرہ کا ذکر ہے، حافظ ابن حجر نے وجود جن، اقسام جن وغیرہ تفصیل دے کر ثواب و عقاب کے بارے میں بھی بیان بنیاداً سب و دلائل کیا ہے، اس میں امام اعظم وغیرہ کا قول ثواب جن کے متعلق لکھا کہ وہ مٹی کر دیئے جائیں گے، جمہور کا قول نقل کیا کہ ان کو طاعات کا ثواب دیا جائے گا اس کے فائل احمد خلاصہ (امام مالک، شافعی و احمد) اور اوزاعی، ابو یوسف، امام محمد بن الحسن وغیرہم ہیں، پھر یہ اختلاف ہوا کہ انسانوں ہی کی طرح جنت میں رہیں گے یا فرق ہوگا؟ ایک قول جوا کثر کا ہے یہ کہ ان ہی کی طرح ہوں گے، دوسرا یہ کہ جنت کے گرد گرد اور نواحی میں رہیں گے، یہ امام مالک وغیرہ کا ہے، تیسرا یہ کہ وہ اصحاب اعراف ہوں گے، چوتھا قول توقف کا ہے ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے طریق ابی یوسف ابن ابی لیلیٰ کا بھی یہ قول مردی ہے کہ جنوں کو جنت میں ثواب ملے گا لقولہ تعالیٰ ولكل درجات ماعملوا (سب ہی کو اپنے اعمال کے مطابق وہاں کے درجات ملیں گے) الخ (فتح الباری ۷/۹۱) تحقیق یہی ہے جنوں کے بہت سے احوال کی تحقیق کی، پھر ثواب و عقاب کی بحث لائے، اور امام اعظم کا قول لا ثواب لہم الا النجاة من النار ثم یقال لہم کونوا اقربا لملئک اللہا ثم نقل کیا جتنی حساب و کتاب کے بعد صالح مومن جنوں کو ارشاد ہوگا کہ تمہارا تہناتہ ثواب یہی ہے کہ جہنم سے نجات مل گئی، اور تم بہائم کی طرح مٹی ہو جاؤ، ابن حزم نے امام صاحب کے علاوہ بواسطہ سفیان ثوری لیث بن ابی سلیم سے بھی یہی قول نقل کیا ہے، دوسرا قول یہ کہ جنوں کو ثواب دیا جائے گا، الخ منقول حافظ۔ پھر اس امر پر سب کا اتفاق نقل کیا کہ کافر جنوں کو عذاب ضرور ہوگا۔ امام ابو یوسف، امام محمد و امام مالک، شافعی و احمد وغیرہ سے یہ بھی منقول ہے کہ صالح مومن جن نواحی جنت میں مقیم ہوں گے، اور دنیا کے برعکس وہاں جنتی انسان ان کو دیکھیں گے اور وہ انسانوں کو نہ دیکھ سکیں گے، یہ بات حافظ ابن تیمیہ نے ابن حزم کے برخلاف نقل کی ہے۔

فرشتوں اور جنوں کو دیدار الہی نہ ہوگا؟

شیخ عبدالسلام کی قواعد صغریٰ میں یہ بھی ہے کہ مومن جنوں کو جنت میں رؤیت داری تعالیٰ کا شرف حاصل نہ ہوگا کیونکہ یہ شرف صرف مومن انہوں کو حاصل ہوگا، اور جبکہ ملائکہ کو بھی حاصل نہ ہوگا تو بدرجہ اولیٰ جنوں کو بھی حاصل نہ ہوگا۔ الخ (عمدہ ۱۵/۱۸۴) طبع منیر یہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی یہی تھی کہ مومن جن جنت میں رہیں گے مگر انسانوں کے تابع ہو کر، جس طرح دنیا میں رہتے ہیں کہ ہماری پس خوردہ کھاتے ہیں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں سکونت کرتے ہیں، ہماری طرح آباد علاقوں میں نہیں رہتے، ایسا ہی حال غالباً جنت میں بھی ہوگا، کہ ہمارے مترکہ مطعومات و مشروبات کھایا پیا کریں گے، اور انسانوں کے مترکہ غیر مسکونہ علاقوں (اطراف و نواحی جنت) میں سکونت بھی کریں گے۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ میرے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہؒ کی رائے بھی یہی ہوگی، جس کی نقل میں تریف ہو کر ان کی طرف بالکل انکار اور نفی منسوب ہوگی۔

عروج مستوی! اوپر ہم معتبر حوالوں روح المعانی وغیرہ سے لکھ چکے ہیں کہ عروج مستوی کا درجہ نویں معراج کا تھا، اور عروج عرش کا درجہ دسویں اور آخری معراج کا، اس لئے بعض کتب سیرت میں جو معتبر اے عروج کا عنوان قائم کر کے صرف سدرۃ المنتہی تک عروج بتلایا گیا ہے وہ خلاف تحقیق ہے، یہاں بھی مزید وضاحت کی جاتی ہے حافظ ابن حجرؒ نے باب ماجلہ فی قوله عزوجل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما (بخاری ۱۱۴۰) میں ثم علاہ فوق ذلك بما یعلمہ الا اللہ حتی جاء سدرۃ المنتہی پر لکھا کہ یہاں سیاق و سباق عبارت میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہی کا ذکر پہلے ہوتا پھر علاہ بالآخر ذکر ہوتا (فتح الباری ۱۷/۳) معلوم ہوا کہ عروج مستویہ کا مرحلہ سدرۃ المنتہی کے بعد پیش آیا ہے۔

تحقیق یہی ہے لکھا:۔ سدرۃ المنتہی اس مقام کا نام اس لئے ہوا کہ ملائکہ کا علم اس تک متعین ہو جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ اس سے آگے بجز رسول اکرم ﷺ کے اور کوئی نہیں گیا۔

علامہ سیوطیؒ نے لکھا:۔ سدرہ کی اضافت منہی کی طرف اس لئے ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں تک بندوں کے اعمال اور خلائق کے علوم کی انتہاء ہے، اور اس سے آگے فرشتوں اور رسولوں کو بھی تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ملے، بجز نبی اکرم ﷺ کے، اور وہ ساتویں آسمان میں ہے، اور اس کی چڑھنے آسمان میں ہے (مرقاۃ ۳۹۶/۵۵۵)

علامہ نوویؒ نے شرح مسلم شریف میں لکھا۔ حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ سدرۃ المنتہی اس لئے نام رکھا گیا کہ علم ملائکہ وہاں تک متعین ہوتا ہے، اور اس سے آگے بجز رسول اکرم ﷺ کے کسی نے تجاوز نہیں کیا، اور حضرت ابن مسعودؓ سے نقل ہوا کہ جو امیر خداوندی اوپر سے اترتے ہیں اور جو امور نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں وہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں (نووی ۱/۹۲)

علامہ نوویؒ نے حتی ظہرت لمستوی (پھر مجھ کو اوپر چڑھایا گیا یہاں تک کہ میں مستوی تک پہنچ گیا) کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قاضی کا یہ قول نقل کیا۔ حضور اکرم ﷺ کے علو درجہ و شرف خاص کی یہ بڑی دلیل ہے کہ آپ صوب معراج میں تمام انبیاء علیہم السلام سے اوپر کے مرتبہ پر فائز ہوئے اور ملکوت سموات کے مقام خاص تک پہنچے۔ (نووی ۱/۹۳)

حافظؒ نے باب المعراج (بخاری ۵۳۸) میں قوله فلما جاوزت نادانی مناد انی مناد انی کے تحت کلمہ کے عنوان سے لکھا۔ اس روایت کے علاوہ دوسری روایات میں کچھ اور امور کی زیادتی بھی ہے جو آپؐ نے سدرۃ المنتہی کے بعد دیکھے ہیں (جن کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے) ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے مستوی پر چڑھ کر قلعوں کے چلنے کی آواز سنی، اس زیادتی کا ذکر اول صلوٰۃ میں بھی آچکا ہے (بخاری ۱۵۳) یہاں حافظؒ نے اولی صلوٰۃ والی حدیث کا حوالہ دیا، حالانکہ وہاں بھی عروج مستوی کا ذکر سدرہ سے پہلے کیا گیا ہے، اور غالباً حافظؒ نے اسی سے یہ صراحت کی ہے کہ مستوی کا عروج اور وہاں پہنچ کر جن چیزوں کا مشاہدہ ہوا وہ سب سدرۃ المنتہی سے اوپر اور اس کے بعد ہوا ہے، گویا یہاں بھی ضامن تنبیہ کر دی کہ رواۃ کی ترتیب پر نہ جانا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم!

اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ مستوی کے مقام کے عروج سدرہ کے بعد ہوا ہے، اور سدرہ سے اوپر عروج بجز رسول اکرم ﷺ کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آگے اس کی مزید تشریح پڑھے! علامہ قسطلانیؒ نے لکھا کہ مستوی کے معنی مصعد کے ہیں یعنی اوپر چڑھنے کی جگہ، شارح علامہ محدث زرقانیؒ نے لکھا کہ دوسرے معنی مکان مستوی کے بھی ہیں یہ دونوں معنی روایت بمستوی کے مناسب ہیں اور روایت لام مستوی کی صورت میں علامہ محدث توربشہنیؒ حنفی (شارح مشکوٰۃ شریف) نے کہا کہ امام علت کا ہے کہ میں بلند ہو مستوی کی بلندی کی وجہ سے یا اس کے مشاہدہ و مطالعہ کے لئے، اور احتمال ہے کہ اس کو مصدر سے متعلق ناچا ہے یعنی ظہرت ظہور المستوی اور ہو سکتا ہے کہ لام بمعنی الی ہو، جیسے اوجی لہا بمعنی اوجی الیہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایسے اونچے مقام پر چڑھ گیا جہاں سے ساری کائنات

و موجودات عوالم کو دیکھا اور حق تعالیٰ کے اپنی مخلوقات کے بارے میں جو کچھ بھی ادا و مردہ تیرات ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہوئے اور یہی وہ منتہی ہے جس سے آگے کسی کو بڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا الخ (شرح لمواہب ۸۸/۶)۔

صریف اقلام سننا

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مستوی پر پہنچ کر قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی ملا علی قاریؒ نے لکھا یعنی لکھنے کے وقت قلموں کے چلنے کی آواز ہوتی ہے وہ آپؐ نے سنی، اور یہ قلم تقدیر ہائے عالم کی کتابت کر رہے تھے، جتنی میں ایسے بلند اور عظیم الشان مقام پر پہنچا جہاں سے تمام کائنات کا مشاہدہ کیا اور تمام ادا و مردہ اربع الہیہ پر مطلع ہوا اور یہی وہ آخری مقدم تھا جہاں سے آگے کوئی نہیں جاتا، یہی تحقیق وہ بارے علم میں سے بعض شارحین کی ہے الخ (مرقاۃ ۳۳۵/۵)

قاضی عیاضؒ نے باب معراج میں ایک فص کلام دینا چاہا باری جل ذکرہ کی بھی قائم کی ہے، جس میں ثابت کیا کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام و تکلم سے شرف عظیم بخشا تھا، اور چونکہ سید المرسلین علیہ السلام کا درجہ سارے انبیاء و مرسلین سے زیادہ بلند کیا (اور فرمایا و رفع بعضہم درجات) حتیٰ کہ آپؐ مقدم مستوی تک پہنچ گئے، اور وہ ان قلموں کے چلنے کی آوازیں بھی نہیں جو حق تعالیٰ کے فیصلے اور احکام لکھتے ہیں، ایسی حالت میں آپؐ کے لئے حق تعالیٰ کا کلام سننے کو کیونکر مستعد یا مجیب سمجھا جاسکتا ہے؟ پس پاک و مقدس ہے وہ ذات اقدس و اعلیٰ جس نے جس کو چاہا اپنے خاص کرہ و نوال سے نوازا اور مقامات عالیہ میں بعض کے درجات بعض سے زیادہ کر دیئے۔

(شرح لمواہب میں ہے۔ قاضی عیاضؒ اور علامہ نوویؒ نے کہا کہ قلموں کی آواز فرشتوں کے لکھنے کی تھی جو وہ حق تعالیٰ جل ذکرہ کے فیصلہ شدہ امور کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ سب قدیم ہے صرف کتابت حادث ہے، اور نہ ہر اخبار سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ کی کتابت سے فراغت ہو چکی ہے گویا قلم آسمان و زمین کی پیدائش سے بہت پہلے قدرت کے فیصلے لکھ کر خشک ہو چکے ہیں، اور فرشتوں کے اپنے مصاحف میں لکھنے کی جو دائرہ سنی، یا یہ ایسی ہے جسے کسی اصل کتاب سے نقلیں لی جاتی ہیں، اور اسی میں خود اشیا ہوا کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، یہ تحقیق ابن دبیہ کی ہے جس کا اتباع ابن کثیر نے کیا ہے اور ان دونوں نے مزید بتلایا کہ اصل لوح محفوظ کی جس سے اس کے علوم لکھے گئے ہیں وہ ازل قدم کا علم غیب قدیم ہے، جس میں مذکور ہو سکتا ہے نہ اشیا، کہ اس وقت مذکور تھی نہ قلم۔

صریف اقلام سننے کی حکمت

اس میں حکمت بالغہ و اللہ اعلم یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو مقدورات الہیہ کے بارے میں جناف قلم کا علم ہو کر پوری طرح اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور صرف تقدیر الہی کی طرف ہی توفیق آسان ہو جائے، اسباب کی طرف سے صرف نظر ہو جائے، اور تاکہ اسباب کا استعمال یسور و تہیہ (تھیل ارشاد الہی) ہو جائے، بطور توفیق کے اور (عام لوگوں کی طرح) عادی حریق پر نہ ہو، اسی سے توکل کا کمال حاصل ہوتا ہے اور اختلاف اسباب کے وقت اضطراب کا خاتمہ ہوتا ہے۔

نویں معراج مذکور اور نویں سال ہجرت میں مناسبت

ان دونوں حضرات (ابن دبیہ و ابن کثیر) نے وہ مناسبت یہ لکھی کہ نویں سال ہجرت میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے، جس میں حضور ﷺ یہاں سے طلحہ بنت کے منہ فقیدہ کی حکمت کی دلیل بھی معلوم ہوئی کہ وہی مقدار پر کی کتابت لوح محفوظ میں قلموں کے ذریعہ ہو چکی ہے جب کہ آیات و احادیث مجھ سے ثابت ہے کہ ان اقلام کی کیفیت خدا ہی جانتا ہے، ہند جتنی بات ثابت ہو چکی ہے اس کو اسی طرح ظاہر پر ہمیں گے تاویل و انکار کے ذریعہ یہ پیر نہ کریں گے، اور اس کی کیفیت صورت و جس کی تعیین کو خدا کے علم جیسا پر بھول کریں گے۔ (شرح لمواہب ۸۸/۶)

علیہ السلام نے مکمل تیری کے ساتھ میں ہزار بجایا بن صابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے شام کا سفر فرمایا، لیکن چونکہ تقدیر الہی میں شام کا وقت نہ آیا تھا، اس نے ان سب کو بغیر جنگ و فتح واپس آنا پڑا، چونکہ صرف تقدیر الہی پر اعتقاد تھا، اسباب نہیں، اس لئے پورے وقار و سکینت کے ساتھ ہر کسی کو اضطراب اور شہوہ و شکایت کے رخصانے الہی پر صابر و شاکر ہوئے۔ (شرح المواعظ ۱/۹)

عروج عرش! یہ دسویں معراج کا بیان ہے، پہلے روح المعانی و شرح المواعظ کے حوالہ سے گزر چکا کہ شب معراج میں سید المرسلین علیہ افضل الصلوٰات والتسلیمات کو دس معراجوں کا شرف حاصل ہوا، سات آسمان کا عروج سات معراج تھیں، سدرہ کا عروج آٹھویں معراج تھی جس کی مناسبت آٹھویں سال ہجرت سے شرح المواعظ ۱/۹ میں محدث ابن المہیر (شارح بخاری شریف) کے حوالہ سے مذکور ہے، نویں معراج مستوی کی تھی جس کی مناسبت نویں سال ہجرت سے اور پروج ہو چکی ہے، یہ دسویں معراج جو عرش الہی کی طرف تھی، اس کی مناسبت بھی دسویں سال ہجرت سے ظاہر ہے کہ آپ کے تمام مراتب کمال کی تکمیل ہو کر ہمارے قرب خداوندی کی تکمیل اور رفیع الہی کی طرف سفر مقدس ہو چکا تھا، جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے وفات کے وقت فرمایا بھی۔ اللہم الرفیق الا علی (اے بارالہا! اب میں رفیق الہی کی طرف عروج چاہتا ہوں) اسی دسویں عروج الہی کے موقع پر دنیا ہی کی زندگی میں حضور علیہ السلام کو دیدار خداوندی کا شرف الہی واصل بھی حاصل ہوا، جو اس دنیا کی زندگی میں اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہوا، اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے، مگر ہمارے نزدیک اکثر امت کا فیصلہ ثبوت روایت ہی کا ہے، اور ہمارے نزدیک محدثین جند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (شارح مشکوٰۃ شریف) نے تو یہاں تک فرمادیا کہ ہم بغیر روایت کے راضی نہیں ورنہ صرف تہکم مع النجا اب میں کیا شرف ہے؟ پوری بحث آگے آگئی، ان شاء اللہ تعالیٰ!

علامہ قطانی (شارح بخاری شریف) نے مواہب لدنیہ میں لکھا۔ شب معراج میں حضور اکرم ﷺ کمال ادب مع اللہ کی پوری رعایت فرماتے ہوئے، اور مراتب عبودیت کی تکمیل سرانجام دیتے ہوئے، برابر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ اساتواں آسمانوں کے عجایب سے گزر گئے، پھر سدرۃ المنتہی سے بھی گئے، بڑھ گئے، اور مقام قرب کے نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہوئے، جس کی وجہ سے اولین و آخرین پر سبقت لے گئے، کیونکہ کوئی نبی مرسل اور مقرب فرشتہ بھی وہاں تک نہ پہنچا تھا، پھر آگے بھی جاب پر جاب اٹھتے چلے گئے اور حضور ایسے مقام سے سرفراز ہوئے گئے، جس پر سارے اولین و آخرین غوطہ کریں گے، وہاں بھی آپ کی استقامت صراط مستقیم پر ایسی ہی کمال ادب مع اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی جیسی یہاں (شب معراج میں) ملازاغ البصر و ما طفی سے بیان ہوئی ہے الخ (شرح المواعظ ۱/۶)۔

۶۱ میں قولی قطلانی ولما انتهی الی العرش تمسک العرش باذیالہ کے تحت علامہ زرقانی نے صاحب مکمل المرشاد کا اختلاف نقل کیا ہے۔ جس میں انہوں نے قول ابن المہیر در بارہ عروج الی العرش کو نامناسب کہا اور زرقانی سے روایت وطہ النبی العرش بنبعلہ اور وصول الی ذرۃ العرش کا بے اصل ہونا نقل کیا، نیز ماوراء سدرہ کے اصول کو اخبار ضعیفہ و منکرہ سے بتلایا، اور بعض محدثین نے قزوینی کے جواب مذکور کو صواب بتا کر کہا کہ اسراء و معراج کی روایات مختصر و مفصل تقریباً چالیس صحابہ سے مروی ہیں، لیکن کسی نے عرش کا

ذکر نہیں کیا اور کسی حدیث سے یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے عرش کو دیکھتے ہوئے بجز روایت ابن ابی الدنیا کے ابو الحارث سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ میں شب اسراء میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو نور عرش میں نہی ہوا تھا، میں نے کہا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں میں نے کہا کیا نبی ہے؟ کہا گیا نہیں، میں نے کہا پھر کون ہے؟ کہا گیا ایک شخص ہے جس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہے، اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ اس کے ماں باپ کو برا کہیں۔ لیکن یہ حدیث مرسل ہے، جس سے اس باب میں استدلال

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما شریف ۶۷ میں نقل کیا۔ والبعض من اکابر المتأخرین کا شیخ عبدالحق المحدث الدہلوی بقول املا مرضی بدون الرویۃ فیہ والا فای شرف فی التکام مع الحجاب فقط! ۲

نہیں ہوتا، علامہ زرقانیؒ نے یہ سب نقل کر کے لکھا کہ اوپر کا یہ دعویٰ کل نظر ہے کہ سدرۃ المنتہی سے آگے تجاوز کرنا کسی حدیث ضعیف یا حسن یا صحیح سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ابن ابی حاتم کی روایت حضرت انسؓ سے ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جب آپ سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو آپ کو ایک بلی نے ڈھانپ لیا جس میں سب رنگ تھے، وہاں حضرت جبرئیل علیہ السلام پہنچے ہٹ گئے، اور خود قرودینی نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ماریاء السدرہ تک جانے کا ثبوت اخبار ضعیف و معمرہ سے ہے (شرح المصاب ۶/۱۰۶)

نطقی انور! ہمارے حضرت علامہ کشمیریؒ نے بھی درج بخاری شریف میں الی سدرۃ المنتہی پر فرمایا تھا کہ اس کے اوپر کسی مقرب کا وصول نہیں ہوا لیکن سنائی کی روایت میں ہے کہ اس حضرت علیؓ کو اس سے اوپر بھی کیا گیا ہے، اور جب اوپر ہوئے تو ایک بادل ساسائے آیا، یہ تحلی الہی تھی، حضرت سمجھ گئے کہ یہ آخری مرحلہ ہے، عجدہ میں گر پڑے۔

جنگی الہی کی حقیقت! فرمایا: اس کو صوفیہ کے کلام میں دیکھو شیخ اکبر نے فتوحات میں، عارف جامی نے نقد المصوم میں، قاضی القضاۃ ہمدانی نے اپنی کتاب میں اور شیخ عبدالرزاق قاضی خانی شارح خصوص الحکم نے بھی تشریح کی ہے۔ حضرت مجدد صاحب ملام میں بھی لفظ جنگی آیا ہے مگر اس کی شرح نہیں کی، شیخ محبت اللہ آبادی چشتی کے کلام میں بھی کچھ دستیاب ہو جائے گی، یہ بادل وہی ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا: **هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام** قاضی میاضؒ نے لکھا کہ سدرہ کے بعد حضور علیہ السلام کو اتنا بلند کیا گیا، جس کو بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی اوپر کیا جائے گا، یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے امام ہو کر بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھا دی۔

محدث ملاحظی قارئی (شرح شفاء) نے لکھا: یہ روایت دوسری اس کے من فی نہیں، جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کی امامت آسمان پر کی ہے، یا جس میں ہے کہ آپ نے ملائکہ کی بھی امامت کی ہے مسجد اقصیٰ میں۔ (شرح الشفاء ملاحظی قارئی ۱/۳۹) پہلے روایت آچکی ہے کہ حضور علیہ السلام نے آسمانوں پر بھی فرشتوں کی المیت صلوة فرمائی ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ آسمانوں پر انبیاء کی بھی امامت ہوئی ہے، ان سب روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مسجد اقصیٰ میں انبیاء و ملائکہ دونوں کی امامت ایک ساتھ ہوئی ہے، اسی طرح آسمانوں پر بھی ہوئی ہوگی، جنوں اور دوسرے انسانوں (علاوہ انبیاء) کا ذکر ابھی تک کسی روایت میں نظر سے نہیں گزرا واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ قسطلانیؒ نے شرح المصاب ۶/۱۰۶ میں حضور علیہ السلام کے عرش تک پہنچنے کا ذکر کر کے آگے یہ بھی نقل کیا کہ عرش نے اس وقت زبان حال سے ندا کی: آپ بہترین وقت میں ہیں کہ حق تعالیٰ کی ناراضی اور جملہ مشوشات سے مامون ہیں، میں (ایسے مخصوص و مبارک وقت میں) آپ کو حق تعالیٰ جل ذکرہ کے جناب احدیث اور جلال و عظمت پر شاہد بناتا ہوں، میں خود اس کی بارگاہ عالی کی طرف ظہران و مشتاق، لبغاف و تحیر اور اس کی ذات قدس کے بارے میں حیران و تحیر ہوں کہ کسی طرح اس کی بارگاہ متعالیٰ میں باریابی حاصل کروں، مجھ کو اس نے اپنی ساری مخلوق سے بڑا پیدا کیا، لیکن اتنی ہی زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ میری ہیبت بھی اس کے لئے ہے اور ان سب سے زیادہ میری حیرت بھی ہے، میرے خوف و دہشت کا بڑا پیدائش ہی سے یہ عالم تھا کہ میں برابر لرزاں و مضطرب ہی رہا اس پر حق تعالیٰ نے

۱۔ محدث زرقانیؒ شارح المصاب و شارح الموطا بیان کرتے ہیں کہ اس کی تشریح میں ابن مردودہ الی شیعہ سے صرف احدیث الی ذہبی کی کہ ساتویں آسمان روز میں کرسی کے متعجب سامنے چھوٹے ہیں جیسے ایک کمریز بلیق و حق سحر، میں ڈال دیا گیا ہو، بلکہ عرش کی بڑائی کرسی کے مقابل میں ایسی ہے جیسے کسی صحرا کی مذکورہ معلقہ گھیرے سے مقابلہ میں، اور ان جبر سے حضرت ابو ذرؓ سے صرف یہ روایت کہ ساتویں آسمان، کرسی کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے دریا، ہم کو ڈھال کے اندر رکھ جائے، اور کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے لوہے کا ایک کھجور سے صحرا میں ڈال دیا جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کرسی و عرش الگ الگ مخلوق ہیں، اور سن بھر کی سے جوش ہو، کہ دونوں ایک ہیں، وہ نہیں، اور ان سے نیز دوسرے تابعین و صحابہ سے بھی صحیح طور سے یہی نقل ہے کہ کرسی عرش سے الگ ہے (شرح المصاب ۶/۱۰۶)

میرے قاتل پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا تو اس کے اسم مبارک کی وجہ سے میرے ارتقا و ارتعاش میں اور بھی زیادتی ہو گئی، پھر محمد رسول اللہ لکھا تو اس کے بعد میرا قلق و اضطراب ختم ہوا اور مجھے سکون میسر ہوا، آپ کا اسم مبارک میرے سکون کا موجب ہوا تھا، آپ کی رحمت للعالمین کے صدقہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان تمام الزامات سے بری قرار دے دیں جو مجھ پر حق تعالیٰ جل و ذرہ کی شان میں لگائے گئے ہیں، کہا کہ مجھ میں اس ذات بے ہمتا کی سائی ہے جس کی کوئی مثل و شبیہ نہیں، اور میں اس ذاتِ لاحدودہ کو احاطہ کئے ہوں، جس کی ذات و صفات حد و شمار سے خارج ہیں، بھلا وہ میری حقانیت کیسے ہو سکتی ہے۔

اس کا اسم مبارک ضرور رحمن ہے اور استواء اس کی صفت بھی، مگر اس کی ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ متصل واحد ہے، پھر وہ مجھ غیر سے کیونکر متصل ہو سکتی ہے، اگر وہ مجھے نیست و نابود کر دے، تب بھی اس کو ہر طرح کا حق و اختیار ہے، میں خود اس کی قدرتِ کاملہ کے تحت ہوں تو میں اس کو کیسے اغماض کیا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے عرش کے اس معروضہ زبان حال کا جواب بھی بربانِ حال ہی دیا کہ اے عرش! اس وقت اپنی داستان رہنے دے اور میری صفت و خلوت کو کندہ نہ کرنا، اس کے بعد علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ونود قسطلانی اور حضرت حق جل مجدہ کی روایت کا بیان کیا ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حدیثی روایات معراج و اسراء میں اگرچہ عرش کا ذکر صراحتاً نہیں ہے مگر ایسے کلمات ملتے ہیں جن سے عرش کی طرف عروج ثابت ہوتا ہے اور غالباً اسی نے محدث ابن الحیر اور صاحب روح المعانی وغیرہ نے عروج الی العرش کا ذکر کیا ہے، بخاری شریف کی روایت شریک میں ہے: **نُشِمَ عَلَيْهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَلَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَذُلَّ الْجَبَّارُ وَبِ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَلَنَ قَلْبُ قُوسَيْنِ أَوْ اَذْنَى**، اس پر حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ اس روایت میں جبہور کے خلاف یہ بات ہے کہ سدرہ جبہور کے نزدیک ساتویں آسمان میں ہے، اور بعض کے نزدیک جہنم میں ہے، اور غالباً عبارت میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، یعنی سدرہ کا ذکر مقدم تھا، پھر علو فوق کا ذکر ہوتا، اور حدیث ابی ذر میں عروجِ مستوی کا بھی ذکر ہے (وہ بھی ظاہر ہے کہ آسمانوں سے اوپر ہی ہے) اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس روایت شریک میں جس علو و عروج کا ذکر ہے وہ سدرہ کے اعلیٰ حصوں کے لئے ہوا، اور جو کز را وہ اس کے نچلے حصہ کا ذکر تھا (فتح الباری ۱/۱۳۱)۔

سدرہ طوبیٰ کی تحقیق

حافظ ابن حجرؒ نے جو دوسرا احتمال لکھا ہے اس کی بھی تائید ملتی ہے تفسیر مظہری میں ہے، علامہ بغوی نے ذکر کیا کہ: **ہَلَالُ بْنُ يَسَارَةَ** کہا کہ حضرت ابن عباسؓ نے میری موجودگی میں کعب سے سدرۃ المنتہی کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ وہ میری کارِ رحمت ہے، عرش کی جڑ میں، اس تک مخلوقات کا علم منتہی ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے سب غیب ہے جس کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بغوی نے حضرت اسامہ بنت ابی بکرؓ سے روایت کی کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو سدرۃ المنتہی کا ذکر کرتے ہوئے سنا کہ اس کی ایک شاخ اتنی وسیع ہے جسکے نیچے سو ایک سو برس تک چلتا رہے، اور ایک شاخ کے سایہ میں ایک لاکھ سو اترام کر سکتے ہیں، اس میں سونے کے پروانے بھیرا لیتے ہیں، اور اسکے پھل مشکوں جیسے ہیں، مقاتل نے کہا: وہ ایسا عجیب و درست ہے جس پر انواع و اقسام کے پھولوں کے علاوہ طے اور زیورات بھی لگے ہوں گے، اسکا اگر صرف ایک پتہ زمین پر آگرے تو تمام زمین والوں کو روشنی مل جائے اور وہی طوبیٰ ہے جس کا ذکر حق تعالیٰ نے سورۃ رعد میں کیا ہے (تفسیر مظہری ۱/۱۱۳)۔

۱۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا، اس میں اضطراب ہوا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، پس سے اسکو سکون ہو گیا، یہ روایت اگرچہ مقوف ہے مگر حکم مروج ہے کیونکہ ایسی خبرائے سے نہیں دی جاتی۔

صاحب تفسیر مصوف نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم (سورہ رعد) کے تحت لکھا: علامہ بغوی نے کہا کہ حضرت ابوامامہ ابوہریرہ اور ابوہریرہ نے فرمایا طوبی جنت میں ایک درخت ہے، جو ساری جنتوں پر سایہ لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ وہ جنت عدن کا درخت ہے جسکی جڑ دارائیں جنتین میں ہے، اور میر جنتی کے گھر دایا خانہ میں اس کی ایک ایک شاخ پہنچتی ہے، خدا نے کوئی رنگ اور کھلی پھول پیدا نہیں کیا جو اس میں نہ ہو، سیاحی کے، اور کوئی پھل اور میوہ پیدا نہیں کیا جو اس پر نہ ہو۔ اس کی جڑ سے دو چشم نکلتے ہیں، کا فورہ سلسیل۔ متقل نے کہا، اس کا ہر ایک پتہ ایک امت پر سایہ کرے گا، جس پر ایک فرشتہ خدا کی تسبیح انواع واقسام کی کرتا ہوگا۔

امام احمد وابن حبان، بطرانی، ابن مردیہ اور ترمذی میں روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ! جنت میں سے کون سا میوہ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! اس میں ایک درخت طوبی ہے فردوس کے برابر، (طول و وسعت میں) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے طوبی کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ درخت ہے جنت میں ایک سو سال کی مسافت کا، اہل جنت کے پتے اس کی کلیوں سے نہیں کے (رواہ ابن حبان) معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ سے مرفوعاً روایت کیا کہ طوبی ایک درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس میں اپنی روح چھوٹی، نکلے اور یز اس پر آئیں گے اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہوں گی کہ جنت کی شہر بندہ کے باہر سے نظر آئیں گی، اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سوار ایک سو سال تک چل کر بھی اس کو قطع نہ کرے گا، چوتھو قرن مجید میں پڑھ لو وطل معدود (بخاری و مسلم) (تفسیر مظہری ج ۱/۱۱) جس طرح کے طول و وسعت وغیرہ نے حالات طوبی کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، سدرہ کے متعلق بھی مروی ہیں، اور متقل نے سدرہ اور طوبی کو ایک ہی قرار دیا ہے فتح الباری ج ۳۳۱ میں بھی شجرہ جنت کی عین حدیث ترمذی کے ذریعہ سدرہ ہی سے کی ہے، اور طوبی کی روایت بھی ذکر کی ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ طوبی و سدرہ کا سمد ساری جنتوں کے حلقہ میں پھیلا ہوا ہے اور سب سے اوپر کی جنت فردوس تک بھی گیا ہے، جو عرش اظم سے بہت قریب ہے، یوں عرش کا احاطہ ساری جنتوں کو ہے کہ وہ ان سب کی چھت ہے، لہذا اچھا یہ نہیں کہ شب معراج میں مستوی سے اوپر چل کر فردوس کی اور وسعت مبارکہ کا اقد سدرہ و طوبی سے سب سے اوپر کے آخری حصوں میں پیش آیا ہو جو جنت الفردوس کا علاقہ ہے اور اس الہی کے قریب ہے، وہاں ہی کوحدت الٰہی العنبر و صاب روح العانی نے عرش کی طرف عروج کیا ہے، وابتدئ علی اعلم

روایت باری جل ذکرہ

واقعد معراج اظم نبوی میں سب سے زیادہ اہمیت روایت ترمذی نبی کریم ﷺ کو حاصل ہے اس لئے اس بحث کو بہت ہی احتیاط و تحقیق کے ساتھ لکھنا ہے، امام مسلم نے اپنی تصنیف میں باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السموات وفرض الصلوات کے بعد باب معنی قول اللہ عزوجل ولقد رآه ذلۃ اخری وهل رآی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ الاسراء کے تحت احادیث روایت جبرئیل علیہ السلام ذکر کر کے حدیث مسروق ذکر کی ہے، جس میں ان کا وہ مکالمہ درج ہوا ہے، جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا ہے، اس حدیث پر چھاندہ نوکی نے نہایت عمدہ ترتیب سے لکھ دیا ہے، ہمارے نزدیک وہ اس روایت کے مسند میں مجتہد شریعت جامع تحقیق ہے، ابن خفصہ نے کہا کہ وہ قلمم ۳۳۸، اس میں بھی پوری نقل نہ ہوئی، البتہ اس پر حافظ ابن حجر کا اقد اور علامہ زرقانی نے جواب دہی مل ہوئی ہے، وہ بھی اہم و مفید ہے۔

سے مستوی سے ہم میں آپ نے نہ صرف قدر نہیں، جو فضیلت کے نوع محفوظ سے اپنے دفتر میں نقل کر کے کی وازیہ جس دور یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ وہ جنت میں ہے، اس کا یہ قلم باری ج ۳۱۵ میں ہے، ہذا مستوی پر چھپنے کا ثبوت ہے عرش کے قریب چھپنے کا ثبوت ہوا، پھر و نونو ندلی کا مقام عروج و عرش ہوا، ہم ہم حضرت شواہب نے ریزہ خوں کے تحت یہ ہے۔ فلارقی ههنا اذا وصل وراه الورا، وانما ههنا نزول الی ماتحتاہ کنزول الملك عن رقبته لرعيته وعن مكانته (مشکات القرآن ۲۵۰)

بڑوں کے مسامحات

اصل مسئلہ پر سیرت حاصل بحث تو آ رہی ہے، ان شاء اللہ و بیدہ لتوفیق للصواب، لیکن یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ بعض مرتبہ بڑے لوگوں کے ذہن بھی کسی ایک طرف کو ڈھل جاتے ہیں اور وہ دوسری طرف سے بالکل عریض نظر کر لیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ

حفظ اللہ نیا حافظ ابن حجر کی جلالیت قدر مسلم ہے اور ہم تک یہی سمجھتے رہے کہ ان سے صرف شائعت کے تعصب وغیرہ کے تحت کچھ اونچ نیچ ہو گیا ہے، جو دوسروں سے تو زیادہ مستعد نہیں، مگر حافظ کی جلالت شان کے لئے زیادہ موزوں نہ تھا، لیکن مسئلہ روایت میں ان کے طرز تحقیق کو بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ علاوہ حقیقت و شفیعیت کے دوسرے مسائل میں بھی جو شوق وہ اختیار کر لیتے ہیں اس کے خلاف کو کرانے میں انصاف نہیں کرتے، شب معراج میں چونکہ وہ صرف روایت قبی کے قائل ہیں اس لیے انہوں نے حضرت ابن عباس و حضرت عائشہ کے متخالف اقوال میں بھی تطبیق کی سعی کی ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے جو روایت عینی کی روایت ہے، اس کا ذکر بالکل حذف کر کے لکھ دیا کہ ان سے یا تو مطلق روایت کی روایت ہے یا مقید یعنی روایت قبی کی، لہذا مطلق کو بھی مقید پر محمول کر لیں گے، اور حضرت عائشہؓ کی روایت کو بھی روایت عینی پر محمول کر کے دونوں کے مسلک کو ایک کر دیں دوسرے علامہ نوویؒ پر بھی بے ضرورت نقد کر دیا، جس کا جواب علامہ زرقانیؒ وغیرہ نے دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حافظ نے فتح الباری ۳۰/۸ میں تو مطلق و مقید والی تحقیق ذکر کی ہے، مگر ساتویں جلد کے ۱۵۵ میں حضرت ابن عباسؓ کا قول طبرانی اوسط سے بہ اسناد قوی نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دوسرہ دیکھا، اور دوسرے طریق سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف نظر کی، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے، خلعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے اور نظر حضرت سید المرسلین سیدنا محمد ﷺ کے لئے (مقدور) گئی، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں رولیت بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی مراد روایت عین سے تمام وہ چیزیں ہیں، جن کا ذکر حضور علیہ السلام نے اس رات (شب معراج) سے متعلق کیا ہے اور جن کا ذکر مذکورہ طویل حدیث معراج میں یہاں ہو چکا ہے۔

پھر لکھا کہ آیت وما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنۃ للناس کو واقعہ حدیبیہ سے متعلق کرنا درست نہیں (بلکہ شب معراج سے ہی اس کا تحقق ہے) آگے یہ بھی لکھا کہ اگرچہ احتمال امر مذکور کا ضرور ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں ترجمان القرآن (حضرت ابن عباسؓ) ہی پر اعتقاد کرنا زیادہ بہتر ہے پھر لکھا کہ سلف کا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام شب معراج میں حق تعالیٰ کے دیدار کی نعمت عظیمہ سے بھی مشرف ہوئے یا نہیں؟ اس میں دو قول مشہور ہیں، حضرت عائشہؓ نے تو اس سے انکار کیا ہے اور حضرت ابن عباسؓ اور ایک حائف (جماعت) نے اس کو ثابت کیا ہے، بخاری تفسیر سورہ نجم میں جب حضرت عائشہؓ کی پوری حدیث آئے گی تو ہم وہاں بحث کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ (فتح الباری ۱۵۵/۷)۔

حضرت الاستاذ العلامہ شاہ صاحبؒ نے مشکلات القرآن ۲۴۳ میں جو حوالہ فتح الباری ۱۱۱/۷ کا دیا ہے، وہ یہی ہے جو ہم نے اوپر نقل کر دیا، صنف کا فرق مطبع کی وجہ سے ہوا ہے، دوسرے حوالوں میں بھی آگے پیچھے تلاش کر کے حوالہ دیکھ لیتا چاہیے، حضرت حوالوں میں غلطی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک بڑا کمال ہے نظیر وسعت مطالعہ کے علاوہ یہ بھی تھا کہ تیرہ سو سال کے اکابر لغت کے اقوال و افادات ماثورہ منضبط حوالوں کے ساتھ ان کے غیر معمولی حافظہ و دماغ میں محفوظ تھے، اور وہ پورے وثوق کے ساتھ حوالوں کی صحیح نشان دہی فرمایا کرتے تھے۔

یہاں مشکلات القرآن میں حضرت ابن عباسؓ کا اوسط طبرانی والا اثر شمس تو ثیق رجاہ رواۃ ذکر کر کے آپ نے یہ معنی خیز مختصر جملہ تحریر فرمایا

ہوئی (الح) یعنی مختصر اس مختصر کلمہ سے اشارہ کر دیا کہ حافظ نے طبرانی کے اثر میں سے مرتب کے بعد کلمہ مرة ببصرہ ومرة بقلوانہ کم کر کے مختصر اقل کر دیا ہے اور اسی سادگی کی طرف ہم یہاں مسامحت کا پر کے تحت اشارہ کر رہے ہیں، بات بظاہر معمولی ہے مگر تحقیق درمیرج والوں سے جو پچھے کہ سختی بڑی ہے، تاہم ایسے بڑوں سے بھی اگر مسامحت ہوئے ہیں تو ان سے دل برداشتہ ہونا یا پناہ حاصل پست کرنا ہرگز نہ چاہیے، بلکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے حوصلہ بلند سے سبق لیکر ہر مسئلہ کے مادہ عالیہ کی پوری تحقیق کر کے کی صحیح نتیجہ پر پہنچنا چاہیے، البتہ ہرگز نہ ہو کہ ہم کسی بڑے کی تحقیق کو محض اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہی حق و واقع سمجھ لیں، جیسا کہ ہم نے اوپر مثال پیش کی کہ حضرت سید صاحبؒ نے رجوع و اعتراف میں اقرار کر لیا کہ مسئلہ کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہؒ، حافظ ابن قیمؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی تحقیقات پر اکثر اعتماد کیا ہے، اور نئے نئے مسائل کے مسئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کی پیروی کرتی تھی اور پھر اس باب میں جمہوری کے مسلک کا حق ہونا سمجھ میں آ گیا۔

بات لمبی ہو رہی ہے، یہاں حافظ ابن حجرؒ کے ذکر میں اتنی حقیقت مجروح ہر اسے کی ضرورت ہے کہ وہ بقول حضرت شاہ صاحبؒ حافظ الدنیا ہیں علم حدیث میں ان کا درجہ نہایت بلند ہے جس کا تصور ہم جیسے کم علم نہیں کر سکتے، ان کی گرفتار خدائے اس قدر ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہاں مراد جب علیہ عالیہ پر فائز ہوئے ہوں گے، مگر حقیقت و مشافہت کے تعصب میں ان سے کچھ مسامحت ضرور ہوئے ہیں، اور اسکے سوا بھی انہوں نے اگر کوئی رائے الگ سی قائم کر لی ہے تو اکابر شافعیہ کا بھی ساتھ نہیں دیا، مثلاً اسی زیر بحث روایت کے مسئلہ میں علامہ نووی شافعیؒ وغیرہ نے ترمذی، انقرآن، حضرت ابن عباسؒ کی رائے کو بر ملا ترجیح دی، جیسا کہ ہم آگے نقل کریں گے، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے آٹھویں جلد میں مطلق و مفید کی شاخ نکال کر حضرت ابن عباسؒ کی روایت ہی کو درمیان سے ہٹا دیا، حالانکہ ساتویں جلد میں طبرانی کی روایت کا حوالہ بھی دیا ہے، مگر اس مختصر کتاب کو دیا، پھر دوسری روایت ذکر کی جس میں نظر الی اللہ کی صراحت ہے، کیا یہی روایت ہو سکتی ہے؟! آٹھویں جلد میں جہاں یہ بحث کی ہے، حافظ نے امام احمدؒ کے مسلک کا اختلاف بھی نقل کیا ہے، اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کئے ہیں، لیکن آگے حافظ ابن قیمؒ کا امام احمدؒ سے روایت یعنی ان کا نقل کر کے اس پر کوئی نقد نہیں کیا۔

پھر آگے دوسری روایتیں ان کی نقل کر کے ان کا رد بھی کیا ہے، ایک ایسے قول اسراء مثنویؒ قول اسراء روحی دونوں میں بہت فرق ہے، اسلئے حافظ نے جو بات حافظ ابن حجرؒ کی طرف کی ہے، وہ عمل نہیں ہے، اور درحقیقت یہ ان کی اپنی رائے بھی نہیں ہے، انہوں نے یہاں دو نقل کر کے صرف ایک کو ترجیح دی ہے، باقی ان کا حصہ ہے، وہ بدستور انہوں نے زاد المعاد کے ابتداء میں فصل فی ذکر الہجرتین میں لکھی ہے آپؐ نے لکھا: حضور علیہ السلام کو روح و جسم دونوں سے سمجھ کر نفس پیدا کیا گیا، پھر آسمانوں کے اوپر حق تعالیٰ تک مروج بھی جسم روح دونوں کے ساتھ ہوا، اور وہاں پہنچ کر حق تعالیٰ کے خطاب و حکام سے بھی شرف ہوئے اور نازل زمین بھی فرض ہو گیا، اور اب ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اور ابھی قول سب اقوال میں سے اسحٰب ہے، اس کے بعد سات اقوال دوسرے نقل کئے ہیں۔ (زاد المعاد ص ۸۱ مطبوعہ برہنہ شیش شرح المواب)

یہ پوری رائے چونکہ غیر عمل میں درج ہوئی ہے اس لئے ممکن ہے حافظ نے یہ نہ دیکھی ہو، پھر زاد المعاد باب بحث العربان ص ۸۸/۳ مطبوعہ بالا میں اس طرح لکھا: حضور علیہ السلام کو کعب قول پر اسراء البند ہوئی بیت مقدس تک، پھر آسمانوں تک، پھر سرحد و بیت معمور تک، پھر آپؐ کو بارگاہ جبار میں جلال تک بھی مروج ہوا، اور قاب قوسین او ادویٰ کے قرب سے بھی شرف ہوا، اس وقت پچاس ہزاروں کا حکم ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپؐ تحفہ کرانے کے واسطے بھجرائے اسے مقام سابق پر حضرت جبرائیلؑ کو حق میں پہنچنے، پھر بغداد بخاری کے ہیں بعض طرق ہیں، ایک بعد حافظ ابن قیمؒ نے روایت کے بارے میں حضرت صحابہؓ کا اختلاف نقل کیا۔ اور اداری کی عدم روایت پر اتفاق صحابہؓ کی حکایت بھی بلا تنقید نقل کی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ قول روایت ابن عباسؒ کا نقل اور اقرار اس سے نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کا عمل نہ، یہی مسئلہ یہ طبع کے ایک مثنوی واقعہ کو نقل کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ اسی پر امام احمدؒ کا قول بھی مبنی ہے (زاد المعاد ص ۸۸) دوسری بات پر بھی حافظ ابن قیمؒ نے کوئی نقد و تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ عدم روایت پر اتفاق صحابہؓ کی روایت اور حضرت ابن عباسؒ کے قول روایت کا اقرار اس سے ہے نقل ہونا اور واقعہ خواب سے منتقل ہونا ظاہر ہے دونوں اسراف مخالف تحقیق ہیں مگر دونوں کی سادگی کا تعلق؟ حافظ ابن حجرؒ نے بھی اس مقام کا مطالعہ کیا ہے مگر غاشی سے گزر گئے۔ ہر سال کا بدستور نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ قادریؒ بھی حافظ ابن تیمیہؒ سے متاثر معلوم ہوتے ہیں دوسرے کا نہیں، (بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۲ پر)

اور دوسرے قول کو ترجیح ہے، حافظ نے لکھا کہ ظاہر آثار و احادیث اس (دوسرے قول) کے بھی خلاف ہیں، بلکہ اسراء جسد و روح دونوں کے ساتھ حقیقتہً اور بیداری کے اندر ہوا ہے، منام و استغراق کی حالت میں نہیں ہوا، واللہ اعلم!

دوسری بات یہ لکھی کہ حافظ ابن قیم نے تعدد اسراء کے نظریہ پر بھی اعتراض کیا ہے حالانکہ یہ بات قابل اعتراض نہیں کیونکہ تعدد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ فرضیت مصلوٰۃ کا حکم بھی بیداری کے اندر مکرر ہوا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ من میں اور پھر نقطہ میں ہوا ہو، جیسا کہ قصہ بعثت میں بھی ایسا ہوا ہے، اور اس کا بیان نزر چکا ہے اور بار بار روایت کا ہونا بھی جائز ہے، عاقلہ اس کا متعدد بار واقع ہونا مستبعد نہیں ہے جیسا کہ آسان کے دروازے کھلنے کا واقعہ اور ہرنی کی طرف منسوب شدہ قول کا تعدد ہے، بلکہ نکر و واقعہ کے خیال کو قوت پہنچانے والی بعض روایات بھی ملتی ہیں مثلاً حدیث انس مرفوعہ کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے، میرے کاندموں کے درمیان ہاتھ مارا، میں کھڑا ہو گیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، جس میں پرندے کے دو گھونسلے جیسے ہیں، ایک میں میں بیٹھ گیا، دوسرے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام بیٹھے، ہم دونوں اس میں بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گئے، انہوں نے ایک دروازہ آسمان کا کھلوا لیا تو میں نے اوپر جا کر نوراً عظم کا مشاہدہ کیا، اس سے وراء عجب تھا اور اوپر کی سمت میں دروایات کی جگہ گاہٹ، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، اس حدیث کی تخریج ہزارے کی ہے، اور کہا کہ حارث بن عمیر اس کے راوی منفرد ہیں، وہ مشہور بھری ہیں، (حافظ نے اس پر لکھا) میں کہتا ہوں کہ وہ رجال بخاری میں سے ہیں۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ

حافظ کی طرح حافظ ابن قیمؒ نے بھی مطلق و مقید کی تحقیق بنا کر روایت یعنی کانکار فرمادیا، جس کے رد میں علامہ محدث زرقانی نے لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت یعنی کی روایت بھی ثابت ہے، اور یہ بھی لکھا کہ حضرت عائشہ و ابن عباسؓ کے اقوال میں جمع و توفیق ممکن نہیں، پھر ابن قیمؒ نے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ ابن عباسؓ سے روایت یعنی کی روایت ہی غیر صحیح ہے، اس کے رد میں علامہ زرقانیؒ نے شامی سے نقل کیا کہ طبرانی کی روایت روایت یعنی کے بارے میں صحیح ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ

ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ کئی روایت یعنی کے بارے میں مطلق و مقید والی تحقیق کی ابتداء حافظ ابن قیمؒ سے شروع ہوئی، انہوں نے امام احمدؒ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ امام احمدؒ سے مطلق روایت یا مقید یعنی روایت قلبی کا ثبوت ہوا ہے، لہذا ان کی طرف روایت یعنی کی نسبت غلط ہے، حافظ ابن قیمؒ کی اس بات کا رد بھی علامہ محدث زرقانیؒ نے کر دیا ہے، اور ثابت کیا کہ امام احمدؒ سے روایت یعنی کی روایت صحت کو پہنچی ہے (شرح لمصابہ ص ۳۳) اب بات یوں منبج ہوئی کہ روایت یعنی کی کانکار حافظ ابن قیمؒ سے روایت یعنی کے بارے میں امام احمدؒ کی طرف اس کی نسبت کو غلط سمجھتے تھے، یا خود اپنا نظریہ ایسا تھا تو امام احمدؒ کی طرف بھی اس نسبت کو غلط قرار دیا۔

پھر چونکہ ان دونوں کے اتباع میں حافظ ابن قیمؒ اور بھی جڑکار، حجاج بھی اُدھر ہی ہو گیا، اس لئے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی نسبت مذکورہ کو بحث سے خارج کرنے کی سعی کی، واللہ تعالیٰ اعلم!

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۱) مگر کل کر تنبیہ یہ کہ کسی سے نقل نہ ہوئی، اس لئے ہمارے علم میں حضرت علامہ کشمیریؒ کی وہ اہل شخصیت ہے، جس نے اپنے درج حدیث میں تمام اکابر متفقین و محدثین کے علوم و افادات سے روشناس کرانے کے ساتھ ان کے تفردات پر بھی مدلل و مکمل تحقیقی تبصرے کئے اور اس بارے میں آپؒ نے یہ کہہ کر کے ساتھ رعایت برتی نہ بدست سے کام لیا یا آپؒ کی سطر تحقیق کی پیروی کرتے ہوئے انوار الہاری میں بھی کچھ لکھا جاتا ہے اگرچہ یہ چھوٹا سا تذکرہ ہی ہے، اور چند ست خاک رہا عالم

یاک و ما تو لیقنا الا باللہ العلیٰ العلم!

۱۴ تہذیب ۵۳/۲ میں دستِ رب کی علامت ہے لکھا کہ ابن معین، ابو حاتم و ابن ابی شیبہ نے تعدد و تعدد عمل صانع کہا، ازادی وغیرہ نے ضعیف کہا، مؤلف

سیرۃ النبی کا اتباع

سیرۃ النبی میں بھی حافظ ابن کثیر کی تحقیق کو نمایاں کیا گیا، اور یہ بھی لکھا گیا کہ بقول ابن حجر حضرت ابن عباسؓ کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، حالانکہ حافظ نے ایسا نہیں لکھا بلکہ مطلق و متعینہ والی بات کہی ہے، جس کا اوپر ذکر ہوا، یہ بھی لکھا گیا کہ اکثر صحابہ روایت کے خلاف ہیں، اور بعض موافق ہیں، حالانکہ صورت حال اس کے برعکس ہے، بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس کی ہر تحقیق پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کو گرا دیتے ہیں، حالانکہ ہر بڑے شخص سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ بقول حضرت شاہ صاحب بعض اوقات بڑوں سے پہاڑ جیسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ وغیرہ کے بعض تفردات بھی اسی قبیل کے ہیں!

دو بڑوں میں فرق

ان دونوں اکابر کے بارے میں ایک اور فرق بھی ملحوظ رہے تو بہتر ہے کہ وہ فظ ابن تیمیہؒ کے اگرچہ دوسرے تفردات ہیں مگر امام اعظمؒ کے فقہی مسائل میں وہ اکثر تائیدی پہلو اختیار کرتے ہیں، اور امام صاحبؒ کی جلالت قدر کے قائل ہیں جیسا کہ ان کے فتاویٰ سے ثابت ہوتا ہے، برخلاف اس کے حافظ ابن قیمؒ فقہی مسائل میں حنفیہ کے سخت مخالف ہیں، جیسا کہ اعلام المتقین کے مطبع سے ثابت ہوتا ہے اور اسی نے غیر مقلدین نے اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع کر کے تقلید و حنفیت کے خلاف نہایت معزز و بڑا اثر پھیلا دیا ہے، حافظ ابن کثیرؒ بڑے جلیل القدر محدث و مفسر ہیں، مگر شخصیت کے ساتھ ان کا میلان بھی بہت سے تفردات میں وہ فظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کی طرف ہے۔ لہذا!

خذ ما صفا، مدح ملکدور کا اصول نظر انداز نہ ہونا چاہیے، اور ہر اہم مسئلہ کی تحقیق نہایت حقیقت اور حزم و احتیاط سے ہونی چاہیے!

ابن کثیرؒ گزارش! چونکہ عام ناظرین صرف مؤلف کی جلالت قدر سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے پہلے اس امر کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ صرف ایسی تالیفات کے اردو تراجم شائع ہوں، جن سے غلط فہمی کا امکان نہ ہو، اب یہ التزام نہیں رہا، کچھ لوگ صرف تجارت کے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں اور مضراثرات پر نظر نہیں کرتے، ہماری رائے یہ ہے کہ ایسی کتابیں شائع کرنے والے حضرات اس امر کا ضرور اہتمام کریں کہ اختلافی اہم مباحث پر وسیع انصاف اور واسع الاحاداع علم و تحقیق سے حواشی و نوٹس لکھوا کر ساتھ شائع کریں۔

دوپر کی تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ فظ ابن تیمیہؒ جلیل القدر سے بھی مسامح ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کے مسلک روایت یعنی کا بھی انکار کیا اور اس امر سے بھی کہ وہ روایت کی بات واقعہ اسراء سے متعلق مانتے تھے، حالانکہ سارے محدثین و شارحین حدیث و مفسرین نے یہی نقل کیا کہ حضرت ابن عباسؓ اور ایک جماعت صحابہؓ معراج میں روایت یعنی کی قائل ہے، اور وہ فظ ابن حجرؒ نے بھی اُن کی طرف روایت متعینہ (بالنفاذ) نسبت لیلۃ المعراج ہی کے اندر مانی ہے، پھر حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ دعوئی کہ امام احمدؒ بھی اُسی روایت کے قائل تھے، جس کے حضرت ابن عباسؓ تھے، گویا اس طرح امام احمدؒ بھی روایت معراج کے قائل نہ تھے، حالانکہ سارا اختلاف لیلۃ المعراج ہی کی روایت کا ہے، اور اسی کے اندر امام احمدؒ روایت یعنی مانتے تھے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، یہاں اتنے عرض کرنا ہے کہ ہر معاملہ میں وہ فظ ابن تیمیہؒ کی تحقیق پر اعتماد کرنے والے ایسی مثالیں سامنے رکھ کر غلطی و جہلیمیرت فیصلوں کی اہمیت کو سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے۔

من ذالذی ماسلہ قط ومن له الحسنی فقط

خطا غلطی سے بجز انبیاء عظیم السلام کے کون معصوم ہے؟ یہاں ان اکابر امت کی جلالت قدر اور علمی و تحقیقی بے نظیر خدمت کو کسی درجہ میں بھی نظر انداز کرنا ہرگز ہرگز مقصود نہیں ہے۔

علامہ نووی شافعیؒ کی تحقیق

آپ نے کچھ۔ قاضی عیاضؒ نے فرمایا۔ سلف و خلف اس بارے میں مختلف ہیں کہ حضور ﷺ کو شب معراج میں رؤیت باری ہوئی یا نہیں؟ حضرت عائشہؓ نے اس سے انکار کیا، اور ابی بنی حضرت ابو ہریرہؓ اور ایک جماعت سے منقول ہے، حضرت ابن مسعودؓ سے بھی یہی مشہور ہے، اور ایک جماعت محدثین و متکلمین کا بھی یہی قول ہے، حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ رؤیت سے مشرف ہوئے، اور ایسا ہی حضرت ابو ذرؓ و کعبؓ و حسنؓ سے مروی ہے، حضرت حسنؓ تو اس پر حلف بھی اٹھاتے تھے، اور ابی حضرت ابن مسعودؓ و ابو ہریرہؓ و امام احمدؒ سے بھی منقول ہوا ہے، اصحاب مقالات نے ابوالحسن اشعریؒ اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت سے بھی رؤیت کا قول نقل کیا ہے، ہمارے بعض مشائخ نے دلیل واضح نہ ہونے کا ذکر کر کے اس بارے میں توقف کیا ہے، تاہم انہوں نے رؤیت باری کو دنیا میں جائز و ممکن کہا۔

صاحب تحریر نے ثبوت رؤیت ہی کا قول اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں اگرچہ دلائل یہ کثرت ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ قوی دلیل سے استدلال کرتے ہیں، حدیث ابن عباسؓ کیا تم اس بات کو عجیب خیال کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے، اور رؤیت نبی مرسل محمد ﷺ کے لئے ہو۔

حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا، کیا سیدنا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں دیکھا ہے، حضرت انسؓ کا قول بھی رؤیت کا اچھی سند سے مروی ہوا ہے، اور حضرت حسن بصریؒ تو حلف کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اس مسئلہ میں بھی حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے، جو حیرت انگیز مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور اس مسئلہ میں بھی حضرت ابن عباسؓ نے ان سے مراجعت و مراسلت کی ہے کہ آیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے ان کو خبر دی کہ ہاں دیکھا ہے، اور اس بارے میں حضرت عائشہؓ کی حدیث معارض نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ خبر نہیں دی کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو نہ وہ فرماتے تھے میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ جو کچھ اس مسئلہ میں انہوں نے ذکر کیا وہ ان کے نزدیک قول باری تعالیٰ ہاں لیسر الآیہ اور لا یشکک الالبصار کی تاویل و تفسیر تھی، اور صحابی جب کوئی ایسی بات کہے، جس میں کوئی دوسرا صحابی یہ میں سے اس کا مخالف ہو تو اس کا قول حجت و دلیل نہیں ہوا کرتا، پھر جبکہ حضرت ابن عباسؓ سے اثبات رؤیت کی روایات پایہ ثبوت و صحت کو پہنچ گئیں تو اسی شخص کو اختیار کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ وہ بات عقل کے ذریعہ تو معلوم کی جا نہیں سکتی صرف نقل و سماع ہی سے اخذ کی جاسکتی ہے، اور کوئی شخص حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں یہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ بات اپنے ظن و تخمین سے کہہ دی ہو، معمر بن راشد کے سامنے جب حضرت ابن عباسؓ و حضرت عائشہؓ کے اختلاف کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا۔ حضرت عائشہؓ حضرت ابن عباسؓ سے زیادہ عالم نہیں ہیں، پھر یہ کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایک امر کا اثبات کیا ہے جس کی دوسرے نئی کی، اور قاعدہ ہے کہ مثبت ثانی پر مقدم و راجح ہوا کرتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ راجح اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے شب معراج میں دیکھا ہے، بوجہ حدیث ابن عباسؓ وغیرہ کے اس کا اثبات وہ حضرات بغیر حضور ﷺ سے ہونے نہ کر سکتے تھے، یہ ایسی بات ہے جس میں شک و شبہ کا نامنا سب نہیں۔

اس کے علاوہ یہ امر حق قبل لحاظ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رؤیت کی نفی کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں کی، جس کو انہوں نے سنا ہو، اور اگر کوئی حدیث نفی رؤیت کے لئے ہوتی تو وہ ضرور اس کو بیان کرتیں، اور صرف آیات سے استنباط پر بھروسہ نہ کرتیں، اور اس کا بھی جواب یہ ہے کہ آیت لا یشکک الالبصار میں تو اگر ایک سے مراد احاطہ ہے، ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات بچوں و بے چلوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن نفی احاطہ فی رؤیت کو تسلیم نہیں ہے، اور آیت ہاں لیسر لیسر سے استنباط نہ کر سکتے ہیں بہت سے جوابات کے ذریعہ دیا گیا ہے، (نووی ص ۱)

علامہ نوویؒ کی تحقیق مذکور کے ضمن میں جو دلائل ذکر ہوئے ہیں، اُن پر حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے نقد کیا ہے، اور علامہ محدث زرقانیؒ وغیرہ نے اس کی جواب دہی کی ہے، اس لئے اس کے بعد ہم علامہ موصوفؒ ہی کی تحقیق یہاں درج کرتے ہیں:-

تحقیق محدث قسطلانی رحمہ اللہ شافعی وزیر قاتانی مالکی

شرح المواہب ۱۰۹/۶ میں ہے: علماء کا زمانہ قدیم ہی سے اختلاف چلا آرہا ہے کہ حضور ﷺ کو حُب معراج میں دیدار الہی ہوا یا نہیں؟ اور ہوا تو آنکھوں سے ہوا یا قلب سے، یا ایک مرتبہ آنکھوں سے، دوسری مرتبہ قلب سے، تیسرا قول توقف کا ہے، امام بخاریؒ نے تفسیر میں حدیث مسروق پوری اور توحید میں اس کا انکار ذکر کیا، امام مسلم نے ایمان میں، ترمذی و نسائی نے تفسیر میں یہ حدیث روایت کی۔ اس حدیث میں مسروق و حضرت عائشہؓ کا مکالمہ ہے، جس میں حضرت عائشہؓ نے آیات قرآنی سے عدم رؤیت کا استنباط کیا ہے علامہ زرقانیؒ نے بھی اس کے جوابات دیئے ہیں، پھر لکھا کہ علامہ نوویؒ نے بھی دوسروں کے اتباع میں کہا کہ حضرت عائشہؓ نے عدم وقوع رؤیت پر کوئی حدیث مرفوعہ نہیں پیش کی، جو بمقابلہ استنباط مذکور کے نص ہونے کی وجہ سے زیادہ قوی ہوتی، انہوں نے ظاہر آیت سے استنباط پر مجرم نہ کیا، اور دوسرے صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان آیات کو ظاہر پر محمول نہیں کیا، جیسے حضرت ابن عباسؓ نے، اور جب کسی صحابی کے قول کی دوسرے صحابی سے مخالفت ثابت ہو تو بالاتفاق وہ قول بحت و دلیل نہیں ہوتا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نقد کا جواب

حافظ نے لکھا شیخ نوویؒ نے حضرت عائشہؓ کے عدم رؤیت کا فیصلہ بغیر کسی حدیث مرفوعہ کرنے کا یقین وادعاء محدث ابن خزیمہ (امام محمد بن اسلم م ۳۱۱ھ) کے اتباع میں کیا ہے، اور یہ یقین وادعاء عجیب ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی عدم رؤیت کی مرفوعہ روایت تو صحیح مسلم ہی میں موجود ہے، جسکی شیخ نوویؒ نے شرح لکھی ہے اس کے بعد حافظ نے حدیث مسلم نقل کی، جس میں عدم رؤیت الرب کا کچھ ذکر نہیں، مگر ساتھ ہی دوسرے طریق سے روایت کردہ حدیث بہ تخریج ابن مردودہؒ پیش کی۔

جس میں امر مذکور کا ذکر ہے، پھر حافظ نے اُن کے یہ بھی لکھا کہ تاہم حضرت عائشہؓ کے آیت والے استدلال کی مخالفت حضرت ابن عباسؓ سے ضرور مروی ہے، آپؓ نے فرمایا کہ لا تستدرکہ الا بصار کا مطلب یہ ہے کہ جب تنہا تو نور خاص کی تجلی فرمائیں تب اس کو دیکھنے کی کوئی نظر تاب نہیں لاسکتی۔ (اس کے علاوہ دیکھ سکتی ہے چنانچہ) حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار دوسرے مرتبہ کیا ہے۔ حاصل جواب حضرت ابن عباسؓ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں مردائی احاطہ بوقت رؤیت ہے، اصل رؤیت کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اور اگر ثبوت رؤیت کی اخبار موجود نہ ہوتیں تو آیت کے ظاہر سے عدول کرنا درست بھی نہ ہوتا، اسی درمیان میں حافظ نے علامہ قرطبی کے دو جواب آیت مذکورہ کے متعلق نقل کئے اور پہلے پر نقد کر کے دوسرے کو استدلال جید قرار دیا، اور دوسرے دلائل رؤیت کی توثیق کر کے مطلق و متعید والی مشق نکال

لے اس موقع پر علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ صرف محدث نوویؒ نے نہیں بلکہ ایک جماعت نے امام ابن خزیمہؒ کا اتباع اس بارے میں کیا ہے (شرح المواہب ۱۰۹/۶) تاہم ابن حجرؒ میں محدث ابن خزیمہؒ کا اصل فیصلہ بھی صحیح ابن خزیمہؒ کی کتاب توحید سے نقل کر دیا ہے جس کا اتباع نوویؒ اور دوسرے محدثین کی ایک جماعت نے کیا ہے۔ اول قول ثقیؒ سے کسی امر کا قطعی وجود حاصل نہیں ہوتا (اس لئے حضرت عائشہؓ کے انکار رؤیت سے کوئی ایسی بات ثابت نہ ہوئی، جس کو دوسری وجودی چیز کے مقابلہ میں رکھ سکیں، دوسرے یہ کہ حضرت عائشہؓ نے بھی نقل نہیں کیا کہ ان کو حضور ﷺ نے عدم رؤیت الرب کی خبر دی اور انہوں نے صرف آیت قرآنی کی تاویل بیان کی۔ عو لث سلف سے روح الحالی ۲۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مردودہؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے رؤیت ثقیؒ کی روایت بھی ذکر کی ہے پس بطور بعد پھر لکھا کہ بطریق ابن مردودہؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے عدم بارکی رؤیت ثقیؒ کی، ایک مرتبہ آنکھوں سے، دوسری مرتبہ دل سے، اور لکھا کہ رؤیت ثقیؒ کی روایت حضرت ابن مسعودؒ حضرت ابو ہریرہؒ و امام احمدؒ سے بھی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

کہ صرف روایت قلبی کے قائل ہو گئے (فتح الباری ۳۰/۸)۔

اس جگہ الموابہ کی عبارت میں درمیانی جملے غلطی سے ساقط ہو کر صحیح مسلم کی طرف روایت ابن مردیہ منسوب ہو گئی ہے جس پر علامہ زرقانیؒ نے شرح الموابہ میں متنبہ کر دیا ہے، اور حافظ کے نقد کا جواب بھی دیا کہ شیخ نووی پر ان کا نقد و توجہ کرنا بے محل ہے، کیونکہ روایت مسلم میں تو عدم روایت الرب کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے، پھر شارح مسلم نووی پر مسلم کی روایت سے بے خبری کا الزام اور نقد و توجہ کیونکر صحیح ہوگا؟ اسی ابن مردیہ والی روایت اس میں ضرور اس کا ذکر ہے مگر وہ صحیح کے برابر نہیں ہو سکتی، دوسرے اس کا تعلق صرف آیت ولقد رانہ نزلة اخوی کے بارے میں سوال سے ہے، اور جواب نبوی سے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ اس موقع پر روایت الرب نہیں ہوئی بلکہ روایت جبرئیل علیہ السلام ہوئی ہے، لہذا یہاں مطلق روایت الرب کی بحث میں اس کو پیش کرنا بے محل ہے، اور اگر سوال حضرت عائشہؓ کو دونوں آیتوں سے متعلق مانا جائے تو بقول علامہ تقیؒ لکن اس کی صراحت الفاظ میں نہیں ہے، اور غالباً اسی لئے انہ کا یہ دعویٰ استمرار کے ساتھ نقل ہوتا رہا کہ حضرت عائشہؓ نے عدم روایت کے لئے کوئی نص پیش نہیں کیا، اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ آیت کی تفسیر میں راجح روایت بھری ہی ہے اور وہ روایت حق تعالیٰ ہی کی ہے، علامہ سبکی کی اس تحقیق پر محدث زرقانیؒ نے کچھ تامل بھی ظاہر کیا، دیکھ لیا جائے (شرح الموابہ ۶/۱)۔

مطلق و مقید والی دلیل کا جواب

علامہ زرقانیؒ نے حافظ ابن کثیر و حافظ ابن حجرؒ وغیرہ کی اس دلیل کے جواب میں کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا چاہیے لکھا:۔ اس قاعدہ کو یہاں پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا حضرت ابن عباسؓ سے روایت یحییٰ والی اخبار مقیدہ ثابت نہیں ہیں، حالانکہ ایسا خیال عجیب ہے، کیونکہ شفاء میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت یحییٰ قلبی دونوں قسم کی مختلف روایات نقل کر کے لکھا کہ زیادہ مشہور ان سے یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے اور یہ بات ان سے ہی بطریق متعدد مروی ہے، لہذا مجمع بین الروایات کی صورت یہی ہے کہ دیدار دوم مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ قلب سے، دوسری مرتبہ آنکھوں سے، جیسا کہ محدث ابن خزیمہؒ نے کہا ہے اور اسی کی تصریح حضرت ابن عباسؓ سے روایت طبرانیؒ میں ہے جس کی سند صحیح ہے۔

دوسرے یہ کہ قاعدہ مذکورہ کا محل وقوع وہ ہے کہ جبکہ مطلق کے مقابلہ میں صرف ایک مقید ہو، لیکن جب دو مقید معارض ہوں تو کسی ایک مقید کے ساتھ اس کا اطلاق ختم نہیں کیا جاسکتا، ورنہ یہ حکم ہوگا، لہذا اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو جمع کرنا ضروری ہوگا جیسے یہاں ہم نے اوپر لکھا کہ تعدد پر محمول کر سکتے ہیں، اگر جمع ممکن نہ ہو تو مطلق کو ترجیح دی جائے گی۔

اس کے بعد علامہ قسطلانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل شدہ روایات ذکر کیں اور علامہ زرقانیؒ نے ان کی تشریح کی، آخر میں طبرانیؒ والی روایت ذکر کی جس میں ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دو بار دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل سے، اس حدیث کے سب راوی صحیح کے راجل ہیں، بجز جمہور کے اس کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے لہذا اس کے نقد و راجل کی وجہ سے اسناد حدیث صحیح ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح رد مطلق علی المقید والی دلیل یہاں نہیں چل سکتی، اسی طرح حضرت عائشہؓ حضرت ابن عباسؓ کی نفی و اثبات کے اقوال کو جمع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس آخری روایت میں روایت بھری کی تصریح موجود ہے۔

ربا حافظ ابن کثیرؒ کا قول کہ جس نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت بھری کی روایت کی، اس نے اغراب کیا (یعنی غریب و نامانوس)۔ یہاں بھی حافظ نے مرتبین کے آگے کا جملہ نقل نہیں کیا، لیکن علامہ محدث زرقانیؒ نے اس کو پورا نقل کر دیا مرتبین مرتبہ صبرہ و مرتبہ عوادہ و ادالمطربانی پست المسج عن ابن عباسؓ عا۔ حذیہ بوشرن الموابہ ۱۱/۶۔ مؤلف

بات کہی) کیونکہ اس بارے میں صحابہ سے کوئی چیز صحت کو نہیں پہنچی ، علامہ شافعی نے اس قول کو غیر جید و ناموزوں قرار دیا ، اس لئے کہ طبرانی کی یہ اسناد صحیح ہے (شرح الوہاب ۱/۶۷)

یہ نہایت عجیب بات ہے کہ حافظ ابن حجر نے کئی جلد طبرانی کی مذکورہ بالا روایت ذکر کی مگر محققہ اکہ مرتبین کے بعد کا پورا مندر نقل نہ کیا ، اور حافظ ابن کثیر نے دوسروں پر اغراب کا الزام لگا دیا ، پھر ان دونوں حضرات اور حافظ ابن قیم نے طلاق و تنقیہ وال قاعدہ یہاں جاری کیا ہے ، اور حضرت ابن عباس و امام احمد سے ثابت شدہ روایت یعنی والی روایت کو نظر انداز کر دیا ، حافظ ابن تیمیہ نے شبہ مہران سے کسی قسم کی روایت کا بھی تعلق نہیں تسلیم کیا ، اور ثابت شدہ روایت کو روایت خواب پر محمول کیا ، علامہ اندر روایت قلبی کے قابل تو حافظ ابن حجر وغیرہ سارے ہی محدثین تھے ، اور صحابہ ہمیں سے کوئی بھی اس کا منکر نہ تھا ، حتی کہ حضرت عائشہ وغیرہ بھی ، جیسے کہ آگے آئے گا۔

حافظ ابن حجر نے لکھا کہ حضرت ابن عباس کے اثبات روایت اور حضرت عائشہ کی نفی کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ ان کی نفی کو روایت بصر پر محمول کریں اور ان کے اثبات کو روایت قلب پر محمول کریں ، اور روایت انھوں سے مراد روایت قلب ہے ، محصل حصول علم نہیں ہے یونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم تو ہمیشہ سے حاصل تھا ، بلکہ مراد یہ کہ آپ نے اپنے دس سے اسکو دیکھا ، یعنی جو روایت آپ کو حاصل ہوئی ، وہ آپ کے دس میں پیدا کر دی گئی ، جس طرح دوسروں کے سے روایت ہماری ہوئی ہے ، آنکھوں میں وہ چیز پیدا کر دی جاتی ہے (فتاویٰ الباری ۱۳۳۸)۔ محدث ابن خزیمہ نے کتاب التوہید میں روایت ہماری کے اثبات کو ہی ترجیح دی ہے ، اور اس سے پوری طرح استدلال کیا ہے ، جو چھ حضرت ابن عباس سے روایت قبلی کے بارے میں وارد ہوا ہے ، اس کو انہوں نے روایت سے دوبارہ واقع ہونے پر محمول کیا تاکہ روایات میں جمع ہو سکے ، اور تصریح روایت طبرانی کے سبب سے بھی ، جو مطلق و تنقیہ پر محمول کرنے سے مانع ہے اس کے بعد محدث قسطلانی نے اساتذہ العزیز مہدی کی طرف منسوب شدہ تحقیق نقل کی جو سبب دلیل ہے۔

”ظہور اکرم رضی اللہ عنہ جب سفر مصر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جو چھ مشاہدات کو علم لئے تھے ، ان کی خبر کو سنا جانے والی و خبری و خبری مقامات و مراتب کے لحاظ سے دی ہے ، انکار چونکہ صرف سب سے نیچے کے جہاں اور عالم سے تعلق و منبت رہتے ہیں (اور اوپر کے جہاں سے ان کو کوئی تعلق و منبت نہیں) اس لئے آپ نے ان کو تو صرف مذکورہ معتقد سے بیت المقدس تک سے روایت کی چیزوں سے خبر دی اور مسجد اقصیٰ کے حالات سے مطلع کیا ، جس سے وہ واقف تھے ، چنانچہ انہوں نے ان امور کی دل سے تصدیق بھی کی اگرچہ علم کی وجہ سے مکمل رافقہ نہ کیا ، پھر آپ نے اوپر کی مہران میں ایک آسمان سے ساتویں آسمان تک جو ارشاد ہے فرمائے ، وہ سب پر کرام سے بیان فرمائے ، جو جو حالات جس جس کے افاق و من سب تھے ، اس کے بعد آپ نے اس سے اوپر کی معراج مقام جبرئیل اور افاق زمین اعلیٰ کے احوال بھی بتائے ، اور اس افاق سے اوپر دو ذوالی اور مقام من و منی کے حالات و واردات بھی سنائے ، جو ان سب امور کو سمجھ سکتے تھے ، انہوں نے اس کو بھی سمجھا ، اسلئے بعض صحابہ کرام نے صرف اس امر پر ، حمیان ، یا کہ حضور علیہ السلام نے جبرئیل امین کو افاق زمین اعلیٰ پر ایک ، اور اس کو بیان کیا ، وہ اس میں صادق تھے کہ جتنا سمجھا وہ بیان کر دیا ، بعض صحابہ نے قلب و بصیرت کے ذریعہ دیدار الہی خداوندی کی خبر کو سمجھا اور اس پر یقین کر کے آئے ، بیان کیا ، وہ بھی صدق و صحت پر تھی ، جیسے حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود مشہور روایت کے مطابق وغیرہ ، بعض وہ سب بھی تھے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیدار خداوندی کا ہوتا بیان کیا ، وہ بھی اپنے بیان میں صادق تھے ، غرض ان سب نے جو چھ حضور رضی اللہ عنہ کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں سمجھا ، اسکی خبر دی ہے ، سب ہی کے اقوال صحیح اور حق ہیں ، معراج اعظم کے سارے واقعات سچے و درود و پڑھ کر صحیح حقیقت مندرجہ ہوجاتی ہے اور روایت جبرئیل روایت خداوندی کے مقامات اور قاصدین کے احوال و مراتب کا

لے گا یہ محمد بن عبد اللہ بن ابی بنی ہاشم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے (۱۱۷۷ھ) میں ابن بنی ہاشم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ، واللہ اعلم بالصواب

اختلاف و سبب اختلاف واضح ہو کر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

علامہ زرقانیؒ نے اس کے بعد لکھا کہ جیسا شائےؒ نے کہا یہ کہنا غلط اور سوء ادب ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے اُن کی عقل کے مطابق خطاب فرمایا، اسی طرح روایت کے بارے میں حضرت عائشہؓ کے مسلک کی وجہ سے، اُن کا خطبہ کرنا بھی غلطی و سوء ادب کی بات ہے، اگرچہ اپنی جگہ یہ امر دلیلی سے مرفوعاً اور امام بخاریؒ سے موقوفاً ثابت ہے کہ لوگوں سے ان کی معرفت کے مطابق بات کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ خدا اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟! اُنکے علاوہ حدیثِ امیرت اُن مخاطب الناس علی قدر عقولہم کے بارے میں حافظ نے کہا کہ اس کی سند کو موضوع نہیں مگر بہت زیادہ ضعیف ہے (شرح المواعظ ۱/۱۱۹)

امام احمد رحمہ اللہ روایت بصری کے قائل تھے

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا: روایت کو ثابت کرنے والوں میں امام احمد بھی ہیں، حافظہ حدیث صاحب تصانیف محدث خلال (م ۳۳۹ھ) نے کتاب السنہ میں امام مروزی (م ۵۱۵ھ) سے نقل کیا (جنہوں نے امام احمدؒ کے مسائل مدون کئے ہیں) کہ میں نے امام احمد سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، جو کہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا، تو اُن کے قول کا کس طرح جواب دیا جائے؟ امام احمدؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہی کے قول کو پیش کر دیا جائے، جس میں آپؐ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد حضرت عائشہؓ کے قول سے بزرگ و برتر ہے (اسی کو مقدم کریں گے، کیونکہ آپؐ کی صراحت کے بعد کسی کی رائے معتبر نہیں ہوئی، محدث زرقانیؒ نے مزید لکھا اس سے ظاہر ہوا کہ امام احمدؒ اس بارے میں سوال و جواب کے قائل ہی سے روایت بصری کے قائل تھے، کیونکہ روایت قلبی کی قائل تو حضرت عائشہؓ بھی تھیں، جس کے مقابلہ میں امام احمدؒ نے حدیث رسول اللہ ﷺ کا حوالہ دیا، اور بتلایا کہ حدیث میں روایت سے مراد روایت قلبی نہیں بلکہ روایت بصری ہے جو اس کے ظاہر لفظوں سے سمجھی جا رہی ہے۔ (شرح المواعظ ۱/۱۱۹)

علامہ زرقانیؒ نے آگے لکھا کہ اس تفصیل کے بعد حافظ ابن قیمؒ کا یہ انکار بھی باطل رہے مگر جیسا کہ امام احمدؒ روایت بصری کے قائل نہ تھے اور صرف روایت قلبی کے قائل تھے، اور شفاء (۳۲۳) میں ہے کہ عبد اللہ بن احمدؒ نے اپنے والد امام احمدؒ سے روایت کا قول نقل کیا، اور انشائے امام احمدؒ سے نقل کیا کہ میں حدیث ابن عباسؓ کی وجہ سے کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اسی لفظ کی تکرار یہاں تک کرتے تھے کہ سانس ختم ہوتا تھا، ابوہریرہؓ بیان کیا کہ امام احمدؒ روایت قلبی کی بات کہتے تھے، اور روایت بصری بصری کی بات کہنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ (شرح المواعظ ۱/۱۱۹)

روایت قلبی سے کسی نے انکار نہیں کیا

شرح الشفاء ۱۸ میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس سوال بھیجا کہ کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یعنی بصری آنکھ سے، کیونکہ روایت بصیرت میں کوئی خلاف و اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ ہاں! دیکھا ہے

۱۔ شرح الشفاء ۳۲۲ میں شرح علامہ حضرت حاجی قاریؒ نے قال ابوہریرہؓ کہ بظاہر یہ کہہ کر ابوہریرہؓ نے حضرت ابوہریرہؓ سے مراد مشہور معروف محدث ابوہریرہؓ بن عبد اللہؓ ہیں، مگر جلی وغیرہ نے کہا کہ مراد ابوہریرہؓ غسانی (م ۳۲۹ھ) ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اور وہ مشہور ابوہریرہؓ بن عبد ربیع (م ۳۶۳ھ) ہیں، محدث ابن حزم وغیرہ کے استاذ حدیث ہیں، قاضی عیاض مائنی نے شفاء میں امام ابوہریرہؓ غسانیؒ اور ابن عباسؓ کے صحابہ کی ایک جماعت سے بھی نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چوٹی اور سر کی آنکھوں سے جلّ ذرّہ کا دیدار کیا ہے اور امام شافعیؒ کا یہ قول بھی نقل کیا کہ جو چیز وہی دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے، اسی جیسے حضور علیہ السلام کو بھی ضرور دیکھا ہے، اور ان سب سے زیادہ خصوصیت حضور علیہ السلام کو ریت سے ذرّہ کی، یعنی روایت اللہ اور درجہ علیا پر موصول حبِ معارف میں تفسیر ہو۔ (شرح الشفاء ۳۲۳)

پھر لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مشہور تر قول یہی مروی ہے کہ آپؓ نے اپنی آنکھوں سے دید اور بپ کیا ہے، یہ روایت ان سے بہ طرق واسانید متعددہ مروی ہے جو شہرت کے درجہ کو پہنچ گئی، اور بعض طرق روایت حاکم نسائی و طبرانی میں روایت الرب باعین کی صراحت ہے، اور ان کی دلیل قول باری ماکذب القواد عارای ہے کیونکہ مراد یہی متعین ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا، اس کو دل نے نہیں جھٹلایا یہ نہیں کہا جاتا کہ جو کچھ دل نے دیکھا اس کو دل نے نہیں جھٹلایا بلکہ مطلب یہ ہوا کہ قلب نبی اکرم ﷺ نے روایت بصری کے خلاف کافقین و اعتقاد نہیں کیا، خواہ مشاہدہ رب اس طرح انہیں کدل میں ہی دیکھنے کی قوت رکھدی گئی، یا آنکھوں سے دیکھا، اور دل کی قوت ان میں رکھدی گئی، کیونکہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ رویت کا وقوع خدا کے دکھانے سے ہے، اپنی قدرت سے نہیں، اور راجح وہ ہے جو علامہ نووی نے کہا کہ اکثر علماء کے نزدیک حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو شبہ معراج میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اٹھ پھر روایت علی ماری کے تحت طاعلی قارئی نے لکھا کہ جدال و شک جو کچھ بھی تھا وہ صرف روایت بصری کے بارے میں تھا، کیونکہ روایت بصیرت و قلب میں کوئی شک نہیں کرتا۔ (شرح الشفاء، ۱/۲۹۹)

الفتح الباری الترغیب مند الامام احمد میں شارح علامہ نے اختلاف العلماء فی رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ المعراج کے تحت حافظ ابن کثیرؒ وغیرہ کا اتباع کرتے ہوئے، حضرت ابن عباسؓ و امام احمد کی طرف وہی مطلق رویت کی نسبت کر دی ہے، جو جبے تحقیق ہے، اور ہم اوپر اس کی مکمل تردید کر چکے ہیں، پھر بعض کا ابہام کر کے رویت یعنی کا مسلک بھی ذکر کیا ہے اور لکھا کہ اس مسلک کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بھران کا اتباع متاخرین نے بھی کیا ہے۔ اٹھ (الفتح الباری، ۱/۲۹۹) افسوس ہے کہ محدث و مفسر ابن جریر کی پوری بحث کسی نے نقل نہیں کی، حالانکہ ابن کثیرؒ روایتی مواد اسی سے ہے مگر چونکہ اس بارے میں حافظ ابن کثیرؒ حافظ ابن حجرؒ و ابن قیمؒ سے متاثر ہو چکے تھے، اس لئے وہ چیزیں نقل نہ کی گئی تھیں، ہمارے سامنے اس وقت تفسیر و تاذیح ابن جریر نہیں ہے، اس لئے کچھ نقل نہ کر سکے۔

حافظ نے فتح الباری میں ذکر کیا کہ محدث ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں اثبات رویت کو ترجیح دی ہے اور استدلال میں خوب تفصیل کی ہے، جس کا ذکر طویل ہوگا، بہتر ہوتا کہ حافظ ابن خزیمہ کی طویل بحث و استدلالات بھی سامنے آجاتے۔ مگر ابن رویت کو اگر محدث ابن جریر و ابن خزیمہ کے طویل کلام کو ذکر کرنا پسند نہ تھا تو ظالمین کو تو ان سفل و ذکا کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، انہوں سے ایسی اہم فرہنگزاشتوں کا بڑا شکوہ ہے۔

روایت یعنی کے قائل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ

یہ ہمارا وجدان ہے، جو کسی نے نہیں ظاہر کیا کہ حافظ بھی رویت بصری کے قائل تھے مگر شاید اس کو مکمل کر نہ کہہ سکے، جس طرح امام احمدؒ کے متعلق ابو جعفر کا خیال گزرا کہ وہ رویت بصری کے قائل تھے مگر دنیا میں کسی کے لئے اس کا دعویٰ کرنے سے احتراز کرتے تھے۔

حافظؒ نے بعض شیوخ کی طرف نسبت کر کے جو حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار حضور علیہ السلام کو تخفیف کی درخواست کیلئے حق تعالیٰ کی جناب میں بھیجنے کی کبھی ہے وہ ہمارے نزدیک اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی مبنی رویت کی درخواست کی تھی قللی کی نہیں کہ اس کا حصول دنیا میں بھی کسی کے نزدیک ممنوع نہیں ہے اور ہرگز یہ شخص کو ہو سکتا ہے، پھر سن قرانی میں بھی سب نے رویت بصری ہی مراد لی ہے، اگر رویت قلبی کی درخواست ہوتی تو جواب میں بھی وہی مراد ہوتی، اور جن حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رویت بصری حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیال مذکور کی مؤید ہے، حافظؒ نے لکھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق

سے ترناشتہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رویت بواسطہ مظهر الہی العجل تھی، بلکہ یہ بھی جمل پہنچی، اور حضور اکرم ﷺ کی رویت اس سے زیادہ

پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کو اس موقع پر (شب معراج) میں رؤیت حاصل ہو رہی ہے۔ (جسبہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم آج رات اپنے رب سے ملنے والے ہو) اس لئے چاہا کہ بار بار لوٹ کر حضور کو دیدار لگیں، اور ان انوار و برکات سے محفوظ ہوں جو ایسی عظیم نعمت کے وقت حضور کو حاصل ہوں، ع لعلی اراہم اواری من رآہم۔ (بخاری ص ۱۶۱)

حضرت ابن عباسؓ و کعب کا مکالمہ

ترمذی شریف (تفسیر سورہ نجم) میں حدیث ہے کہ عرف میں حضرت ابن عباسؓ نے حضرت کعبؓ سے ملاقات کے وقت کوئی سوال کیا، جس پر حضرت کعبؓ نے اتنی بلند آواز میں تکبیر کہی کہ اس سے پہاڑ گونج گئے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہم بنو ہاشم ہیں، حضرت کعبؓ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت و کلام کو تقسیم کر دیا ہے حضرت محمد ﷺ و موسیٰ علیہ السلام میں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار خدائے تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا اور حضرت محمد ﷺ نے اس کو دوبارہ دیکھا ہے، اللہ عیث، صاحب تقدیر نے ۱۸۹ میں طبری سے نقل کیا کہ حضرت کعبؓ کی تکبیر بطور استعظام تھی کہ حضرت عائشہؓ کی طرح وہ بھی رؤیت باری کو بہت بڑی بات سمجھتے تھے جو کسی بشر کو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی لیکن طبری قاری نے طبری کی اس تفسیر پر نقد کیا ہے جو صاحب تقدیر نے ذکر نہیں کیا، آپ نے لکھا کہ آگے حضرت کعبؓ خود رؤیت کو ثابت کر رہے ہیں پھر ان کی تکبیر کو حضرت عائشہؓ کی طرح کے استعظام و استعجاب پر کیسے جمول کیا جاسکتا ہے؟ لہذا اعلیٰ مقام کی اور اظہار شوق مقصود تھا، اس قصہ کے لئے لیکن چونکہ حضرت کعبؓ نے اصل سوال کا جواب نہ دیا تھا، اس نے حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، علامہ طبری کی دوسری بات نقل کر کے بھی طبری قاری نے اس کی تردید کی ہے۔ (مرقاۃ ص ۳۰۹)

نظیق انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ فکر الخ سے لوگوں نے سمجھا کہ بلند آواز کی تکبیر تعجب و انکار کا اظہار تھا رؤیت باری پر، لیکن میرے پاس نقل صحیح ہے کہ حضرت کعبؓ نبی کریم ﷺ کے لئے رؤیت باری کے قابل تھے، اور غالباً ان کی تکبیر اظہار فرحت و مسرت کے لئے تھی، جیسے کوئی ذیہب چیز اپنے خیال و فشا کے موافق پا جانے کے موقع پر ہوا کرتی ہے (اخر الفیض ص ۵۷)

محدث یعنی رحمہ اللہ کی تحقیق

فرمایا۔ حضرت عائشہؓ نے انکار رؤیت پر کوئی روایت پیش نہیں کی، بلکہ صرف آیات سے استنباط پر اعتماد کیا ہے اور مشہور قول ابن مسعود ابو ہریرہؓ کا بھی ان کے مطابق ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے بہ طرق متعدد رؤیت جتنی منقول ہے ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں بواسطہ ضحاک و حمزہ حضرت ابن عباسؓ سے طویل حدیث نقل کی جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرے رب نے اپنے دیدار کے ذریعہ میرے اکرام کیا کہ میرے سینے کی قوت میرے دل میں ثبت کر دی جس سے میرے نور ابھر کے لئے نور عرش کی روشنی ملنے لگی الخ، انکار کئی سے حدیث حمد و ثناء عن قتادہ حضرت ابن عباسؓ سے صرف روایت کی کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے، اور حدیث ابی ہریرہؓ بھی کہ میں نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے، اللہ عیث، حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا، آیا حضرت

اصل تھی، جتنی بوجہ نہایت لائق انصاف اور دل فرامی کی تھی سے متحقق جواب دیتے ہوئے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کو بواحدہ نقلی رب للجلیل دیکھا، اسی نے نبیؐ کو نور کے اور پہاڑ سے لے کر جلاوطن کر دیا، امام رازنیؒ نے لکھا کہ حق تعالیٰ نے پہاڑ میں زندگی، مثل و ضم اور رؤیت کی استعداد پیدا کر دی تھی، جس سے دیکھ، حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے نبیؐ للجلیل کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی طرف نظر کرنے میں مشغول کر دیا تھا، اور وہ نبیؐ کو فوراً ہی مر بھی جاتا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جعفرؑ کے نزدیک بھی اُن کو رؤیت حاصل ہوئی ہے اگرچہ بالواسطہ اور جواب کے ساتھ۔ (بخاری ص ۳۲۷)

محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دیکھا ہے، اور زیادہ مشہور اُن سے روایت یعنی اسی ہے۔ اسخ اور قاضی ابوبکر نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو دیکھا ہے، اور اسی نے وہ بے ہوش ہو کر گرے تھے۔ (عمدہ ۱/۷۷)

حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کے ارشادات

ان ہوا والا وحی یوحی یعنی حضور علیہ السلام کے وفق قلب (آسمان روح) پر پہنچنے کی ابتداء سے لے کر وفق اعلیٰ کے معنی پر پہنچنے تک جو کہ روح بین کے مقام کی انتہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب وحی الہی کا ہی سلسلہ ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچتا رہا آپ کی تعلیم روح القدس نے کی جو شدید الفیوض و ممرہ ہے اور حضور کے لئے اپنی ذاتی و اصلی صورت میں ظاہر ہوا، پھر حضرت محمد ﷺ حق تعالیٰ کی طرف قرب و تدلی کے شرف سے شرف ہوئے، اور مقام وحدت میں حق تعالیٰ نے بلا واسطہ جبرئیل علیہ السلام آپ کی طرف براہ راست اسرار الہیہ کی وحی فرمائی، مقام جمع میں جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تہدیب کی، کیا تم ایسی چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کا تصور کر سکتے ہو، حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اصل صورت پر آپ نے رجوع عن الحق اور مقام روح کی طرف نزول کے وقت بھی دیکھا، مدبرۃ البستیٰ کے پاس، جو مراتب بخت کا مقصد تھا، یعنی حضور علیہ السلام جب فنا و محض سے بقاء کی طرف لوٹے تو اترتے ہوئے اس کے پاس حضرت جبرئیل سے ملے، اس وقت مدبرہ کو بھی حق تعالیٰ کے جلال و عظمت اور اس کی تجلیوں نے ڈھانپ لیا تھا، آپ نے حق کا مشاہدہ بھی اس حالت میں کیا اُن (تفسیر اسخ الاکبر ۱/۷۷)!

محدث ملا علی قاری حنفی شارح مشکوٰۃ کی تحقیق

آپ نے شرح الشفاء میں مستقل فصل متعلق رؤیت باری جل ذکرہ کے تخریر میں لکھا:۔ اس مسئلہ مشککہ کے بارے میں جتنے دلائل مذکور ہوئے، ان کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ اثبات رؤیت کا تعلق کلی صفات سے ملتا جائے اور نفی کو کلی ذات پر محمول کریں اس لئے کہ کلی کا مطلب کشف حقیقت ہوتا ہے، جو ذات حق تعالیٰ کے بارے میں محال ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں، جس کی طرف لاتدرکہ الابصار اور لایحیطون بہ علما میں اشارہ کیا گیا ہے اور فلما تجلی ربہ للجلجل جعلہ دکا سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، پھر وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ اور حدیث سترون ربکم کما تدرون القمر لیلۃ البدر سے مراد رؤیت باعتبار تجلیات صفاتیہ ہی ہے، یعنی جو علم یقین ہمیں اس کی معرفت سے دیا میں حاصل ہو چکے گا وہی آخرت میں بین البقین بن جائے گا، اور چونکہ حقیقت ذاتیہ البیہ کا کشف کرنے والی تجلیات صفاتیہ مقامات ابدیت و سرمدیت میں لانا ہی ہوں گی، لہذا اساک ملطینی فی السیر الی اللہ جنت میں بھی سیر فی اللہ کے مدارج طے کرتا رہے گا، جس کو ان الی ربک الممنہی میں بیان کیا گیا، پس اس کی آخریت کی بھی کوئی حد نہ ہوگی، جس طرح اولیت کی نہیں ہے۔ فہو الاول والاخر والباطن والظاهر وهو اعلم بالظواهر والضمائر وما کشف للعارفین من الحقائق والسرائر۔ (شرح الشفاء ۳۳۰)

حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد

فرمایا:۔ جنت میں مومنوں کو جو حق تعالیٰ سبحانہ کے دیدار کی دولت حاصل ہوگی وہ بعنوان بے چونی دے چکونی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق ان بات سے ہوں دے چکوں سے ہوگا، بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بے چونی کی صف سے حظ وافر حاصل ہوگا تاکہ اس بچوں کو دیکھ سکیں لا یحمل عطایا الملك الا مطایا ہ اب یہاں انہیں خواص اویسا واللہ کے لئے لعل اور مشکف ہو گیا ہے، اور یہ دقتیں و غامض مسئلہ

بزرگان دین کے واسطے تحقیق اور دوسروں کے لئے تقلید ہو گیا ہے۔ بجز اہل سنت کے کوئی بھی فرق مخالفین میں سے مسلک کا قائل نہیں ہے خواہ وہ (بظاہر) مسلمانوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے، بلکہ وہ سب ان بزرگان دین کے سواء دیدار خداوندی کو محال خیال کرتے ہیں ان مخالفوں کے استدلال کی بڑی بنیاد قیاس غائب پر شاہد ہے یعنی حق جل جلالہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں، جس کا بطلان و نقاد ظاہر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے باریک و غامض مسائل کے بارے میں ایمان و یقین حاصل ہونا بغیر نور منبع مستنیر سیہ نبویہ کے دشوار و محال ہے۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ حضرت حق تعالیٰ کی نسبت بہشت اور دوزخ، بہشت سب کے ساتھ یکساں ہے وہ سب ہی اس کی مخلوق ہیں اور کسی میں بھی اس ذات حق سبحانہ کا ممکن و طول ممکن نہیں، لیکن بعض مخلوقات میں لیاقت و صلاحیت ظہور انوار و ابجی کے لئے رکھ دی گئی ہے، بعض میں نہیں، جس طرح آئینہ میں لیاقت ظہور ضرور کی ہوتی ہے، اور پتھر و ڈھیلے میں نہیں، لہذا اجزائے فضا و ارضی سے ہے دوسرے نہیں، البتہ دنیا کے اندر دیدار الہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ محل و مقام اس دولت رؤیت کے ظہور کی لائق نہیں رکھتا، یہ دولت اگر اسی جہان میں میسر ہوتی تو حضرت کلیم اللہ علی نبیاء و علیہ الصلوٰۃ و التعلیمات بہ نسبت دوسروں کے اس کے زیادہ مستحق تھے، اور ہمارے حضور علیہ السلام جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تو اس کا وقوع بھی اس دنیا کے علاقہ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ بہشت بریں میں تعریف لے گئے اور دیدار حق کیا، جو عالم آخرت سے ہے، یعنی دنیا میں رؤیت نہیں ہوئی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دُنیا سے باہر جا کر آخرت سے ملحق ہو کر دیدار کیا ہے (کتوبات امام ربانی رحمہ اللہ ج ۱ ص ۱۴۳)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ارشاد

فرمایا: شیخ یہی ہے کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہاں تک دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے، تو اُن سے تو آپ دیکھتے ہی رہتے تھے، معراج کی رات ہی کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ بہر حال عقدا قول وہی ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں حق تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ (ترجمہ اردو تفسیر الایمان و تقویٰ ص ۱۱۲)

صاحب تفسیر مظہری کی تحقیق

حضرت العلامة المحدث قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پٹی نے والنجم اذا ہویٰ کی تفسیر میں غم کے بہت سے معانی ماثورہ بیان کئے اور لکھا کہ اگر اس سے مراد نجم قرآن اور اس کا نزول ہو، یا حضور اکرم علیہ السلام اور ان کا نزول مراد ہو، اسان سے شب معراج میں تو بے شک نزول قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے اور حضور ﷺ کا نزول بھی معراج کے بعد ہدایت خلق کے واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی بے نظیر نعمت عظیمہ و جلیلہ ہیں، اور اگر مسلم اور اس کا قبر میں دفن ہونا مراد ہو تو اس میں بھی شک نہیں کہ ایک مسلمان کا ایمان کی سلامتی اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، اسکے حق میں کمال کے حصول اور زوال ایمان کے خطرہ سے مامون ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایسا ناقابل انکار حقائق کی قسم کے ساتھ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب محمد ﷺ نے یہ حق کے راستہ کو چھوڑا، نہ باطل و مکر ایسی کے طریق کو اختیار کیا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اپنی انسانی خواہش سے بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ سب خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت (کسی اور نے نہیں بلکہ) تمہاری تہذیب و تربیت و دوست و توؤں والے ہا اقدار نے کی ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ شان استواء میں ہوا اور محمد ﷺ حق اعلیٰ پر تھے، پھر وہ قریب ہوا اور نزدیک تر ہو کر صرف دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اس وقت اس نے اپنے (مقرب) بندے کی طرف (بلا واسطہ) وحی کی جو کچھ وحی کرتی تھی، محمد ﷺ نے اس وقت جو دیکھا، اس کی اُن کے دل نے بھی گواہی دی، کیونکہ تم اس کی آنکھوں دیکھی چیزوں کے بارے میں بھڑکتے ہو یا شک و شبہ کرتے ہو، محمد ﷺ نے تو اس کو دوسری مرتبہ بھی سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ہے جس کے قریب جنت

الہادی ہے، اس وقت سدر کو انوار و تجلیات ربانی نے ڈھس پ لیا تھا، دیکھنے والے محمد مصطفیٰ کی نظر محبوب حقیقی کے جہاں جہاں آراء پر مرکوز تھی، واکیں یا نہیں، ادھر ادھر ادنیٰ التقدت نہیں کیا، (اس رات میں) اس نے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں اپنے رب کی دیکھیں۔

حضرت العلامة نے اوّل سے آخر تک سارا نال حق تعالیٰ جل ذکرہ اور رسوا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار دیا ہے اور اس کی روایات سے ترجیح دی ہے مگر چھٹا دوسرے قول بھی نقل کر دیا ہے، اور یہ بھی تصریح کی کہ اختلاف ہے جو کچھ ہے وہ روایت بصری میں ہے کیونکہ روایت قلبیہ جس کی تعبیر مشاہدہ سے کرتے ہیں وہ حضور یہ اسلام کے ساتھ خاص نہیں اس سے تو آپ کی امت کے اولیاء کرام بھی شرف ہوئے ہیں، نیز لکھا کہ حضرت عائشہ زین سہودنی شہادت نبی پر ہے جو شہادت اثبات کے مقابلہ میں مرجوح ہوتی ہے، اور جس دلیل سے حضرت عائشہ نے استدلال کیا ہے اسکا ضعف بھی ظاہر ہے اور لکھا کہ اوحیٰ جبرئیل الی عبداللہ مالوٰحی اللہ الیہ والی تاویل چند وجوہ غیر معقول اور عبریت سے بھی مجید ہے، اول اس لئے کہ دعویٰ عام ہے ان ہوالا وحی یوحی یعنی جو کچھ بھی حضور علیہ السلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں سب وحی الہی ہے اور واقعہ جبرئیل کا بیان ہونے سے صرف ایک خاص وقت کی وحی کا ثبوت بنتا ہے، جس سے سارے قرآن مجید اور آپ کے سارے ارشادات کے وحی الہی ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، لہذا یہاں کے قصہ معراج میں اگر خدا کی وحی مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے وحی ہی ہے، اس قصہ میں بلا واسطہ اور دوسرے اوقات میں بالواسطہ۔

دوسرے اس لئے کہ اس صورت میں ضمیروں کا انتشار لازم آتا ہے، کہ حضرت جبرئیل نے اس کے بندے کی طرف وحی کی، لہذا ابھر یہی کہ اوحیٰ فی ضمیر بھی عہدہ کی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، جتنی خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، تیسرے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کا وہودی یا قاصب قوسین اودانی کا قرب کوئی بڑا اکمل نہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نبی ان سے افضل ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے: ان پیغمبروں میں میں نے نہیں دیکھا۔

تاویل نہ دینی ایک وجہ اللہ تعالیٰ سے، دوسری اساتوہ کا اتباع، ہوسکتا ہے لیکن قرآن مجید میں تو خود ہی اس امر کی صراحت موجود ہے کہ اس کی بعض آیات حکم اور بعض قیاسات ہیں، لہذا اس تاویل جبری ضرورت نہیں، اساتوہ وہودی اور قرب قاصب قوسین اودانی، سب کو بلا کیف اور اس کی شان منزه کے لائق مان لینا کافی ہے، باب قلوب سے ہے یہ امور مشاہدہ قمریہ البدن کی طرح واضح، روشن و مشہور ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم (تفسیر مظہری ۱۰۹) سورۃ احسری کے تحت آپ نے یہ بھی لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ روایت متعدد بار واقع ہوئی ہے، اور صرف بار میں انھیں نہیں ہے، لہذا حضرت ابن عباسؓ و عتبہؓ سے جو دو بار کی روایت ہے وہ تعدد کا ادنیٰ درجہ بیان ہوا ہے، پھر لکھا کہ اس آیت (ولقد رانہ فوۃ اخری) میں شب معراج والی روایت کا بیان ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ جس میں روایت کا بیان حضرت ابن عباسؓ و عتبہؓ سے ہے وہ دوسری روایت ہے (تفسیر مظہری ۱۰۹) آٹھ حضرت شمسہ صاحبہؓ تحقیق میں آئیگی کہ اس سے پہلے شب معراج ہی کے اندر روایت قاضی ہوئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

صاحب روح المعانی کی تحقیق

آپ نے اپنے ابتدائی آیات سورہ نمرین تیس میں شدید الفوی سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام لکھا اور ولقد رانہ فوۃ غری تک قدم تسمیہ میں ان ہی کی طرف لونا میں، بدست تسمیہ مظہری، نیز اس کے بعد ان آیات کی دوسری تفسیر حسب ذیل ذکر کیں۔

(۲) حضرت حسن بصریؒ نے نقل کیا کہ شدید الفوی اللہ تعالیٰ میں جو نبی کی حق تعالیٰ کے لئے ہے اور دوسرے مراد ہی حکمت ہے اور لکھا کہ مفسر ابویان نے فاسنوی و هو ملائق الاعلیٰ کی تفسیر میں بھی حق تعالیٰ کی طرف عائد کی ہیں، اور اسکو معنی عظمت

قدرت و سلطان پر محمول کیا ہے

اور غائبانہ حسن نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی، فلوحي الی عبده فالوحي کی ضمیروں کو بھی حق تعالیٰ عزوجل کی طرف راجع کیا ہے، اور ایسے ہی ولقد رانہ نزله اخری کی ضمیر منصوب کو بھی، اس لئے کہ وہ مخلع خداوند تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، انہوں نے ذوالباری تعالیٰ کی تفسیر حضور علیہ السلام کے عند اللہ رفیع منزلت سے اور تدلی حق تعالیٰ کی تفسیر آپ کو پوری طرح جانب قدسی کی طرف جذب کرنے سے کی ہے سب کا مذہب ان جیسے امور میں لٹی تشبیہ کے ساتھ ان کے صحیح علم کو حق تعالیٰ کی طرف محمول کر دینا ہے۔

(۳) قوله تعالیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی کی ضمیریں، جیسا کہ حسن سے مروی ہے نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہیں یعنی آپ اپنے رب سبحانہ سے قریب ہوئے اور بقدر قاب قوسین یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گئے اور قوله تعالیٰ فالوحي الخ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور اہم یہی جگہ الی عبده تفخیم شان کیلئے فرمایا گیا ہے اور متشابہ بات حسب سابق ہے۔

(۴) علمہ شدید القوی سے وهو بالا فوق الا علی تک تو ہی اور اس کو جبرئیل علیہ السلام سے لینے کا حال بیان ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور ثم دنا فتدلی الخ میں جناب اقدس کی طرف عروج کا حال، حق تعالیٰ سبحانہ کا حضور علیہ السلام قرب اور آپ کی رویت یا دہری کا ذکر ہوا ہے، پس دنا فتدلی اور کان واوئی کی سب ضمیریں نیز راۃ کی ضمیر منصوب سب حق تعالیٰ جل ذکرہ کی طرف راجع ہیں، اور اس تفسیر کی تائید بخاری شریف کی حدیث حضرت انسؓ سے ہوتی ہے، جس میں ہے ثم علاہ فوق ذلك بما لا يعلمہ الا اللہ حتی جاء سدرۃ المنتہی، ودنا الجبار رب العزۃ فتدلی حتی کان قاب قوسین اودانی فالوحي الیہ فیما لوحي خمسين صلوۃ الحدیث، اس سے بظہر ہوا یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، جو اوپر ذکر ہوئی۔

تفصیل مذہب! پھر لکھا کہ تائین رویت میں بھی اختلاف ہے بعض کے نزدیک رویت یعنی ہوئی ہے، اس کو ابن مردود نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے اور جو حضرت ابن مسعودؓ ابو ہریرہؓ و امام احمدؓ سے بھی منقول ہے، بعض کے نزدیک رویت قلبی ہوئی، یہ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے، اور بعض نے کہا کہ ایک رویت یعنی اور ایک قلبی ہوئی ہے، یہ بھی ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے، جیسا کہ طبرانیؒ ابن مردود نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دو بار دیکھا ہے ایک مرتبہ بصر سے اور ایک مرتبہ دل سے قاضی عیاض نے اپنی بعض مشائخ سے رویت یعنی کے بارے میں جو وقت بھی نقل کیا ہے۔

اختلاف بابۃ اقتضاء ظاہر قرآن کریم

صاحب روح المعانی نے لکھا۔ صاحب کشف کے نزدیک تو وہ تدلی کا معاملہ حضور علیہ السلام اور جبرئیل علیہ السلام کے مابین ہے، اور رویت کا تعلق بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی تک امر وحی و نقلی وحی من الملک کا بیان اور معاندین کے شبہات کا جواب ہے، پھر ثم دنا سے من آیات ربہ الکیبریٰ تک عروج بہ جناب اقدس کا حال بیان کیا گیا ہے، پھر کہا کہ کسی صاحب عقل سے یہ بات مخفی نہیں ہو سکتی کہ مقام فالوحي کو وحی جبرئیل پر محمول کرنا موزوں نہیں کیونکہ اگر باب قلوب اس کو وہ مخصوص کی راز و نیاز کے اندر مدعا متذکر و ندازی قرار دیتے ہیں، پھر یہ کہ کلمہ ثم بھی تراشی راجی اور دونوں حیوں کے فرق کو متلا رہا ہے کہ ایک ان میں سے ہوا واسطہ تعمیر کے صورتی، اور دوسری غیر واسطہ کے اور بحریم کے طور پر بیوی ہے، گویا اس سے ترقی تلائی گئی مقام وما سالاہ مقام معلوم سے (جو فرشتوں کا مقام تھا) بنیابہ راگاہ قاب قوسین اودانی حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ جب

حبیب سے غایت قرب حاصل ہوا اور اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر غایت ہیبت طاری ہو گئی تو حق تعالیٰ نے غایت لطف کا معاملہ فرمایا اور وحی خاص و مکمل خصوصی کے ذریعہ اس وحشت کو اس سے بدل دیا گیا، اکثر صوفیہ کی بھی یہی رائے ہے، وہ بھی آپ سے دو حق سبحانہ کے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور حق تعالیٰ سے آپ کے دلوں و قرب کے قائل ہیں، اور ایسے حضرات روایت کو بھی مانتے ہیں الخ!

”خیر میں صاحب روح المعانی نے اپنی رائے لکھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی کے اقتضاء کے بارے میں خواہ میری رائے صاحب کشف کے ساتھ ہو یا علامہ طباطبائی کے ساتھ، بہر حال! میں حضور علیہ السلام کی روایت کا قائل ہوں اور حق سبحانہ سے آپ کے دلوں و قرب کو بھی بوجہ لائق مانتا ہوں، واللہ تعالیٰ اعلم“ (روح المعانی ۵/۲۷۷)!

حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے

آپ نے درج ترمذی شریف میں قولہا فقد اعظم الغریۃ پر فرمایا: حضرت ابن عباسؓ و حضرت عائشہؓ دونوں کے مدہوں میں جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ روایت کو قبہ شریف کی قوت کے ذریعہ مانا جائے، جو اس وقت بصر میں بھی حوالہ گرگی، لہذا جس نے قلب کی روایت بتائی اس نے بھی صحیح کہا، اور جس نے بصری روایت بتائی اس نے بھی ٹھیک کہا (الکوکب الدرۃ ص ۲۱۹)!

ایک شبہ کا ازالہ

اس موقع پر حاشیہ میں حضرت عائشہ و ابن مسعودؓ کا مذہب روایت جبرئیل لکھا گیا، اور حضرت ابن عباسؓ کا روایت باری تعالیٰ، اس طرح کہ بصری قوت دل میں کر دی گئی، یعنی دیکھ دلی سے، اور روایت یعنی حقیقہ کا مذہب حضرت انسؓ و حسن و حکمہ کا درج ہوا اس سے تلاطم نہیں ہو سکتی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا مسک روایت یعنی حقیقہ کا مذہب، اس نے ہم مزید فائدہ کے لئے شرح الشفا ص ۱۸۱ سے صحیح پوزیشن لکھتے ہیں: ”محدثین و متکلمین کی ایک جماعت نے حضرت عائشہؓ کا قول اختیار کیا اور وہی مشہور روایت حسب روایت شیعین حضرت ابن مسعودؓ سے بھی ہے، اور ایسی ہی شہرت حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف بھی بروایت بخاری ہے کہ حضور علیہ السلام نے صرف حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان سے دوسری روایت اس کے خلاف بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے کیا ہے، جیسے حضرت ابن مسعودؓ، ابو ذرؓ، حسن و مام احمدؓ سے روایت ہے، حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ روایت یعنی کے قائل تھے اور یہی قول حضرت انسؓ و حکمہ و ربیع کا بھی ہے، اور حضرت عطاء بن ابی رباحؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت یعنی کی روایت کی ہے اور ابوالعالیہ نے اُن سے دوبار روایت لینی ہوئے کی روایت کی ہے، اور زیادہ مشہور حضرت ابن عباسؓ سے روایت یعنی کی روایت ہے جو یہ طریق واسانیہ متحدہ مروی ہے اور یہ روایت روایت یعنی ولی روایت کے منافی نہیں ہے کیونکہ دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، یعنی روایت بصر و بصیرت دونوں کا ثبوت صحیح ہے جیسا کہ ماکذب الفوائد مادی سے ظاہر ہے۔“

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شیخ کوب درمی والا التماس دوسرے حضرات کو بھی پیش آچکا ہے، کیونکہ حافظ ابن حجرؒ و حافظ ابن کثیرؒ وغیرہ نے ہی غیر واضح و مبہم امور ذکر کئے ہیں اور ہجرت ہے کہ بعض حضرات صاحب تحفہ وغیرہ نے اپنی شروح میں صرف حافظ کی عبارتیں نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کس کرنے کے بعد کوئی نتیجہ ضروری نہیں گھی غرض روایت یعنی حقیقہ کے بارے میں صرف دوسرے مذہب ہیں اور پوری طرح دونوں کا ذکر صرف حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ و ابو ہریرہؓ وغیرہ سے دوسری روایت بھی ہیں، اور اثبات روایت کے قائل حضرت ابن عباسؓ، حضرت انسؓ و حکمہ، ربیع، حسن و بصریؒ وغیرہ ہیں، حضرت ابن عمرؓ نے بھی

حضرت ابن عباسؓ سے استفسار کیا تھا، اور بظاہر ان کے جواب کے بعد سے وہ بھی پوری طرح رویت یعنی ہی کے قائل ہو گئے ہوں گے۔
حضرت ابن عباسؓ کو کتب کا جو مکالمہ ترمذی شریف میں مروی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ معلوم ہوا کہ حضرت کعبؓ بھی رویت یعنی کے قائل تھے بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ ہی نہیں بلکہ بنو ہاشم سب ہی رویت یعنی کے قائل تھے، کیونکہ ترمذی شریف میں روایت مختصر ہے، مفصل روایت جس کا ذکر حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ۲۹/ج ۸ میں اور علامہ سیوطیؒ نے الدرر میں کیا ہے، اس طرح ہے کہ ہم بنو ہاشم ہیں اور ہم اس امر کے قائل ہیں کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو درود تہجد دیکھا ہے، بنو ہاشم کا صاحب علم و معرفت ہونا مسلم تھا، اور یہ بتلایا کہ ان کا سوال شامین نے لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ نے یہ جملہ اس لئے کہا کہ بنو ہاشم کا صاحب علم و معرفت ہونا مسلم تھا، اور یہ بتلایا کہ ان کا سوال رویت یعنی کے بارے میں کسی مستبعد بات کے متعلق سوال نہیں (حاشیہ کو کتب ۲/۳۳)!

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ جملہ غالباً اس امر کو بھی جتلانے کے لئے تھا کہ ہم سب بنو ہاشم تو قرآن و رویت یعنی کے بارے میں پورے طریقین رکھتے ہی ہیں، آپؐ نے اپنی رائے بتاتے ہیں، ہم سب بنو ہاشم تہجد میں یہی معمولی مسرت کے ساتھ نعرہ بکیر نکالتے ہیں، اور پھر انہیں رویت کی دلیل بھی پیش کی، خیال یہ ہے واللہ اعلم کہ حضرت کعبؓ کو غیر معمولی مسرت یہی معلوم کر کے ہوئی کہ نہ صرف براہمت و ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ اس بارے میں ان کے ہم خیال ہیں بلکہ سارے بنو ہاشم بھی یہی عقیدہ و رائے رکھتے ہیں، مذی میں چونکہ روایت مختصر آئی ہے اس لئے اس طرف توجہ نہیں کی گئی!

محدث سہیلی رحمہ اللہ کی تحقیق

آپؐ نے مستقل فصل میں مستند رویت باری شب معراج پر بحث کی اور لکھا: 'ہم نے اس بارے میں کلام کیا ہے، حضرت سرودقؒ نے حضرت عائشہؓ سے انکار رویت نقل کیا، اور ان کا استدلال لا فتو کہ لا یمسار ذکر کیا۔ اور مصنف ترمذیؒ میں حضرت ابن عباسؓ کو کتب حجاز سے رویت کا وقوع نقل ہوا کعبؓ نے تقسیم رویت و کلام کا ذکر کیا، اور صحیح مسلمؒ میں حضرت ابو ذرؒ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے نور کو دیکھا ہے، دوسری حدیث مسلمؒ میں نورانی ارادہ کا جواب ہے جس سے رویت کے بارے میں کافی وضاحت نہیں ملتی، شیخ ابوالحسن اشعریؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے، تفسیر نقاش میں ام احمدؒ کا رد آؤ اس رائے تک کہنا مقول ہے تفسیر عبدالرزاقؒ میں نقل ہوا کہ امام ذہبیؒ سے جب حضرت عائشہؓ کا انکار رویت ذکر کیا گیا تو کہہ کر ہمارے نزدیک حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ سے زیادہ علم نہیں ہیں، اور تفسیر ابن سلامؒ میں حضرت عروہ سے مقول ہے کہ ان کے سامنے اگر حضرت عائشہؓ کا انکار رویت نقل کیا جاتا تو ان کو بہت ناگوار ہوتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا قول بھی اس بارے میں حضرت ابن عباسؓ کی طرح ہے کہ حضور علیہ السلام کو رویت ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو فرمایا تھا ہاں! حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے یہی سوال تو صد ہیج کر معصوم کرایا تھا تو انہوں نے بھی اثبات میں جواب دیا تھا، پھر انہوں نے رویت کی کیفیت دریافت کی تو حضرت ابن عباسؓ نے ایسی بات کہی، جس کا نقل کرنا مناسب نہیں کہ اس سے تشبیہ کا دم ہوتا ہے اور اگر وہ بات صحیح ہو تو اس کی تاویل کی جائے گی، واللہ اعلم حاصل ان سب اقوال کا یہ ہے کہ واللہ اعلم کہ حضورؐ سے رویت، باری کا شرف تو ضرور حاصل کیا، مگر اس درجہ کا اعلیٰ و اکمل نہیں جو آپؐ کو خلیفۃ القدسؑ میں کرامت عظمیٰ و عظیم اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا، یعنی اس کے لحاظ سے یہ کم ہی درجہ کا تھا، اور اس کی طرف آپؐ کو خلیفۃ القدسؑ میں کرامت عظمیٰ و عظیم اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا، یعنی اس کے لحاظ سے یہ کم ہی درجہ کا تھا، اور اس کی طرف آپؐ کا رشا و راءیت نورانہ و نورانی ارادہ اشارہ کر رہا ہے واللہ اعلم۔

ری ذوقِ ملی کی بات تو انکی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہونے میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، جیسا کہ جامع صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اور اس روایت بخاری کی تفویض روایت ابنِ حجر سے ہو جاتی ہے جو باسنادِ شریف بن عبیدہ مروی ہے (الروایۃ الغریبہ) حضرت الاستاذ العلامة شاہ صاحب کی تحقیق افرمایا: شبِ معراج میں حضور علیہ السلام کو کچھ معاملات تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں اور کچھ حق تعالیٰ جل ذکرہ کے ساتھ، اور سورۃ نجم میں وہ دونوں قسم کے حالات جمع کر دیئے گئے ہیں، اس لئے بیانِ روایت میں اختلاط ہو گیا ہے، پھر چونکہ روایتِ تجلیات کی تھی، اس لئے اس کے بارے میں بھی نقلی روایات و احادیث دونوں آئیں، کسی نے نورانی ارادہ روایت کیا کسی نے نورانی ارادہ، باقی یہی مہقق ہے کہ روایتِ بصری حقیقہ واقع ہوئی ہے، مگر مادی کا مجرود کو دیکھنا اتنا ہی ممکن ہے جتنا اسکے مناسب حال ہوا اس لئے الفاظ سے پوری طرح تصویر نہیں ہو سکتی، اور نقلی روایات میں کشاکش ہو گئی، پس ہم اس روایت کو اس شعر کا مصداق سمجھتے ہیں۔

اشفاقہ فاذا بدا اطرق من اجلالہ

غرض نبی کریم ﷺ کو معراج میں رویت تو ضرور ہوئی، مگر رویتِ دون رویت تھی، جو شانِ حق کے لئے موزوں تھی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وصار میت ولكن الله رعی میں ہے، وہاں بھی نقلی روایات جمع ہے، پس نقلی روایات رویت کے اقوال میں تلافی و تضاد کچھ نہیں ہے، دوسرے طریقہ پر سمجھو کہ رویت تو حقیقہ ہوئی، مگر جس کی ایک نہایت باادب مرتبہ شناس کو حاصل ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے بے حجاب بھی ہوئی ہو مگر ظاہر ہے کہ ہر ایک نے خود فہمی کے غیر معمولی رعب و وجلانے شگفتگی کا گرد دیکھنے کا موقع نہیں دیا، ہوگا، اور ظاہر اس کا نقشہ شاعر کس کس شعر سے سمجھ سکے ہیں۔

فبد الینظر کیف لاح فلم یطق نظراً الیہ وردہ اشجانہ

لہذا امام حمد علی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص من و فضل سے نوازا اور دیدار سے مشرف کیا، آپ نے دیکھا، ضرور دیکھا، مگر ایسا ہی جیسے اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے یا عہد اپنے مولیٰ کی طرف دیکھتا ہے، کہ نہ تو نظر بھر کر دیکھ سکتا ہے، اور نہ اس پر قادر ہوتا ہے، دوسرے نگاہ ہٹانے، مازع البصر و ما لطفی سے بھی اسی طرف اشارہ ہے، عدمِ زلف سے اشارہ دیکھنا نہ بنانے کی طرف ہے، اور عدمِ طغیان سے حد و رویت و ادب سے تجاوز نہ کرنا مراد ہے۔

حضرت نے فرمایا: میں نے سورۃ نجم کی ایسی تفسیر کی ہے، جس سے خمار کا اختصار ختم ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف بخاری پر جو حدیث اعتراضات کئے گئے ہیں، ان میں سے صرف دو اہم ہیں، باقی آٹھ غیر اہم و ناقابلِ التفات ہیں، ایک تو دنا فندلی والا اور میرے نزدیک یہ حدیث حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی شروع سے حضور کی صادق رسالت اور آپ پر وحی خداوندی آنے والے حضرت نبی ہیں۔ یہ امام کے موقف و حکم ہونے کا ذکر تھا، پھر شبِ معراج کی بناء و اسطوئے کے انعام خاص کا ذکر کیا گیا ہے،

فادنی فی تصویر حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف نہیں، اس لئے کہ طبری کی روایت میں فلاوحی اللہ الی ما لوحی ہے، مسلم کی روایت (عن انس، فتح المصنوع ۲۰) میں فلاوحی الی ما لوحی ہے، اور بخاری کی حدیث شریف میں فلاوحی اللہ فیما اوحی خمسين صلوة ہے، اور حضرت انس سے مسند احمد ۱۳ میں بھی ایسا ہی ہے، اور پہلے سے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر تھا، تو یہ نہ وہی نہیں کہ فادنی میں بھی ضمیر حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہو، اور نہ اس کے قریب حق تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے کیونکہ یہ وحی کا وصف و تائید سے ساتھ خاص ہے، پھر یہ کہ وحی تعلیم و امر کا ذکر ہوا ہے، اور دونوں کے حالات الگ الگ بیان ہوئے ہیں، لہذا آپ کی رسالت ثابت کرنے کے بعد اب غرض نے اپنی وحی و واسطہ کا ذکر شروع کر دیا تو اس میں کیا اشکال ہے، جو مرسل ہے وہی مرسل ہے، جس مرسل اور مرسل رسولاً فیوحی میں دونوں ایک ہیں۔

حضرتؑ نے فرمایا:۔ احادیث مرفوعہ اور آثار مجتہدہ سے دونوں روایت ثابت ہیں، قطعی بھی اور نہری بھی، اور شبہ معراج میں پہلے قطعی ہوئی ہے، اس کے بعد روایت یحییٰ کی طرف ترقی ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے جو متعدد اوقات میں مختلف لوگوں کو حالات معراج سنائے ہیں، ان کے مطابق جو بات جسکے علم میں آئی، اسی کو اس نے بیان کر دیا ہے جیسا کہ مواہب میں مہدوی سے منقول ہے، اور حضرت عائشہؓ سے جو کچھ فقہی آیات سورہ نجم وغیرہ کی مروی ہے، وہ دوسروں کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شبہ معراج میں روایت جبرئیل علیہ السلام اور روایت حق تعالیٰ جل ذکرہ دونوں واقع و ثابت ہوئی ہیں، اور جو حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے بعض آیات سورہ نجم کے بارے میں رسول اکرم ﷺ سے استفسار کیا تھا اور حضور نے ان کا مصداق حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بتایا تھا تو اس سے کسی امر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپؐ نے شبہ معراج میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے بعض محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک ہی بات پر مدخل پڑتے ہیں اور دوسری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اگرچہ آیت قرآنی ثم دنا فتدلی کو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے متعلق کیا اور حدیث شریک بخاری میں بھی دنا و الباء کو تفسیراً و ہم راوی قرار دیا ہے، لیکن روایت یحییٰ حقیقہ کا اثبات کیا ہے، جس کا اثبات ماکذب الفوائد ما وای اور مازاغ البصر وما طغی وغیرہ سے کیا ہے اور روایت کے لئے دو قریب ضروری ہے اس لئے بھی اس کا ثبوت ضامن تسلیم کیا ہے، چنانچہ آپؐ نے مشککات القرآن ۲۳۵ میں تحریر فرمایا کہ روایت خداوندی کا تحقق بغیر دو خداوندی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا ہے جیسے شکسبیل اخیر میں حق تعالیٰ کا نزول آسمان و دنیا کی طرف ثابت ہے یا اہل جنت پر متوجہ ہو کر سوال کریں گے هل رضىتم؟ کیا تم میری طرح خوش ہو گئے؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے درس ترمذی میں فرمایا:۔ ایک روایت حسن میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ان آیات سورہ انعام و نجم وما جعلنا لؤلؤا یخ اور ولقد راہ نزلة اخدی کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے، حضرت جبرئیل علیہ السلام سے نہیں، اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ان کا تعلق حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہے لیکن مقتضی تفسیر قرآن عزیز کا وہی ہے جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے (العرف الخدی ۳۳۵) حضرت شاہ صاحبؒ کے یہ اشعار بھی اہل علم کے لئے مشککات القرآن ۲۶۰ سے پیش ہیں۔

رای رہ لما دنا بفواده ومنه سرى للعین ما زاغ لا یطفی

بحثنا فال البحت اثبات رفویۃ لحضرتہ صلے علیہ کما یرضی

کما اختارہ الحبر ابن عم بنینا واحمد من بین الاثمة قد قوی

نعم رفویۃ الرب الجلیل حقیقۃ یقال لہا الرثویا بالسقۃ الدنیا

حضرت شاہ صاحبؒ کی پوری تحقیق ثابت اسراء و معراج اور تفسیر آیات سورہ نجم مشککات القرآن میں اور مختصر فتح المبین ۳۳۵/۱ میں اتنی مطالعہ ہے ہم نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث شریک بخاری پر جو کچھ اعتراضات بلحاظ روایت و درایت ہوئے، سب کے کافی و کافی جوابات حافظ ابن حجر وغیرہ نے دیے ہیں، وہ بھی قابل مطالعہ ہیں، اگر کھڑکھٹین نے حدیث شریک کی توثیق کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے تو یہاں تک اس پر اکتفا نہ کیا کہ اس کی وجہ سے دو وتدنی حق تعالیٰ کے قائل ہوئے، جبکہ سورہ نجم کے ثم دنا فتدلی کو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے متعلق مانتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ سورہ نجم میں جو دنو فتدلی ہے وہ اس دنو فتدلی سے مخایر ہے جو قصہ اسراء میں ہے۔ کیونکہ سورہ نجم والے کا تعلق حب قول حضرت عائشہؓ و ابن مسعودؓ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہے لیکن جس دو وتدلی کا ذکر حدیث اسراء میں ہے، اس سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ دو وتدنی رب تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور اس کی طرف سورہ نجم میں تعرض نہیں کیا گیا ہے (ذوالعداء برہ شیعہ شرح مواہب ۲۰۳)

معراج سے واپسی اور مسجد اقصیٰ میں امامت انبیاء علیہم السلام

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کو چاتے ہوئے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور بعض سے یہ کہہ دینی میں پڑھی میں کہتے ہوں کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں کیونکہ آپؐ نے جاتے ہوئے نفل ادا کئے ہیں اور واپسی میں صبح کی فرض نماز (العرف ۵۳۶) تیسرا ابن کثیرؒ میں اس طرح ہے: معراج سے واپسی میں حضور علیہ السلام بیت المقدس میں اترے اور آپؐ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام بھی اترے، پھر آپؐ نے نماز کے وقت ان کی امت کی، ممکن ہے وہ اس دن کی صبح کی نماز ہو، بعض کا خیال ہے کہ آپؐ نے ان کی امامت آسمان پر کی، مگر یہ کثرت روایات بیت المقدس ہی کے بارے میں ہیں، پھر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاتے وقت اول دخول بیت المقدس کے موقع پر پڑھائی، لیکن ظہر یہ ہے کہ واپسی پر پڑھائی ہے، کیونکہ جانے کے وقت جب حضور علیہ السلام کا گذر انبیاء علیہم السلام منزل سدوی پر ہوا تو آپؐ نے ایک ایک کے بارے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام سے استفسار فرمایا ہے اور انہوں نے ہر ایک سے تعارف و ملاقات کرائی ہے اور یہی صورت زیادہ مناسب و موزوں بھی تھی، کیونکہ آپؐ کو بارگاہ رب العزت میں بلایا گیا تھا تا کہ آپؐ کے لئے اور آپؐ کی امت کے واسطے خصوصی احکام و ہدایات دیئے جائیں (اور ملکوت، مساوات و آیات الہیہ کا مشاہدہ بھی کریں) پھر اس مقصد عظیم سے فارغ ہو کر یہ مسرت و عزت بھی بخشی گئی کہ آپؐ اپنے بھائیوں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جمع ہوں، اور امامت کے صریح ان سب پر آپؐ کا افضل و شرف و علو مرتبت بھی ظاہر ہو جائے اس کے بعد بیت المقدس سے نکل کر براق پر سوار ہوئے اور صبح کے وہندہ کدے میں مکہ معظمہ واپس پہنچ گئے، صلوات اللہ و تحیاتہ المبارکۃ علیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین!

حافظ ابن حجر نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز و امامت کے قتل العروج ہونے کو ترجیح دی ہے (فتح الباری ۱/۱۳۶) مگر جیسا کہ حافظ ابن کثیرؒ نے اوپر اشارہ کیا ایسی صورت میں انبیاء علیہم السلام سے تعارف و ملاقات عروج سے قبل ہی ہو جاتی، اور آسمانوں پر جا کر استفسار کی ضرورت نہ ہوتی، حدیث مسلم شریف میں ہے کہ میں نے اپنے کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں پایا ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان کا حلیہ ایسا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کا حلیہ ایسا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز میں مشغول تھے، ان کا حلیہ مجھ سے زیادہ ملتا تھا، پھر نماز کا وقت آگیا تو میں نے ان سب کی امامت کی الخ اس موقع پر فتح البلیغ ۳/۳۴۱ میں لکھ: یہ روایت بالاتفاق سادہ روایت کے علاوہ ہے، اور مرد نماز تحریہ المسجد یا خاص نماز معراج بھی کذا فی امر قاطعاً ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور سب انبیاء کو پہچانا، کوئی اس وقت قیام میں تھا، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدہ میں، پھر نماز کی امامت ہوئی تو میں نے ان کی امت کی، ایک روایت میں ہے کہ بہت سی فتویٰ دی دیر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، پھر اذان دی گئی اور اقامت ہوئی تو میں سب سے متعین پندہ لیں، اور انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے گا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھادیا، اور میں نے نماز پڑھائی، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اتنے میں سرے انبیاء علیہم السلام آپؐ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، قاضی عیاضؒ نے کہا: ہو سکتا ہے کہ حضور صلیہ السلام نے سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھی ہو، پھر ان میں سے کچھ آسمانوں پر چلے گئے، جن سے آپؐ کی ملاقات ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ آپؐ نے ان کے ساتھ نماز آسمان سے اترنے کے بعد پڑھی ہو اور وہ سب آپؐ کے ساتھ اترے ہوں۔

شرح المواعظ ۱/۱۲۳ میں بحث روایت کے بعد نہایت عمدہ اشعار پر یہ ذکر کئے ہیں، قلت عجائز کے سبب ان کا ترجمہ و تشریح ترک

مسجد اقصیٰ سے مکہ معظمہ کو واپسی

شرح المواہب ۱۶ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ اسراء و معراج کے بعد مسجد اقصیٰ سے مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے تو راستہ میں قریش کا ایک قافلہ مکہ معظمہ کی طرف آنے والا ملا، اونٹوں پر غلہ وغیرہ لدا ہوا تھا، ایک اونٹ پر دو پورے تھے، جن میں سے ایک پورسیاہ رنگ کا، اور دوسرا سفید تھا، حضور کی سواری براق ان کے پاس سے گزری تو سارے اونٹ بدک کر راستہ سے اڑھڑا دھر منتشر ہو گئے، اور اس افراتفری میں وہ اونٹ جس پر دو پورے تھے، مگر کر مر گیا، روایت حضرت انسؓ سے ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے اور اس کی دوسری روایت میں ہے کہ پھر آپ کو راستہ میں دوسرا قافلہ ملا، جس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، پھر اس کو ایک شخص تلاش کر کے لایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان قافلہ والوں کو سلام کیا تو بعض نے کہا کہ یہ آواز تو محمد ﷺ کی معلوم ہوتی ہے پھر حضور ﷺ صبح سے پہلے مکہ معظمہ پہنچے، مگر آج شب میں ایسا سفر کیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں مقام (روحہ) میں تمہارے ایک قافلہ پر گزر رہا ہوں، جہاں ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، اور فلاں شخص اس کو تلاش کر کے لایا، وہ قافلہ فلاں فلاں جگہ ٹھہرتا ہوا فلاں دن یہاں پہنچے گا اور ان کے آگے ایک کالے رنگ کا اونٹ ہوگا، جس پر کائنات اور دو پورے لدے ہوں گے قریش نے سوال کیا کہ وہ کتنے اونٹوں کا قافلہ ہے اور کہتے ان کے سارے ہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کچھ توقف کر کے ان کی تعداد بھی بتلادی اور وہ صحیح نکلے، اور جس دن آنے کی خبر حضور نے دی تھی، اسی دن وہ قافلہ دو پہر کے قریب پہنچا، اور اسی وصف کا اونٹ آگے تھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ سب لوگ گم شدہ اونٹنی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے اور قافلہ میں کوئی آدمی نہ تھا تو میں نے ایک پانی کے برتن میں سے پانی پیا، اس کے بعد جب قافلہ والے مکہ معظمہ آئے تو سرخ اونٹنی کے مرنے کی خبر بھی صحیح نکلے اور پانی پینے کی بھی، پانی واہے نے کہا کہ واللہ میں نے پانی رکھا تھا، اس کو ہم میں سے کسی نے پیا بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں گرا، پھر بھی برتن میں سے غائب پایا۔

بخاری و مسلم کی احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب میں نے اسراء و معراج کے حالات قریش کو بتائے تو جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیئے اور مسجد اقصیٰ کے ستونوں کی تعداد اور بیت وغیرہ پوچھی، پہلے تو مجھے سخت تشویش ہوئی کیونکہ وہاں میں نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تھا، لیکن جلد ہی حق تعالیٰ نے میری مدد کی، اور مسجد اقصیٰ اور میرے درمیان کے عجائبات اٹھا دیئے کہ میں نے اس کو کچھ کچھ کہہ کر تم سوالات کے صحیح جوابات دیئے۔

مسند احمد و بزار کی حدیث ابن عباسؓ میں اس طرح ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ابی اٹھا کر میرے سامنے لے آیا گیا، اور اس کو دار عقیل کے پاس رکھ دیا گیا، میں اس کو دیکھ کر جوابات دیتا رہا، حافظ ابن جریرؓ نے لکھا: اس کا اقتضا یہ ہے کہ مسجد کو اس کی جگہ سے زائل کر کے مکہ معظمہ لایا گیا اور یہ بھی خدائے تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، محدث علامہ قسطلانیؒ نے لکھا کہ یہ نسبت انکشاف کے اس صورت میں معجزے کی شان زیادہ ارفع ہے، اور اس میں کوئی استبعاد ابھی نہیں کیونکہ انھیں کا تخت تو پاک جھپکنے میں (ملک یمن سے ملک شام میں) حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آگیا تھا محدث ابن ابی جریرؓ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ سے براہ راست عروج ساوی نہ کرانے اور براہ بیت المقدس بجائے کی حکمت یہ معلوم ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں جب لوگوں پر سوالات و تحقیق کے بعد اتمام حجت ہو جائی گئی، تو باقی معاملات معراج میں بھی تصدیق ضروری ہوگی اور وہی وجہ ہے کہ اس مومنوں کے ایمان میں اضافہ و ترقی ہوئی، اور معاندوں نے چونکہ اس کا بھی اطمینان نہ کیا تو ان کے کفر و عناد میں بھی مزید ترقی ہوئی، واللہ اعلم! (شرح المواہب ۱۶/۶)۔

عطایا معراج ایک نظر میں

حضور اکرم ﷺ کو شب معراج کے مختصر ترین وقت میں جو انعامات و اکرامات و خصائص حاصل ہوئے ان کا اجمالی ذکر حسب ذیل ہے:-

(۱) شفیق صدر اور اس کو ایمان و ولکت سے معمور کرنا (۲) کوکب براق و سفر مسجد اقصیٰ مع حضرت جبریل علیہ السلام (۳) سیر ملکوت ارضی، (۴) عروج سماوی و سیر ملکوت اسماوات (۵) مشہدہ آیات عظیمہ الجبہ و عداۃ خرقۃ الجمع (۶) ملاقات انبیاء و عہم السلام (۷) امامت ملائکہ (۸) داخلہ بیت معمور (۹) صریح الاقلام (۱۰) لقاء الرب جل ذکرہ (۱۱) کلام الرب عز و جل (۱۲) فرضیت صلوات (۱۳) عطیہ خواتیم بقرہ (۱۴) وعدہ مغفرت خصوصی برائے سید محمدیہ (۱۵) رؤیت جنت و نار (۱۶) تقرب و دنو الرب الجبار تعالیٰ سبحانہ (۱۷) رؤیت ارب جل و علا (۱۸) امامت انبیاء و ملائکہ علیہم السلام در مسجد اقصیٰ (۱۹) واپسی مکہ مکرمہ و اتمام حجت بر کفار (۲۰) رؤیت مسجد اقصیٰ در مکہ معظمہ و اذہا للہ شرفہ و اللہ تعالیٰ اعلم و علیمہ اتم و احکم! (۷ ذی الحجہ ۶۱ھ)۔

(۳۴۰) حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن کيسان عن عروة بن الزبير عن

عائشة ام المومنین قالت فرض الله الصلوة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فافترق

صلوة السفر و زيد في صلوة الحضر

ترجمہ! ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تھی، تو دو رکعتیں فرض کی تھیں، حضر میں (بھی) اور سفر میں (بھی) سفر کی نماز تو (اپنی اصلی حالت پر) قائم رکھی گئی، اور سفر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی!

تشریح! حضرت عائشہؓ کی مذکورہ حدیث الہاب سے واضح ہوا کہ نماز کی ابتدائی فرضیت کی نوعیت سفر و حضر دونوں حالتوں میں تمام اوقات کے لئے دو رکعت تھی، اس کے بعد سفر کی نماز تو دو رکعت ایسی باقی رہی اور حضر و امامت کی چار رکعت ہو گئی، اور بخاری جاب بقصد اذا خرج من موضعه ۱۳۸ میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نماز اولا تو دو رکعت ہی فرض ہوئی تھیں، پھر سفر کے لئے تو اسی طرح باقی رہی اور سفر کی نماز پوری کر دی گئی، مذہبی نے راوی حدیث حضرت عروہؓ سے سون کیا کہ حضرت عائشہؓ کیوں سفر میں پوری پڑھتی تھیں؟ تو کہا کہ وہ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح تاویل کرتی تھیں نیز حضرت عائشہؓ ہی سے بخاری شریف کتاب الحجہ ۶۰۶ میں حدیث آئینگی کہ نماز کی دو رکعت فرض ہوئی تھیں، پھر جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تو چار رکعت فرض ہو گئیں، اور سفر کی نماز پہلی حالت پر چھوڑ دی گئی، و تا بعد عبد الرحمن عن عمر۔

بخاری سابع من لم يتطوع في السفر والصلوات وقبها ۱۳۹ میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ رہا ہوں، آپ سفر میں دو رکعت پر زیادتی نہ کرتے تھے اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمانؓ کو بھی ایسا ہی دیکھا، مسم شریف میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں۔ میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ سفر میں رہا ہوں، آپ نے کبھی دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں تا آنکہ آپ کی وفات ہوئی، اور حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ بھی رہا وہ بھی دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے حتیٰ کہ وفات پائی، و حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (تہجد سورۃ) میں رسول اکرم ﷺ کے عمل میں بہت اچھا نمونہ ہے) فتح الملہم ۲/۵۱۰ کتاب صلوة المسافرين و قہرا۔

امام بخاری حدیث ابن عمرؓ کو عمدہ تطوع فی السفر کے لئے لائے ہیں، مگر حضرت رضی اللہ عنہما کہشیریں کی رائے تھی کہ اس کا حلق فرض نماز قصر ہے، آئینہ غریب سے نہیں، جو امام بخاری نے سمجھا ہے اس لئے یہ بھی حنفیہ کے مسلک قصر کی دلیل ہے، و عا مد مذہبی نے بھی لکھا

کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث اتمام صلوٰۃ فی السفر کے خلاف ہے (نصب الراية ۲/۱۹۲) اور علامہ نیوئی بھی اس حدیث کو باب القصر فی الصلوٰۃ میں لائے ہیں، اور لکھا کہ اس حدیث کی روایت بخاری میں مختصر اور مسلم میں مفصلاً آئی ہے (آثار السنن ۲/۶۱) حضرت شاہ صاحب نے تاج السنن کی قلمی حواشی میں اس موقع پر مسند علی ۱۵۱ سے یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ رسول اکرم ﷺ مکہ معظمہ میں دو رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی فرائض، پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ پر چار اور تین رکعات فرض ہو گئیں، تو وہی پڑھنے لگے اور دو رکعت چھوڑ دیں جن کو آپ مکہ معظمہ میں پڑھا کرتے تھے، اور جو مسافر کے لئے پوری تھیں۔

راقم الحروف کے نزدیک حضرت شہ صاحب کی تنبیہ مذکور بہت اہم ہے خصوصاً جبکہ محقق یعنی ایسے مستقیق کو بھی اس پر تہ نہیں ہو سکا، اور انہوں نے بخاری باب من لم یصلوٰۃ کی دونوں حدیثوں کو ترجمۃ الباب سے مطابقت قرار دے دیا ہے، عمدہ ۶۰/۵۳ اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پر دوسری حدیث (مذکور بالا) ترجمہ سے مطابقت نہیں ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام بخاری قصر صلوٰۃ کے مسئلہ میں حنفیہ اور جمہور کے خلاف ہیں، بلکہ وہ اس کی موافقت میں ہیں، اسی لئے یہاں حدیث حضرت عائشہ کو لائے ہیں اور دوسرے مواضع میں بھی اور خصوصیت سے باب قصر صلوٰۃ میں اس کو لائے ہیں، جس پر محقق یعنی نے لکھا کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث میں وضاحت ہے کہ مسافر کے لئے دو رکعت ہی فرض ہیں اور فرض وہاں جب کے خلاف کرنا یا اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔

چنانچہ اگر حالت اقامت میں کوئی شخص پانچ نمازوں میں زیادتی کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی، اور نماز فاسد ہو جائیگی، اسی طرح اگر مسافر بجائے دو کے چار رکعت پڑھے گا تو نماز درست نہ ہوگی، یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ سفر کی حالت میں نماز دو رکعت ہیں، اس کے سوا صحیح نہ ہوگی، محدث ابن حزم نے اس کو بطور حجت کے پیش کیا ہے۔

حماد بن ابی سلیمان کا بھی یہی مذہب ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب اور بعض اصحاب امام مالک کا بھی ہے اور امام مالک سے بھی بطریق شریعت یہ قول منقول ہے کہ جو سفر میں پوری نماز پڑھے وہ وقت کے اندر لوٹے۔

ان حضرات نے حدیث حمزہ سے بھی استدلال کیا ہے کہ سفر کی نماز دو رکعت پوری ہیں قصر یعنی کم نہیں ہیں، اس کا ثبوت تمہارے نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے ہوا ہے، رواہ الترمذی بسند صحیح، اور حضرت ابن عباسؓ سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی حضرت محمد ﷺ پر حضرت میں چار اور سفر میں دو رکعت فرض کی ہیں۔

تمہید ابن عبدالبر میں حدیث ابی ظہرؓ ہے کہ مسافر سے روزہ اور آدمی نماز کا جو بوجھ اٹھا دیا گیا، حضرت انس بن مالکؓ سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے ابن حزم نے حضرت ابن عمرؓ سے صحیح حدیث نقل کی کہ سفر کی نماز دو رکعت ہے، جو ترک سنت کرے گا وہ کفر کرے گا، حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ جو شخص سفر میں چار رکعت پڑھے گا، وہ اس جیسا ہے جو سفر میں دو رکعت پڑھے، اور یہی قول حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ و ثوریؓ کا ہے۔ امام اوزاعیؓ نے کہا کہ مسافر اگر تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو جائے تو اس کو ترک کر دے، اور سجدہ سمجھ کر، حسن بن جحش نے کہا اگر عمر چار پڑھے تو نماز کا اعادہ کرے، حسن بصریؓ نے کہا بعد اچار پڑھیں تو برا کیا اور اس کی تفسیر کی، پھر کہا یہی اصحاب محمد ﷺ کے بارے میں تم خیال کر سکتے ہو کہ انہوں نے بھاری سمجھ کر دو رکعت چھوڑ دی

تھیں؟ اثر پہتے ہیں کہ میں نے امام احمدؒ سے پوچھا وہ شخص کیسا ہے جو سفر میں چار رکعت پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے وہ پسند نہیں ہے، علامہ محدث ابن کثیر (شافعی) نے کہا کہ یہی قول اکثر علماء کا ہے، علامہ محدث خطابی (شافعی شارح ابی داؤد) نے کہا کہ قصر بہتر ہے تاکہ خلاف سے نکل جائے امام ترمذی (شافعی) نے کہا کہ تم اسی پر ہے جو حضور اکرم ﷺ کے فعل مبارک سے ثابت ہے (عمدہ ۵/۳۷۷)۔

تفصیل مذاہب! بعض کتب شروع حدیث میں اس طرح لکھا گیا کہ جواز قصر میں سب متفق ہوتے ہوئے قصر سے رخصت یا عزیمت ہونے میں مختلف ہو گئے ہیں اور دوسرے امر کے قائل امام ابوحنیفہ ہیں، اول کے دوسرے حضرات ہیں، ہمارے نزدیک یہ تعبیر درست نہیں اور صحیح یہ ہے کہ قصر کے وجوب و عزیمت کا قول امام صاحب اور جمہور کا ہے اور رخصت ہونے کا قول امام شافعی وغیرہ کا ہے، جبکہ شافعی مذاہب کے بہت اکابر وجوب قصر کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے علامہ خطابی، بغوی وغیرہ دوسری طرف علامہ شوکانی اور حافظ ابن حزم وغیرہ بھی شد و مد کے ساتھ وجوب کے قائل و مثبت ہیں۔

حافظ ابن قیم و حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی وجوب قصر کو ترجیح دی ہے اور آپ نے اپنے فتویٰ میں مذاہب کی حسب ذیل صحیح ترین صورت پیش کر کے محققہ شد و محدثانہ کام بھی خوب تفصیل سے کیا ہے۔

علماء کا نماز مسافر کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یا اس پر صرف دو رکعت فرض ہیں اور قصر کرنے میں نیت کی بھی ضرورت نہیں، یا بغیر نیت کے قصر نہیں کر سکتا، پہلا قول اکثر علماء کا ہے جیسے امام ابوحنیفہ و امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا بھی ایک قول یہی ہے، جسکو ابوبکر وغیرہ نے اختیار کیا ہے، دوسرا قول امام شافعی کا ہے اور مذاہب احمدؒ میں بھی یہ دوسرا قول ہے جس کو خرقی وغیرہ نے اختیار کیا، لیکن اول قول ہی صحیح ہے، جس پر سب نبوی بھی وال ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ قصر نماز پڑھاتے تھے اور نماز سے پہلے ان کو بتاتے بھی نہ تھے کہ آپ قصر کریں گے، اور نہ خود ان کو نیت قصر کا حکم کرتے تھے، پھر علماء کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سفر میں چار رکعت پڑھنا کیسا ہے، حرام ہے یا مکروہ یا ترک اولیٰ ہے یا وکی رائج ہے؟ امام ابوحنیفہ کا مذہب اور ایک قول مذاہب مالک میں یہ ہے کہ قصر واجب ہے، اور مسافر کو چار رکعت پڑھنا جائز نہیں مذاہب امام

علیہ السلام محدث طبری حنفی نے لکھا: حافظ ابن کثیر نے ارشاد نبوی صدقہ تصدقہ اللہ علیکم سے استدلال کیا کہ قصر رخصت ہے و واجب نہیں میں کہتا ہوں کہ صدقہ کا لفظ تو عام ہے صدقہ کا لفظ و اجر کو ترجیح میں ہے انما الصدقات للفقراء، مگر یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے فاقولوا صدقہ بھی فرمایا، اور مسافر کا ظہر وجوب کے لئے ہے، لہذا امام صاحب کی سوونت ہوئی بقصر کی عزیمت اور اتمام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور علامہ بغوی شافعی نے اعتراض کیا کہ اکثر علماء وجوب قصر کے قائل ہیں، اور حافظ ابن کثیر ان پر رد قائل ہوئے (مرقۃ ۱۹۶۶ ص ۱۱۱)۔

علامہ خطابی نے معاملہ میں لکھا: اکثر علماء و مفت و فقہاء اہل ہمارے کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے، اور یہی قول حضرت عمر ابن عمروؓ ایں عباسؓ کا ہے، نیز حضرت عمر بن عبد حمزہؓ و قتادہؓ و حسنؓ نے بھی یہی عمری ہے، و حضرت حماد بن ابی سلمیٰ نے کہا کہ جو شخص سفر میں چار رکعت پڑھے وہ نماز کو نائے، امام مالک نے فرمایا کہ جب تک وقت نہ پورے نہ لائے (تھلاۃ الاحادیث ۲/۸۸ ص ۱)۔

علامہ شوکانی نے بھی قول وجوب کو ترجیح قرار دیا، اور دو سے فضل اتمام کو حضور علیہ السلام کے تمام اسفار میں قصر کرنے اور اتمام نہ کرنے کی وجہ سے ساقط کیا اور کہا کہ یہ بہت مستبعد امر ہے کہ حضور علیہ السلام نے مابقی عمر میں منقوض کو لازم کیا ہو اور افضل کو بالکل چھوڑ دیا ہو، اس کو نقل کر کے صاحب تحفہ نے لکھا کہ متبعین سنت نبویؐ کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ بھی قہر و لازم جائیں و رد و بطلت کا ہر رائے کو قصر کو ترک نہ کریں۔ (تحفہ ۳/۸۸)۔

سلفہ امام ترمذی نے لکھا: نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ سے سفر میں قصر ثابت ہے، و حضرت عثمانؓ نے بھی پہلے زمانہ خلافت میں، اور اسی پر اکثر اہل علم اس پر بھی متفقہ و غیر متماثل ہے، و حضرت عائشہؓ سے سفر میں اتمام کی بھی روایت آئی ہے مگر قائل اسی پر ہے جو نبی کریم ﷺ و آپ کے اصحاب سے مروی ہے۔ (ترمذی باب التقصیر فی السفر)۔

ما ملک کی دوسری روایت اور امام احمد کا ایک قول جو دونوں قولوں میں سے زیادہ صریح و واضح بھی ہے یہ کہ پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان کا دوسرا قول اور امام شافعی کا اظہار القولین یہ ہے کہ قصر افضل ہے اور چار پڑھنا ترک اولیٰ ہے۔

دوسرا قول امام شافعی کا یہ ہے کہ چار پڑھنا افضل ہے اور یہ سب اقوال میں سے ضعیف تر ہے الخ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۱/۱۲۳)؛ حافظ ابن تیمیہ کا استدلال مذکور سب سے الگ اور ان کی دقیق انٹروی کا شاید ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز قصر سے پہلے نیت قصر کرنے اور اتنا لے کر اہتمام نہ کرنا بھی امر کا ثبوت ہوا کہ سفر والی نماز اپنی اصل حالت پر چھٹی ابتدائی میں باقی ہے اور چار میں سے دو رکعت نہیں ہوئے ہیں کہ نیت کی احتیاج واقع ہو اور فلیس علیکم جماع کا جواب بھی موصوف نے وہی دیا ہے جو حنفیہ دیتے ہیں کہ لنگی جناح بیان حکم واز الدشب کے لئے ہے اس لئے اس سے قصر کی سنیت واجبیت کم نہیں ہوتی جیسے فلا جماع علیہ ان یطوف بہما میں ہے کہ وہاں طواف بالحق مامور ہے۔ اور آیت میں خوف و سفر کا ذکر اسلئے ہوا کہ خوف کی حالت میں قصر ارکان مراد ہے اور سفر کی صورت میں قصر عدد اور دونوں ہوں تو دونوں قصر درست ہوں گے (۱/۱۲۲)؛

نطق النور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ جبکہ اتمام صلوٰۃ فی السفر کا ثبوت بجز حضرت عثمانؓ و حضرت عائشہؓ کے کسی سے بھی نہیں ہوا اور ان کا اتمام بھی تاویل کے ساتھ تھا تو حنفیہ کا مذہب ہی قوی ہوا اور وہی جمہور کا بھی مذہب ہے۔

اور اسی لئے جب حضرات ابن مسعودؓ و حضرت عثمانؓ کے اتمام کی خبر ملی تھی تو انہوں نے اتانہ پڑھا تھا، یہ بھی فرمایا کہ امام شافعیؒ کے پاس صرف دارقطنیؒ کی حدیث حضرت عائشہؓ سے کہ انہوں نے فتح حد کے سفر میں اتمام کیا اور حضور علیہ السلام نے قصر کیا تھا پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس کو بیان کیا تو آپؐ نے تصویب فرمائی، لیکن یہ حدیث ضعیف و معول ہے بلکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے تو اسکو موضوع تنک بہد یا ہے اور حضرت عائشہؓ کی طرف اسکی نسبت کو غلط سمجھا یا ہے اور کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عائشہؓ حضور علیہ السلام اور سارے صحابہ کو قصر کرتے دیکھیں اور تنہا اتمام کریں، دوسری وہ خود ہی احادیث روایت کرتی تھیں کہ نماز دو رکعت فرض ہوئی تھی، پھر سفر کی برقراری سی، اور حضرت زیادہ ہو گئی الخ (مکافی زاد العود ۲۸۸ برہ شیعہ شرح المواہب)؛

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میں اسکو موضوع کہنے کی جرات تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی سند قوی ہے اور سب رجال ثقہ ہیں، البتہ معلول کہنا صحیح ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی بوجہ الہام میں اس روایت کا ابطال کیا ہے اور وجہ ابطال کی طرف التلخیص الخیر میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے نزدیک یہ حدیث ہوتی تو انھیں اتمام کے لئے تاویل کی ضرورت ہی پیش نہ آتی جس کا ذکر حضرت عروہؓ سے بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح تاویل کرتی تھیں حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ تقدیر صحت بھی اس حدیث کا جواب دیا اور دوسرے دلیل پیش کئے، جن کو ہم باب قصر صلوٰۃ میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ؛

موجودہ کتب حدیث و شروح میں سے قصر و اتمام کی بحث کو سب سے بہتر تفصیل و دلیل کے ساتھ اطلال السنن ۱/۶۶ تا ۱/۸۰ میں درج کیا گیا ہے، علم و تحقیق اسکا مطالعہ کریں۔

ساب وجوب الصلوٰۃ فی الثیاب و قول اللہ عز و جل خذوا زینتکم عند کل مسجد و من صلی ملتحفا فی ثوب

واحد و یذکر عن سلمۃ بن الاکوع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترہ و لو لشیوۃ و فی اسنادہ نظر و من

صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ مالم یرقبہ ادی و امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یطوف بالیت عریان

(کپڑے پہن کر نماز پڑھنا فرض) ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد تمہر نماز کے وقت اپنی آراش (یعنی لباس) کو پہن لیا کرو، (اس

پر دلیل ہے) اور جو شخص ایک سی کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھے (تو یہ درست ہے) اور سلمہ بن اکوعؓ سے مروی ہے، کہ نبی

کریم ﷺ نے فرمایا۔ اپنی (مقابو) نہ تک لے اگرچہ کانٹے سے سہی اور اس کی اسناد میں اعتراض ہے اور جو شخص اس لباس

لے نہ مٹھائی نہ فرمایا۔ میں ترک کر دوں گا کہ وہ سمجھتا ہوں و اس سے روکتا بھی ہوں جبکہ اعراض عن السنن کی بدست ہو (تہذیب ۵۹۹/۱۵۹۹)؛

میں نماز پڑھے، جس میں جماع کرتا ہے، تاوقتیکہ اس میں نجاست نہ دیکھے (تو یہ بھی جائز ہے) اور نبی کریم ﷺ نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کا طواف کوئی برہمنہ نہ کرے۔

(۳۴۱) حدثنا موسیٰ بن اسمعیل قال ثنا یزید بن ابراہیم عن محمد بن عطاء عن ام عاتبة قالت امرنا ان نخرج

الحیض یوم العیدین و ذوات الخدود و فی شہدن جماعة المسلمین و دعوتهم و تعزل الحیض عن

مصلاہن قالت امرنا یا رسول اللہ احذانا لیس لہا جلباب قال لبسھا صاحبھا من جلبابھا

ترجمہ! حضرت ام عطیہؓ روایت کرتی ہیں۔ ہمیں آپ نے حکم دیا تھا کہ عید کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتیں باہر جائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کی دعائیں شریک ہوں، اور حائضہ عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں، ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی کے پاس وہ پینٹ نہیں ہوتا (وہ کیا کرے؟) آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہاں کوچا کے لیے اپنا ڈوپٹا سے اڑھاوے۔

تشریح! امام بخاری یہاں سے نماز کی حالت میں کپڑوں کے استعمال کی ضرورت بتانا چاہتے ہیں، اس باب میں انس کی فرضیت وہ جو بپروائی ذلت ہے، اور آیت قرآنی وحدیث سے اس کو ثابت کیا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے تھے کہ یہ امام بخاریؒ کا ہم سب پر بڑا ہی اسان ہے کہ وہ تہذیب و ادب میں حتی الامکان قرآن مجید کی آیات بھی پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں اس کے بعد اباب اور ذکر کریں گے، جن میں مختلف احوال و ظرف کے لیے طے نماز کے اندر کپڑوں کا استعمال بتائیں گے، کپڑے کم ہوں یا تنگ تو کس طرح کیا جائے، مرد و عورت کے الگ احکام ہیں وغیرہ۔

ام بخاریؒ نے اس باب میں بدن چھپانے کو کثرت و فراغ نماز میں سے ثابت کر کے نہ لپاس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو حضرات بدن چھپانے کوئی نسخہ تو فرض و ضروری قرار دیتے ہیں مگر نماز کے اندر سہ صرف سنیّت کا درجہ دیتے ہیں، ان کی رائے صحیح نہیں اور ان سے مراد ملیہ ہیں۔ امام ابن رشد نے مدالیہ مجتہدین سے ایں نصیحت کی کہ یہ بے کسر عورت سہن صلوٰۃ میں سے ہے، اور امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ نے اس کو قرآن میں شرعیہ ہے، ان حضرات کی دلیل آیت قرآنی یا ہبی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ہے کہ مرد و عورت کے لئے جدا جدا سب زینت اس آیت کا یہ ہے کہ نہ بخلیت میں عورتیں نہ لبت عریانی بہت اللہ شریف کا طواف کرتی تھیں، اس کو روکا گیا اور صواف کے وقت سہ عورت کو فرض کیا گیا، لیکن جو لوگ اس کو سہن صلوٰۃ سے قرار دیتے ہیں وہ امر قرآنی مذکور کو احتجاب پر محمول کرتے ہیں، دوسرے نے زینت کو ظاہری زینت چہ دروغیرہ پر محمول کرتے ہیں اور اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے کہ حضور ملیہ السلام کے ساتھ نماز نہایت پڑھنے والے کچھ لوگ اپنے ہمدرد چادر میں بچوں کی طرح گردنوں میں گروہ لگا کر بندھ لیا کرتے تھے اور نور کو حشم تھا کہ وہ اس وقت تک بندھے سے سر نہ اٹھائیں جب تک مرد و عورت سے سراٹھا کر بیٹھ نہ جائیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ایجابیہ طلب نہیں کہ عید میں ان لوگوں کو سہ عورت سے وصل نہ تھا، بلکہ یہ حکم احتیاطی تھا کہ مبادا کسی سہن صلوٰۃ سے ہو اور اس پر نظر پڑ جائے، اور امام ابن قیمؒ بھی سہ عورت کو اسی درجہ میں ضروری و معتبر قرار دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی نظر اس پر بد کسی خاص قصد و اہتمام کے نہ پڑے اور اسی حدیث پر بھی اگر اضطراب کھل جائے، یہ کسی نظر خاص قصد و تکلف کے ساتھ پر جائے تو وہ شرعاً معتبر نہیں۔ (یعنی نماز کی لئے معتبر نہیں)!

تفسیر آیت قرآنی و دیگر فوائد

حضرت شاہ صاحبؒ نے امام بخاریؒ کی پیش کردہ آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف) کی تفسیر میں فرمایا۔ اس

سے پہلے حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور جنت سے نکلنے پر لباس جنت سے محروم ہونے کا قصہ بیان فرمایا ہے، پھر اس کی مناسبت سے مسئلہ لباس وستر کی طرف بھی توجہ فرمائی، اور لباس کا حکم بجائے نماز کے مسجد میں آنے کیلئے اس لئے دیا کہ نظر شریعت و قرآن مجید میں فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں ہوئی چاہیے، اسی لئے دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَتَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ، یعنی مسجدوں میں نماز کے لئے آنے میں سستی کرتے ہیں، فرض نماز کو اچھے لباس میں اور مسجد میں جماعت کے وقت پورے نشاط و اہتمام کے ساتھ جا کر ادا کرنا چاہیے کیونکہ لفظ زینت سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں یہ نسبت دوسرے حالات کے بہتر لباس ہونا چاہیے (کہ سب سے بڑے دربار کی حاضری ہے) حدیث و فقہ میں بھی اسکی تاکید ہے، حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے وقت عمامہ کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے نماز عید میں بارہ ہاتھ کا، جمعہ میں سات ہاتھ کا عمامہ باندھا ہے۔ فقہاء نے تین کپڑوں میں نماز کو مستحب لکھا ہے، چادر تہجد و عمامہ، لیکن ترک عمامہ پر کراہت نماز کی تصریح فقہ میں نہیں ہے، بجز ایک کتاب فہرادی دیدیہ کے جو ایک سند کی عالم کی تصنیف ہے اور میں ان کے فقہی مرتبہ سے واقف نہیں ہوں، اس لئے میرے نزدیک محقق بات یہ ہے کہ جن بلاد میں عمامہ کو لباس کا خاص اور محترم جزو سمجھا جاتا ہے، وہاں نماز میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر اس کے نماز مکروہ یا خلاف اولیٰ ہوگی، اور جن بلاد میں وہ لباس کا خاص جزو نہیں ہے، وہاں بغیر اس کے نماز میں کوئی کراہت نہ آئے گی!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد

حضرت شاہ صاحبؒ نے آپ کا ارشاد نقل کیا کہ جن کپڑوں کے ساتھ ایک شخص لوگوں کی مجالس میں جانا پسند نہ کرتا ہو، ان کپڑوں کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے کہ دربار خداوندی کی حاضری ہے اور اچھے کپڑوں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے کیونکہ خدا کی مجلس، مخلوق کی مجلس سے زیادہ رعایت و احترام کے مستحق ہے، مقصد یہ ہے کہ جب وسعت و فراخی ہو تو نماز و ذکر خداوندی کے وقت تنگی نہ کرے، اچھا لباس اختیار کرے، ناقص ردی یا بقدر فرض پراکتفا نہ کرے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ يَنْزِعْ عَنْهُمْ الْبَاسَ يَوْمَئِذٍ يَمَسُّوْنَ الْهَرَمَ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ستر عورت خاصاں جنت میں سے ہے، اور جب وہ خصوصیت تا فرمائی کہ سزا میں چھن گئی تو پتوں سے بدن ڈھانکنا پڑا اور جنت سے نکل کر دنیا کی طرف تڑپنا پڑا، اور یہاں ستر کو فرض کر دیا گیا تاکہ اسکا اہتمام کریں، جنت کی طرح نہیں کہ ہاں لباس و ستر عورت بلا کسی اہتمام کے حاصل تھا اور آئندہ بھی حاصل ہوگا۔

قوله تعالى انه يراكم هو قبيله کی تفسیر میں فرمایا کہ مشر و آخرت میں اسکا برکس ہو جائے گا کہ ہم شیاطین و جن کو دیکھیں گے، اور وہ ہم کو نہ دیکھ سکیں گے، واللہ تعالیٰ اعلم!

آگے لباس یا تقویٰ بھی آیا ہے، یعنی لباس کا بڑا مقصد اگرچہ جسم کی حفاظت و زینت ہے، مگر بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، جس سے مرد لباس شروع ہے، کہ نہ زینت کے لحاظ سے حد و شرع سے تجاوز ہو، نہ اس سے فخر و غرور اور تکبر و ریاکی ہو آئے، نہ غیر صنف یا غیر قوموں کے ساتھ اشتباہ و خبیثہ کی صورت پیدا ہو، پھر جتنے بھی انبیاء و صالحین اور صحابیات و صالحات سے ملتی جلتی پوشاک اور وضع قطع ہوگی، اتنی ہی زیادہ بہتر و افضل ہوگی، اس کے برعکس جو پوشاک یا وضع قطع خدائے تعالیٰ کے مستحق غضب و عذاب بندوں کی ہوگی، وہ تقویٰ و رضائے الہی سے دور کرنے والی ہوگی، اللهم وفقنا لما تحب و ترضی!

قوله ومن صلب ملتحفافی ثوب واحد الخ

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ امام غزالیؒ نے اس کے لئے الصلوف فی الثوب الواحد کا باب قائم کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب

ایسی ہی کپڑے میں نماز پڑھنی ہو تو آدھ بڑا ہے تو اس کو بطور تَوَضُّعِ وَاتِحافِ اِشْتِمَال کرنا چاہیے جس کو اردو میں گاتی مارنا کہتے ہیں یعنی چادر کا سر آردن کے پیچھے تھما کر سامنے سینے پر اکرا باندھ دے۔

اُتراقتی گنجائش نہیں ہے تو پیچھے لے جا کر گرد گھسی پڑھ لگا دے، اور اگر اس سے بھی کم ہے تو تھم کی طرح بدن پر ناف سے اوپر باندھ لے، غرض یہ ہے کہ جتن بھی کپڑا ہو وہ سب استعمال میں آجائے، اور زیادہ سے زیادہ بدن کو ڈھانک دے۔

امام احمدؒ کے نزدیک بھی اگرچہ بدن کا قابلِ ستر تو وہی ہے جو دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک ہے لیکن اس بارے میں جو حدیثی ادھر آئے ہیں، ان کے ظاہر سے متاثر ہو کر وہ اس امر کے قائل ہو گئے ہیں کہ کپڑے میں گنجائش ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر کھلے موٹے ہلے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی، شاید وہ قابلِ ستر جسم کے علاوہ کے لئے بھی تاکہ ستر کے قائل ہوں، تاہم ان کا یہ مسئلہ فقہی نقطہ نظر سے بہت عجیب ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورتِ اشتہارِ سامی ہے جس کو اشتہالِ یہود بھی کہتے ہیں کہ کپڑے کو بدن کے ارد گرد اس طرح لپیٹ دے کہ وقتِ ضرورت اندر سے ہاتھ بھی بغیر کشفِ عورت کے نہ نکال سکے تو اسکو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے پھر بحر میں اسکی تصریح کر دی ہے کہ یہ کراہت جب سی ہے کہ صرف ایک کپڑا، آدھ ہوں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وقتِ ضرورت بلا کشفِ عورت بھی ہاتھوں کو باہر نکال سکے گا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ میرے نزدیک کپڑے کو اس طرح احتیاط و اہتمام سے باندھ کر نماز کے لئے کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسے امراء و ملوک کے سامنے سر پر چینی باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور دونوں ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے کی صورت بھی ایسی ہی ہے، لہذا جب مقصد و شہادۂ جہاد کی پیشی میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہے تو نواف کے اوپر نیچے والی دونوں صورتیں موزوں بن سکتی ہیں، لیکن سینہ کے اوپر والی بے معنی ہو جاتی ہے، اور وہ کسبِ شافعہ میں سے بھی بجز حدی کے کسی اور کتاب میں نہیں ہے اکثر میں سینہ کے نیچے ہی ہے، اس لئے میرا خیال ہے کہ تحتِ الصدر ہی کو مساحتِ معطی سے فوقِ الصدر کر دیا گیا ہے۔

قولہ ولو بشوکتہ! حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ چادر میں کا نواغیہ لگانا جائز ہے کہ وہ مکمل نہ سکے مستحب ہے، اور نہ اپنی عورت (قابلِ ستر جسم) کی طرف نظر کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

تحقیق یعنی نکلے۔ محمد بن شجاعؒ سے نزدیک نظرائی العورۃ مفسدہ صلوٰۃ ہے۔ (عہد ۲۱۳/۲)!

قولہ لم یزید فیہ اقویٰ! فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک بھی مٹی نہیں ہے اور وہ بھی اس بارے میں حنفیہ کے موافق ہیں، امام بخاریؒ نے یہاں تیسری جگہ اسکی طرف اشارہ کیا ہے۔

قولہ و امر النبی علیہ السلام ان لا یطوف الخ! فرمایا۔ بتلایا کہ بعض فرائض نماز و حج میں مشرک ہیں جیسے ستر عورت!

قولہ فی شہد بن جماعۃ المسلمین! فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ عید گاہ میں حاضر ہوں، جماعت نماز میں شرکت و اقتداء، امر انہیں، اگرچہ شہر و کاد استعمالِ شرکۃ جماعت سے لئے بھی حدیث میں موجود ہے۔

افادۃ النور! فرمایا۔ باب ستر میں جو احادیث مروی ہیں وہ چونکہ امام بخاریؒ کی شرط نہیں ہیں اسلئے اس حدیث کو فقط استئناس کے لئے یہاں لائے ہیں۔

باب عقد الازار علی القفا فی الصلوة قال ابو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقفی ازروہم علی عواقبہم

نماز میں تہبند کو پشت پر باندھنے کا بیان، اور ابو حازم نے سهل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ تہبند کو اپنے شانوں پر باندھ کر گزرتے تھے؟

(۳۴۴) حدثنا احمد بن یونس قال ثنا عاصم بن محمد قال حدثنی واقد بن محمد عن محمد بن المسکندر قال صلی جابر فی ارار قد عقدہ من قبل قفاہ وثیابہ موصوۃ علی المشجب فقال له قال تلصلی فی ارار واحد فقال انما صنعت ذلک لیرانی احکم مثلک واینما کان له ثوبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۳۴۳) حدثنا مطرف ابو مصعب قال ثنا عبد الرحمن بن ابی الموالی عن محمد بن المنکدر قال رایت جابراً یصلی فی ثوب واحد وقال رایت البی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب.

ترجمہ! محمد بن مسکندر روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت جابرؓ نے ایسے بند میں جس کو انہوں نے اپنی پشت کی طرف باندھا تھا، نماز پڑھی باوجودیکہ ان کے کپڑے پتلی پر رکھے تھے، ان سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے یہ اس واسطے کیا کہ تیرے جیسا حق مجھے دیکھے اور رسول ﷺ کے زمانہ میں ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے تھے؟ ترجمہ! محمد بن مسکندر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے!

تشریح: محقق مینی نے لکھا۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ نماز شروع کرنے والا اپنی چادر کو بدن سے لپیٹ کر گدھی سے باندھ لے تو نماز درست ہو جائے گی، جس طرح صحابہ کرامؓ نے اسی طرح حضور اکرم ﷺ کی امامت میں نماز ادا کی ہے، اور اس باب کی مناسبت سابق باب اور آئندہ آنے والے باب سے یہ ہے کہ ان سب ہی میں احکام ثیاب بتلائے گئے ہیں، اگرچہ آگے پانچ بظاہر غیر معقودہ ابواب بھی درمیان میں آئے ہیں مثلاً باب ملیذکوفی الفخذ آگے تحقق نے ان پانچ ابواب کی وجہ من سبت بھی لکھی ہے۔ (عمدہ ۱/۲۶۶)!

مشجب کا معنی حضرت شاہد حسب نے تپائی سے سیا تھا، اور حافظ وحق مینی وغیرہ نے لکھا۔ تین لکڑیاں لکڑی کے اوپر کے سرے جوڑ لئے جائیں اور نیچے کے سرے پیملائے جائیں، وہ مشجب ہے اور سی کو شہری لوگ سنبہ بولتے تھے، لکڑی کے اس اسٹینڈ پر غسل وغیرہ کے وقت کپڑے ڈال لیا کرتے تھے اور پانی ٹھنڈا کرنے کے لئے اس پر مشکیزہ بھی لٹکا دیا کرتے تھے (عمدہ ۱/۳۱۸ اور ۳/۱۹۱ و ۱/۳۱۹ و ۱/۳۲۰)!

بحث و نظر! محقق مینی نے لکھا۔ حدیث الباب سے باوجود زائد کپڑوں کے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا، اور یہی مذہب اکثر فقہاء کا ہے اور ایک جماعت صحابہ سے بھی اس کی صحت کے لئے احادیث صحیحہ مروی ہیں مثلاً حضرت جابر، ابی ہریرہ، عمرو بن ابی سلمہ و سلمہ بن الاکوعؓ سے تاہم حضرت ابن عمر و ابن مسعود و عبادؓ سے اس کے خلاف نقل ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ امام احمدؒ نے ظواہر احادیث پر نظر کر کے یہ فرما دیا کہ مؤندھے کھلے نماز درست نہ ہوگی، حالانکہ ان کے نزدیک بھی وہ واجب الستر اعضاء میں سے نہیں ہیں۔

باب الصلوة فی الثوب الواحد ملتحقاً به وقال النخعی فی حدیثه الملتحق المتوشع وهو المخالف
بین طرفیه علی عاتقیه وهو الاشتغال علی منکبیه وقالت ام هانی التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بثوب له وخالف بین طرفیه علی عاتقیه

(صرف ایک کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھنے کا بیان، اور زہری نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ملحق کے معنی متوشع کے ہیں
اور متوشع وہ شخص ہے جو چادر کے دونوں سرے پہ مار کر اپنے دونوں مونڈھوں پر ڈال لے، اور یہی اشتغال علی منکبیه
(کا مطلب ہے) اور ام ہانی نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے ایک کپڑے سے اتخاف کیا جس کے دونوں سرے دونوں
مونڈھوں پر ڈال لئے)

(۳۴۳) حدثنا عیبد اللہ بن موسیٰ قال انا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمة ان النبی صلی
اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیه.

ترجمہ! حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اسکے دونوں سروں کے درمیان
میں تفریق پیدا کر دی کہ ایک سر ایک شانہ پر اور دوسرا دوسرے شانہ پر ڈال لیا۔

(۳۴۵) حدثنا محمد بن المثنیٰ قال حدثنا یحییٰ قال لنا هشام قال حدثنی ابی عن عمر بن ابی سلمة
انہ رای النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمة قد الفی طرفیه عاتقیه.

ترجمہ! حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو ام ہانی کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔
آپ نے اس کے دونوں سرے دونوں شانوں پر ڈال لئے تھے۔

(۳۴۶) حدثنا عیبد بن اسمعیل قال ثنا ابواسامہ عن هشام عن ابیہ ان عمر بن ابی سلمة اخبرہ قال
رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملاً بہ فی بیت ام سلمة واضعاً طرفیه
علی عاتقیه

ترجمہ! حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں رسول خدا ﷺ کو ایک کپڑے میں نماز
پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اس کا اشتغال کئے ہوئے تھے، یعنی اس کے دونوں سرے پہ مار کر اپنے دونوں شانوں پر ڈال لے ہوئے تھے۔

(۳۴۷) حدثنا اسمعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک بن انس عن ابی الضمر مولیٰ عمر بن عبد اللہ
ان ابامرہ مولیٰ ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذہبت الی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجنته یغسل و فاطمة ابنتہ تسره قالت فسلمت علیہ فقال من
ہندہ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب فقال مرحباً بام ہانی فلما فرغ من غسلہ قام فصلی ثمان رکعات
ملتحقاً فی ثوب واحد فلما انصرف قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی انہ قاتل رجلاً قد اجرته فلان بن
ہبیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی قالت ام ہانی و ذاک ضحیٰ

ترجمہ! حضرت ام ہانی بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس فتح (مکہ) کے سال گئی، میں نے آپ کو
غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی بیٹی فاطمہ آپ پر پردہ کئے ہوئے تھیں، ام ہانی کہتی ہیں میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا، کون ہے؟

میں نے عرض کیا میں اتم بانی بنت ابی طالب ہوں، آپ نے فرمایا مرحبا ما بانی پھر جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور ایک کپڑے میں اتخاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے بیٹے (علی مرتضیٰ) کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو مار ڈالوں گا حالانکہ میں نے اسے پناہ دی، سمیرہ کے فلاں بیٹے کو، رسول خدا ﷺ نے فرمایا، اتم بانی! جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، اتم بانی کہتی ہیں، یہ (نماز) چاشت کی تھی۔

(۳۴۸) حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسعود عن ابي هريرة ان سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكلكم ثوبان

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے رسول خدا ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا تو رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ (یعنی جائز ہے!) تشریح! محقق بیہی نے لکھا۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھی جائے تو اس کو بدن پر لپیٹ لیا جائے، علامہ زہری نے اتخاف کی شرح تو شے سے کی کہ چادر کے دونوں سرے ایک موٹے حصے سے دوسرے پر ڈال لئے جائیں، اور یہی استعمال کہلاتا ہے، ابن بطلان نے فرمایا کہ اس طرح چادر اوڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ حالت نماز میں رکوع کے وقت بدن کے واجب الستر حصہ پر نظر نہ پڑے گی، بیہی نے فرمایا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ چادر حالت رکوع و سجود میں بدن پر سے نہ گرے گی۔

دوسری صورت اتخاف کی وہ ہے کہ یہودی طرح چادر کو بدن پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکیں اس کو شارع علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے۔ اگر اور گرامر چادر ہو ہی نہ ہو تو اس کو تہم کے طریق پر استعمال کرنا بہتر و مسنون ہے، جمہور اہل علم صحابہ و تابعین و فقہاء کا مذہب یہی ہے کہ ایک کپڑے میں نماز درست ہے اگرچہ زائد کپڑے موجود ہوں، امام محمد اسی نے اس کو احادیث کے تو اتر سے ثابت بتلایا، اور گیارہ صحابہ سے نقل کیا، البتہ حضرت ابن مسعود، طاہر و ابراہیم نخعی اور امام احمد سے ایک روایت میں، نیز مالکیہ میں سے عبد اللہ وہب سے اور محمد بن جریر طبری سے یہ منقول ہوا ہے کہ جب ایک سے زیادہ کپڑوں پر قاعدہ ہو تو ایک میں نماز مکروہ ہوگی۔

جمہور کی طرف سے دو کپڑوں میں نماز پڑھنے کی تاکید کو افضلیت و استحباب پر محمول کیا گیا ہے، لہذا اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے! (عمدہ ۲/۲۱۹)

بحث و نظر! قولہا فصلی ثمان رکعات، پر حضرت صاحب نے فرمایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نماز بطور شکر ہے کہ تہی یا چاشت کی تھی۔ بہر حال وقت چاشت ہی کا تھا، اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ اشراق و چاشت کی نمازیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں، محدثین و فقہاء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک دن میں دو جدا گانہ نمازیں نہیں ہیں، اگر اول وقت ادا کی تو اشراق ہے اور دوسری آخر وقت میں چاشت ہے، حضرت نے مزید فرمایا کہ ابو داؤد باب صلوة الغنمی ۱۸۳ اور صحیح ابن خزیمہ میں صراحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر دو رکعت پر سلام پھیرا تھا۔

پھر فرمایا کہ نماز اشراق و چاشت کی ترتیب میں یہ کثرت تو فی احادیث مروی ہیں، لیکن فعلی احادیث بہت کم ہیں اس کی وجہ میں نے نیل الغرقد میں بیان کی ہے، اس کی مراجعت کی جائے۔

قولہا قد اجرتہ فلان بن ہبيرة پر حافظ نے لکھا۔ میرے نزدیک روایت الباب میں حذف یا تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ دراصل فلان بن عم ہبيرة تھا، ہم کا لفظ حذف ہو گیا، یا قرب کی جگہ ابن ہو گیا، یعنی فلان بن قریب ہبيرة تھا، اس سے نقل حافظ نے کہ مانی کا قول بھی ناقص ذکر کر دیا، اس پر محقق بیہی نے کہ مانی کا پورا قول نقل کیا کہ اتم بانی نے سمیرہ کا بیٹا مراد لیا ہے یا یسطن سے، یا ربیب کا

ارادہ کیا (یعنی دوسرے کے بطن سے) اور یہ قول اقرب الی الصواب اور زیادہ معقول ہے اور حافظ نے جو توجہ حذف و مجاز و تقدیر شئی جمید سے کی ہے وہ کسی طرح مناسب نہیں، یہ سب حذف اصل اور ہے چا تعریف کلام ہے، نیز محققین کے اقوال مذکورہ بالا کے بھی مخالف ہے (عمدہ ۲/۲۳۳) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ حضرت ائمہ ہادی کا دیور تھا، جو اس وقت تک سلامت کرتھا، فقہ حنفی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کسی کا قتل اگر کسی مسلمان نے امان دیدیا تو وہ شرعاً مامون ہو جاتا ہے خواہ اس کو کسی غلام نے امن دیا ہو یا عورت نے یا بچہ نے، اس کو قتل کرنے کا حق نہیں رہتا۔ اگر کسی وجہ سے اس کو قتل کرنا ہی ہو تو نقصان امان کا اعلان کرنے کی قتل کرنا جائز ہو سکے گا حضور علیہ السلام کے ارشاد سے یہ شہد ہو کہ آپ نے امان دیدی، پیسے سے امان نہ تھا بلکہ امان تو پہلے ہی مل چکا تھا، آپ نے ان کی تسکین خاطر و دفع تشویش کے لئے دستور و محاورہ کے مطابق ایسا فرمایا ہے کہ تم تمہارے امان کو نقصان نہیں کرتے۔

باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ

(جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ اپنے شانہ پر ڈال لے)!

(۳۴۹) حدثنا ابو عاصم عن مالک عن ابی الرناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرۃ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شئی

(۳۵۰) حدثنا ابو نعیم قال ثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر عن عکرمۃ قال سمعته او کنت سائلہ قال

سمعت ابابکر یرفع یقول اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد

فلیخالف بین طرفیہ.

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جس میں اس کے شانے پر چھ نہ ہو۔

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا ﷺ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس نے دو اس مردوں کے درمیان میں تفریق کر لینا چاہیے (کہ دونوں مردوں کو شانوں پر ڈال لے)!

تشریح! ایک چادر میں نماز پڑھی جائے تو اس کے سرے موڑھوں پر ڈال کر پڑھی جائے، حافظ نے لکھا، یہ تاکید جمہور کے نزدیک احتساب کے لئے ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے، لیکن امام احمد سے ایک قول یہ منقول ہے کہ بغیر موڑھے پر پلندہ لے کر نماز درست ہی نہ ہوگی، گویا اس کو شرط صحت صلوٰۃ قرار دیا، دوسرا قول یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا، گویا مؤذحہ حاکم کے مستعمل واجب قرار دیکر بکائی نے لکھ کہ بظاہر ممانعت کا مقتضی تو تحریم ہی ہے مگر اجماع جواز ترک پر منقذ ہو چکا ہے لیکن یہ اجماع کا دعویٰ درست نہیں جبکہ امام احمد و احمد بن حنبل سے عدم جواز منقول ہے اور امام ترمذی نے بھی خلاف کا ذکر کیا ہے، امام بخاری نے شرح المغنی میں اس سے متعلق مسئلہ باب قائم کر کے اور حضرت ابن عمر، طاہس و عقی کا بھی خلاف نقل کیا، پھر سب احادیث کو اس طرح جمع کیا کہ اصل تو یہی ہے کہ نماز چادر کے پلے موڑھوں پر ڈال کر پڑھی جائے، اگر کپڑا چھوٹا ہو تو بطور تہہ باندھ لے شیخ تقی الدین سبکی نے امام شافعی سے بھی وجوب کا قول ذکر کیا ہے مگر معروف کتب شافعیہ میں اس کے خلاف ہی ہے علامہ خطابی نے عدم وجوب پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے

لے حافظ بن عمر سے پیش نظر امام بخاری کی یہ کتاب کثرت سے ہے اور اس کا ذکر انہوں نے بہت ہی جگہ کیا، ہماری یہاں سے کیا ہے فسوس ہے کہ ایسے علمی نوادرات تک

شیخ نہ دیکھ سکے، اور امت ان کے رائے افتاد افادات سے محروم ہے و لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرائہ! مؤلف

کہ حضور علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نم پڑھی جس کا ایک سر بعض ازواجِ مطہرات پر پڑا تھا، اور دوسری تھیں، جس سے معلوم ہوا کہ نہ تو پہرا تھا نہ پڑا تھا کہ مونڈھوں پر ڈال دیتے اور نہ اتنا چھوٹا تھا کہ بطور تہ کے استعمال فرماتے۔ لیکن استدلال میں تامل ہے اور بظاہر امام بخاریؒ کے مذہب میں تفصیل ہے کہ پہرا اور ایسا تو مونڈھوں پر ڈال لینا واجب ہے، اور اگر رنگ ہو تو واجب نہیں، اور یہی ابنِ المنذر کا قول مختار ہے اور اسی تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کیلئے امام بخاریؒ نے اگلا باب ادا کا ان الثوب ضیقاً کا باندھا ہے (فتح ۳۲۲/۱)!

معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کا مذہب امام احمدؒ کے مذہب سے مختلف ہے، اور صرف امام احمدؒ مونڈھوں کے ڈھانکنے کو شرط صحت صلوٰۃ کیا واجب ضروری قرار دیتے ہیں، امام بخاریؒ و ابنِ المنذر صرف وجوب کے قائل ہیں اور اسکو بھی تنگی کے وقت اٹھ دیتے ہیں، محقق یعنی نے بھی امام احمدؒ کا وہی مذہب ذکر کیا جو اوپر نقل ہوا (عمدہ ۲۸/۲)

نطق انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ امام احمدؒ ا حدیث کے ظہری الفاظ امر و نہی و انتہاف و اشتغال وغیرہ سے متاثر ہو گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مراتب امر و نہی کی تعیین جتنی ہی ہے، اسی لئے مجتہدین کا اس میں اختلاف پیش آیا ہے، ایک وجوب و تحریم پر محمول کرتا ہے تو دوسرا استحب و کراہت پر، سب شی کو مل جائے بلکہ حدیث سمجھا جاتا ہے اور کسی پر دوسرا معترض نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی کسی حدیث کے تمام ہی میں جب ترک کر دے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے اور یہی کو ترک حدیث کا حزم قرار دیا جاتا ہے۔

اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ مراتب کو سب نے اجتہاد کی سمجھا ہے، البتہ جب حدیث میں کسی چیز کے ترک یا فعل پر وعید بھی وارد ہو تو اس وقت وجوب یا حرمت کا حکم گانا ضروری و متعین ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں استحب و کراہت والی بات نہیں چل سکتی۔

باب اذا كان الثوب ضيقاً

جب کپڑا تنگ ہو تو کس طرح نماز پڑھے؟

(۳۵۱) حدثنا يحيى بن صالح قال ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال قال سالما حاتم بن عبد الله عن الصلوة في الثوب الواحد فقال خرجت مع السی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فحنت لیلة لبعض امیری فوجدته یصلی و علی ثوب واحد فاشتملت به و صلیت الی جانبہ فلما اصبر قال ما السری یا حاتم فاحبرته بحاجتی فلما فرغت قال ما هذا الا شتمال الذی رايت قلت کان ثوباً قال فان کان واسعاً فالتحف به و ان کان ضیقاً فاندبه.

(۳۵۲) حدثنا مسدد قال ثنا یحیی عن سفین قال حدثنی ابو حارم عن سهل قال کان رجال یصلون مع السی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی ازهم علی اعناقهم کهيئة الصبيان ویقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتی یتسوی الرجال جلوساً

ترجمہ: سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبد اللہ سے ایک کپڑے میں نم پڑھنے کا حکم پوچھا انہوں نے کہا، میں نبی کریم ﷺ سے ہمراہ آپ کے سفر میں نکلا، ایک رات کو اپنی کسی ضرورت سے میں (آپ کے پاس) آیا میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور میرے جسم کے اوپر ایک کپڑا تھا، تو میں نے اس سے اشتغال کیا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میں نے بھی نماز پڑھی، جب آپ فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ اسے جابر رات کو آ کیسے ہوا؟ میں نے آپ کو اپنی ضرورت بتائی، جب میں فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ اشتغال جو میں نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ایک کپڑا تھا، آپ نے فرمایا، اگر کپڑا وسیع ہو تو اس سے اشتغال کر لیا کرو، اور اگر تنگ ہو تو اس کی تہ بند بنانا!

ترجمہ: حضرت بلال روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے لڑکے اپنے تہبندوں کو اپنے شانوں پر باندھ لیتے ہیں، غورتوں سے کہہ دیا جاتا تھا کہ جب تک مرد سیدھے بیٹھ نہ جائیں اپنے سروں کو نہ اٹھائیں۔

تشریح: تحقیق عیسیٰ نے لکھا۔ پہلی حدیث الباب میں حضور علیہ السلام کے مہاذب الاستعمال؟ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کپڑا چھوٹا ہونے کی حالت میں اس کو بدن کے اوپر تک پھینکا اور بدن کو تنگ کر نماز پڑھنا موزوں و معتدل نہیں، اس وقت کپڑے کو بطور تہبند کے استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ بڑی چادر ہو تو کاندھوں کے اوپر پلے ڈال کر اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اکثر حصہ جسم کو چھپانے کے زیادہ موزوں صورت حاصل ہو سکے، اور اسی کو دوسری حدیث میں بتلایا گیا کہ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دہقانگی لڑکوں کی طرح بجائے تہبند کی طرح استعمال کے اپنی چادریں گردنوں پر باندھ لیا کرتے تھے، اور اس میں چونکہ بحالت جبدہ بے جان نظر پڑنے کا احتمال تھا، اس لئے مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے والی غورتوں کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ وہ مردوں کے جبدہ سے اٹھ جانے کے قبل، اپنے سر جبدہ سے نہ اٹھائیں (عہدہ ۲۳۰/۲)!

افادات انوار! اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ حدیث الباب میں مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کپڑا چھوٹا ہو جس کو لپیٹ نہ سکیں تو اس کو نماز میں کس طرح استعمال کریں، اور بہت سے مسائل احادیث میں ایسے ملیں گے جن کا ذکر فقہ میں نہیں ہے اس لئے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سارے مسائل فقہ میں آچکے ہیں، اسی طرح بخاری باب من لا یقطع الصلوۃ یشیع (۱/۳۷۳) میں حدیث عمر بن حفص بن غیاث کی روایت سے آنے لگی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شب کو رسول اکرم ﷺ (حجۃ مبارکہ میں) نماز پڑھتے تھے، اور میں سامنے (دیوار قبلہ کی طرف) لیٹی رہتی تھی، اگر مجھے کس ضرورت سے اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے لئے توشیح لکھا یا باعث نہ بنتی تھی بلکہ بیروں کی طرف سے کھٹک کر کھل جاتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی کھٹک کر چلا جائے تو جائز ہے، جیسے حضرت عائشہ کلاف میں سے کھٹک کر چلی جاتی تھیں لیکن یہ مسئلہ بھی فقہ میں نہیں ملے گا، فقہ والوں نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مسائل تو لکھے، مگر سامنے بیٹھنے والا کیا کرے، اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔

ائمہ حنفیہ اور امام بخاری رحمہ اللہ

فرمایا۔ حدیث الباب کے راوی یحییٰ بن صالح امام بخاری کے مشائخ شام میں سے ہیں، یہ حنفی ائمہ ہب اور امام محمدؒ کے تلمیذ حدیث و فقہ ہیں، مخرج میں بھی مکہ معظمہ تک ائمہ محمدؒ کے ساتھ رہی ہیں آگے امام بخاری باب من قال لا یقطع الصلوۃ شیء میں عمر بن حفص بن غیاث سے روایت لائیں گے جو امام ابو یوسف کے تلمیذ حدیث ہیں اور انہوں نے امام اعظمؒ کو بھی دیکھا ہے، ان کے والد محدث کبیر حفص بن غیاث تو امام اعظمؒ کے کباب تلامذہ میں سے ہیں، اور اس سید روایت میں عبد الواعد بن زیاد (م ۶۷ھ) بھی ہیں میرے نزدیک ان کو بھی امام اعظمؒ سے تعلق رہا ہے کیونکہ دارقطنی کے آخر میں ان سے منقول ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہؒ سے مالی خبیثہ صدقہ کر دینے کے بارے میں سوال کیا تو یہ بھی کہ اس مسئلہ کو انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حدیث عاصم بن کلیب سے اخذ کیا ہے جس میں ہے

لما سارنا کذا فحافظہ نے بھی کیا ہے نیز امام احمدؒ کو ان کے اسناد سے حدیث میں لکھا اور ان کے اکابر تلامذہ حدیث امام بخاری کے علاوہ ۲۸ ذکر کئے ہیں اور یہ کہ ان

امام بخاری نے ۹ حدیث روایت کیں، ۱۰۱۱ ۱۲ھ میں یا ۱۳ھ میں اور فقہ ۲۲۲ھ میں ہوئی (تہذیب ۲۲۹/۱۱)!

۱۲ھ عمر بن حفص کی وفات ۲۲۲ھ میں ہوئی (تہذیب ۳۳۵/۱) فیض الباری ص ۲۷۱ وفی اسنادہ حفص ابن علیؒ سے وہ بات عمر بن حفص ہی سے متعلق ہو سکتی ہے نہ کہ حفص سے کہ ان کی وفات ۱۹۳ھ میں ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف امام صاحب کو دیکھا بلکہ ان کے ممتاز و کبار اصحاب و تلامذہ اور شراک و تلامذہ میں سے تھے، اور امام صاحب سے سنا یا امام میں یہ کثرت احادیث بھی روایت کی ہیں، مفصل تذکرہ مقدمہ انوار الباری ص ۲۰۶/۱ میں موجود ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! مؤلف

کہ آپ کو بے اجازت مالک کے ذبح شدہ بکری کا گوشت کھانے کی دعوت دی گئی تو آپ نے نہ کھایا اور اسے مساکین کو کھلا دیئے کا حکم دیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس طرح بکثرت اصحاب و تلامذہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے ہیں جن سے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور بہت سے امام اعظمؒ کے تلامذہ بھی شیوخ بخاریؒ میں ہیں۔ اس کے باوجود امام بخاریؒ نے کہیں کوئی منقبت ان حضرات ائمہ ثلاثہؒ کی ذکر نہیں کی، یہ بڑے تعجب و حیرت کی بات ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تعجب و حیرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ائمہ ثلاثہ کے اکابر اصحاب و تلامذہ جو شیوخ بخاریؒ اور جلالہ صحیح میں ہیں، ان کی بڑی اکثریت نے ان جلیل القدر حضرات کے بڑے بڑے مناقب و حماد بیان کئے ہیں، اور نکتہ چینی کرنے والوں کی خست خدمت کی ہے پھر بھی امام بخاریؒ مدح کرنے والوں سے متاثر نہ ہو سکے، اور متعصب قسم کے بے جا نکتہ چیزوں کے جھوٹے پروپیگنڈہ سے متاثر نہ ہو گئے، اس سلسلہ میں ہم نے مقدمہ انوار الباری جلد اول اور امام بخاری کے حالات جلد دوم میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مطالعہ کر لیا جائے تو پوری طرح صحیح حالات سامنے آ سکتے ہیں۔

حضرت نے حافظ ابن حجرؒ کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا تو مستقل شیوہ ہے کہ حنفیہ کے محبوب کالے ہیں اور مناقب چھپاتے ہیں۔ حال ہی میں البیہ احیاء الدب السندی حیدرآباد (پاکستان) سے محدث شہیر شیخ الاسلام مسعود بن شہیر سندی کی مشہور تالیف مقدمہ کتاب التعلیم شائع ہوئی ہے جس کا اہل علم کو مدت سے انتظار تھا، اس میں حضرت امام اعظمؒ کے مستند متاقل کاٹل تحقیق سے درج ہوئے ہیں اور قدیم کے اعتراضات نہایت قوی دلائل سے دفع کئے گئے ہیں، اس پر علامہ محقق مولانا عبدالرشید نعمانی دام فہم کے حماسی و حلیات بھی اہل علم و تحقیق کے لئے راقم رتخہ ہیں۔

قولہ فی بعض اسفارہ! مسلم شریف میں تعین ہے کہ وہ غزوہٴ بواط تھا جو اوائل مغازی سے ہے یہ جگہ مدینہ طیبہ سے تین منزل دور ہے، ابن اثیر نے کہا کہ جن غزوات میں حضور اکرم ﷺ نے پے نفس نفس شرکت فرمائی ان کی تعداد تیس ہے (عمدہ ۲/۲۲۹)!

قولہ بعض امری! یعنی اپنی کسی ضرورت و کام سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ لفظ امر اور کا واحد ہے اور امر کا نہیں جو بمعنی حکم و مامور بہ ہوتا ہے (عمدہ ۲/۲۲۹)!

قولہ فاشتملت! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ یہ تعبیر ناقص ہے کیونکہ انہوں نے کپڑوں کے دونوں کناروں کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبایا تھا جو اشتہل نہیں کہلاتا، ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا، ورنہ ایسی حالت میں کپڑے کو کمر سے باندھنا چاہیے تھا۔

قولہ کان ثوبا! یہاں بھی ناقص تعبیر ہے، کیونکہ وہاں صورت و حد متوثب کی تھی بلکہ کپڑا چھوٹا تھا۔

قولہ لاترفع الخ! فرمایا۔ اس حدیث سے شافعیہ کا مسئلہ نہ سمجھا جائے کہ امام و مقتدی کے افعال بھی بجائے معیت کے تعقیب ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ممانعت دوسری وجہ سے تھی، اور اس سے حنفیہ کا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی نے ستر عورت کر لیا، مگر اس پر نظر خاص اہتمام و تکلف سے نہ کی جاسکتی ہو تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔

۱۔ مثلاً ابو مسلم الشیبیؒ، انبیل، ابی بن یوسف ازرقؒ، اسرار بیل بن یونسؒ، ابو نعیم فضل بن دیکین، حماد بن زید، حفص بن غیاث، ذہبیر بن حوادہ، یحییٰ بن یحییٰ، شعبہ بن جابر، مسدد بن عبد اللہ بن مبارک، عبد الرزاق بن یحییٰ، ابن ابی شیبہ، فضیل بن عیاض، ایوب بن سعد، یحییٰ بن ابراہیم، مسدد بن عکرم، کوثر، یحییٰ القطان، یزید بن ہارون، اس وقت ہمارے سامنے ۱۴۳ اکابر ائمہ محدثین آئے ہیں جن سے امام بخاریؒ نے روایت کی ہے اور وہ امام اعظمؒ کے انصاف و حدیث میں ہیں، ہم نے اس بارے میں بہت کچھ مقدمہ انوار الباری جلد اول میں بھی لکھا ہے۔ راقم

ساب الصلوة فی الحجة الشامية وقال الحسن فی الثياب ينسجها المحوس لم يربها باسا وقال معمر رايت

الزهدی یلبس من ثياب اليمن ما صبح بالبول وصلی علی بن ابي طالب فی ثوب غیر مقصود

(جب شام میں نماز پڑھنے کا بیان حسن بصری نے کیا کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھنا، جن کو بچوں بننے میں کچھ حرج نہیں ہے عمر نے کہا ہے کہ میں نے زہری کو کہیں کے دو کپڑے پہنچا دیکھا، جو یہ ثياب سے مل گئے جاتے تھے اور حضرت علیؑ ان اہل طاب نے بے گھوے کپڑے میں نماز پڑھی)

(۳۵۳) حدثنا یحییٰ قال ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبه قال

كنت مع الیسی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال یا معیرة خذ الاداة فاخذتها فانطلق رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم حتی تواری عنی فقصی حاجته و علیہ جة شامية فذهب لیخرج یدہ من کمہا فضافت

فاخرج یدہ من اسفلہا فصبت علیہ فتروضا وضوءہ للصلوة و مسح علی خفیہ ثم صلی

ترجمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ پانی کا برتن لے، تو میں نے اٹھالیا پھر آپ چلے، یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے، اور آپ نے اپنی ضرورت رفع کی (اس وقت) آپ (کے جسم) پر

جب شامیہ تھی آپ اپنا ہاتھ اس کی آستین سے نکالنے لگے، تو وہ تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر نہ چڑھی، لہذا آپ نے اپنے ہاتھ کو اس کے نیچے سے نکالا پھر میں نے آپ کا ہاتھ شریفہ پر پانی ڈالا، اور آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا، اور آپ نے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی!

تشریح و تحقیق! ترجمہ الہاب اور حدیث الہاب دونوں کا بظاہر اور ادنیٰ مقصد یہ ہے کہ کفار کی وضع قطع کے کپڑے بھی نماز کے وقت استعمال کرنے جاسکتے ہیں جیسے حضور اکرم ﷺ نے شامی جبکہ استعمال فرمایا کیونکہ اس وقت شام رومیوں کے تحت اور کفار کے قبضہ میں تھا، اور وہاں

رومیوں کے طرز ہی کے لباس استعمال ہوتے تھے، دوسرے مخفی اور ثانوی مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کے بنائے ہوئے یا استمالی کپڑوں کا استعمال بغیر دھوئے ہوئے نماز کے وقت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کی طرف امام بخاری نے بعد الترجہ آثار سے اشارہ کیا ہے، حضرت شاہ

صاحب کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری کے سامنے پہلا مقصد وضع قطع ہی ہے جو حدیث الہاب کے بھی منطوق و مضمون کے مطابق ہے، دوسری بات مخفی و ثانوی درجہ کی ہے۔

اس کے برخلاف شریعین بخاری نے آپؐ اس کفار کی صرف طہارت و نجاست کو مقصود قرار دیا ہے، ورنہ وضع قطع کی طرف کوئی تعرض نہیں کیا، حالانکہ حدیث الہاب میں ساری بات اسی سے متعلق معلوم ہوتی ہے کہ آپؐ نے شامی جبہ پہن تھا جس کی آستین تنگ تھیں، وضو کے وقت

آپؐ ان کو اوپر نہ چڑھ سکتے تھے تو اپنے ہاتھ آستینوں کے نیچے سے نکال لئے تب وضو فرمایا، لہذا حدیث الہاب میں بظاہر طہارت و نجاست، ثياب کفار سے کوئی تعرض نہیں ہے البتہ ثمن و ہوت ضرور نکل سکتی ہے، اس سے حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے مستحق ترجیح ہے، آپؐ نے اس موقع پر لباس وغیرہ میں تشبہ کفار کی بحث بھی کی ہے اور آپؐ اس کفار کی طہارت و نجاست کی بھی، ہم دونوں کو درجہ کرتے ہیں۔

اسلامی شعار و تشبہ کفار

فرمایا شدہ کی بحث صرف ان امور میں چلی گی جن کے بارے میں صاحب شرع کے کوئی ممانعت کا حکم موجود نہ ہو، ورنہ ہر ممنوع شرعی سے احتراز کرنا ضروری ہوگا، خواہ وہ کسی غیر قوم کا شعار ہو یا نہ ہو، اس کے بعد جن چیزوں کی ممانعت موجود نہ ہو اگر وہ دوسروں کا

شعار ہوں، تو ان سے بھی مسلمانوں کو اجتناب کرنا ضروری ہوگا، اگر وہ نہ رگیں اور ان کا تعامل بھی دوسروں کی طرح عام ہو جائے یہاں تک کہ اس زمانہ کے مسلمان صحت بھی ان کو اختیار نہ کریں تو پھر ممانعت کی بحث باقی نہ رہے گی۔

جس طرح کوئٹہ کا استقبال ابتداء میں صرف انگریزوں کے لیے کی گئی تھی، پھر وہ مسلمانوں میں رائج ہوا، یہاں تک کہ پنجاب میں صلہ اور ملائکہ نے اختیار کر لیا تو جو قبضہ شروع میں اختیار کرنے والوں کے لئے تھی، وہ آخر میں باقی نہ رہی، اور صلہ بدل گیا، لیکن جو امور کافر و مشرکین میں بطور مذہبی شعار رائج نہیں یا جن کی ممانعت صاحب شرع نے بصراحت کر دی ہے، ان میں جواز یا نزع کا حکم کبھی نہیں دے سکتے۔

شیابِ کفار و غیرہ کے احکام

فرمایا۔ جس طرح امام بخاری نے حسن بصری کا قول نقل کیا کہ مجھ کو پاک سمجھا جاتا تھا، یا حضرت علی کا اثر نقل ہوا کہ وہ غیر مقصور مثنیٰ کو را کپڑا (یا بغیر حلا) استعمال فرما لیتے تھے، یا طرح مسند حنفیہ کے یہاں بھی ہے کہ نئے کپڑے جو بلا ذکر سے آتے ہیں، ان کو پاک سمجھتے ہیں، بجز اسکے کہ ان کی ناپاکی کو کوئی وجہ معلوم ہو، نیز فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ کفار کی تیار کردہ کھانے پینے کی چیزیں اور پوشاک و دوا میں سے یہاں تک ظن غالب طہارت کا ہو اور نجاست کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو، ان سب چیزوں کو پاک ہی قرار دیا جائے گا، اور صرف وہی وجہ شک نجاست کا خیال نہ کریں گے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کتب فتاویٰ میں تو یہ فقہ ایسا ہی ملتے ہیں، جس نے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے احتمالات و شکوک بالکافیہ نظر انداز کر دیئے جائیں، مگر میری رائے یہ ہے کہ اتنی زیادہ توسیع اور تسہیل نہیں ہے، چنانچہ استون میں مذکور ہے کہ آزاد پھر نے والی مرغی کا جھوننا مکروہ ہے (خام ہے یہ کراہت کا حکم صرف اس لئے ہوا کہ احتمال ہے اس سے کوئی چیز چھائی ہو) اگرچہ القدر میں اس پر بھی کہ یہ کراہت ترکیبی ہے مگر شک و احتمال کا معتبر ہونا کسی وجہ تو ثابت ہوا، اگر میں مسئلہ کہ جو پانی پیش میں دواراز سے آس پاس وحشی جانوروں کے نقش قدم ہو، تو اس پانی کا استعمال مکروہ ہے حالانکہ فقہاء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے پانی میں جب تک نجاست کا مشاہدہ نہ کر لیا جائے یا کوئی صحیح خبر وقوع نجاست کی نہ ہو تو اس پانی کو شمس نہ کہیں گے، ایسے ہی شیب کفار کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک نجاست کا مشاہدہ یا خبر نہ ہو، ان پر حکم نجاست نہ لگائیں گے، لیکن جن کفار و مشرکین کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے، بالخصوص چیزوں کو بھی پاک سمجھتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی مٹھائی وغیرہ دوسری چیزیں میرے نزدیک مکروہ و قابل احترازی ہیں، خاص طور سے اہل تقویٰ کو ان سے بچنا چاہیے آن کل بعض لوگ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے اور بالکل بے پروائی سے برتاؤ کی اجازت دیتے ہیں یہ خطا ہے بلکہ روکنے میں سب سے ہندوؤں کے یہاں مشاہدہ ہوا ہے کہ کد برتن میں منہ ڈال دیتا ہے اور وہ اس کو ناپاک بھی نہیں سمجھتے اور گائے کے گوبر اور پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، جو ہمارے مذہب میں انجس ہیں، ابھدا جو لوگ ہزاری یا کا خیال نہیں کرتے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں سے احتراز کرنا ضروری ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ کا مذہب

امام بخاری نے یہاں معمر کا قول بھی نقل کیا کہ میں نے امام زہریؒ کو دیکھا وہ کہنی پکڑے بیٹھتے تھے، جن کے رنگ میں پیشاب کا استسقاء ہوتا تھا، اس موقع پر حفصہ اور مثنیٰ وغیرہ و شاریعین بخاری نے کھانے کا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام زہریؒ ماکول اللحم جانوروں کے گوشت سے منع کرتے ہیں چنانچہ اس نے استسقاء کی وجہ سے وہ ہیں جن کے استسقاء کی ذہن یا دوسرے حصہ انہم پر استسقاء ہوتے ہوں جیسے چم یا چور کر کے وغیرہ اور وہ چھپچھپے ہیں اور جو پینے کے حصے پر استسقاء ہوں جیسے تہجد یا چم یا دوسرے وغیرہ ان کے بارے میں امام محمدؒ نے فرمایا کہ ان میں شریعت پر ہونے والے اس کا خون کا ناسخ پانچ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خون کا ناسخ واجب ضروری ہے، اور حواشی کا قول ہے کہ امام ابوحنیفہؒ وضائی نے بھی کفار کے از رو یا بارگاہ استسقاء کرو و عتقاً ہے کیونکہ وہ لوگ نیست ہے اخترا انہیں کرتے لہذا انہیں یہ کہ ان کے یہ کپڑے ہوں و برزخ سے مٹتے ہوں گے دوسرے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امام زہریؒ نے وجہ سے مرد و عورت کا قول ہے اس کے واسطے حدیث ہے جو شک سے راجع نہ ہوگی، (المع ۱۳۳) کا قول ہے کھانے کا امام ابوحنیفہؒ نے مردی کے کہہ کر نہ پینے میں اپنے حصے کو نہ لکھا، وہ ہے امام زہریؒ کے کہہ کر اس نے پینے میں نہ لکھا چنانچہ اسے وقت کے اندر دوا کر کے (فتح ۳۳۳) ۱

۱۲۷ حدیث مثنیٰ نے صفحہ ۹۱۵ میں امام زہریؒ کی طرف حدیث کا قول منسوب کیا ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی حدیث ہے جو صحیح ہے۔ دلیل اور مستحق تصحیح ہے۔ مولف

پیشاب کو طہر سمجھتے تھے، اس پر حضرت نے فرمایا کہ امام زہری کی طرف یہ نسبت خط ہے کیونکہ میرے نزدیک ان کا مذہب سارے ابوال کی نجاست کا تھا، اور اس کے ثبوت میں میرے پاس مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی نقول ہیں، پھر اس کے باوجود ان کے استعمال مذکور کی وجہ یہ تھی کہ ایسے کپڑوں کو پیشاب میں رنگنے کے بعد دھونے کا رواج بھی تھا، اس لئے وہ بھی ضرور دھونے کے بعد استعمال کرتے ہوں گے اور دھونے کے بعد استعمال کا ذکر یہاں اس لئے کیا گیا کہ جو طہارۃ ایسے کپڑوں کا استعمال دھونے کے بعد بھی پسند نہ کریں، ان کو اس نقل سے فائدہ ہوگا کہ طہریٰ نہ کریں گے پھر فرمایا۔ مجھے جب سے یہ معلوم ہوا کہ حیدر آبادی روایاں بھیج کر یوں کے پیشاب میں رنگتے جاتے ہیں، تو میں بھی استعمال سے پہلے دھو لیتا ہوں۔

نیز فرمایا۔ کہ صرف اس قول معمر بن الزہری سے استدلال کر کے امام زہری کا مذہب طہارت ابوال ماکول اللحم قرار دینا درست نہیں کیونکہ مصنف عبدالرزاق سے ان کا مذہب نجاست ابوال ثابت ہے، اور بخاری ۸۶۰ صاب البیان الاثمن میں حمل تشرب ابوال الاصل؟ کے سوال سے بھی اشارہ نجاست کی طرف ہے (جس کے جواب میں ابواوریس نے کہا کہ ردائی ضرورت سے ان کا استعمال جائز سمجھا گیا ہے)۔ وہ مسائل و وجوب کی نظر میں ظاہر ہوتے تو مذکور سوال و جواب کا کیا موقع تھا؟ فرمایا۔ میں نے حضرت عمر کا اثر بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے یخنی کپڑوں کے استعمال کی ممانعت کا ارادہ کر لیا تھا جو پیشاب سے رنگتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت ابی نے کہا کہ آپ ایسی چیز کی ممانعت کا حکم کیوں کر کر سکتے ہیں، جس کی ممانعت حضور اکرم ﷺ سے ثابت نہیں تو حضرت عمر نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔

مطلب یہ کہ حضرت عمر بھی مطلقاً ابوال کی نجاست کے قائل تھے، جب ہی تو یخنی کپڑوں کے استعمال کو رد کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ ایسے کپڑوں کے دھونے کے بعد استعمال کی شرعاً منجائش موجود تھی اور اسی لئے حضور اکرم ﷺ سے ممانعت ثابت نہ تھی، اس لئے حضرت ابی کی بات حضرت عمر نے قبول کر لیا کہ تو اگر سختی و تنگی میں مبتلا نہ ہوں، پھر جب امام زہری کا مذہب بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو وہ کیوں کر بغیر دھو یخنی کپڑے استعمال کر سکتے تھے، لہذا حضرت شاہ صاحب کی تحقیق مذکور نہایت قابل قدر ہے۔

حافظ ابن حزم کی تحقیق

ابوال ماکول اللحم کی نجاست کے بارے میں حافظ ابن حزم نے مغللی جلد اول میں ۱۶۸ تا ۱۸۲ تک مفصل بحث کی ہے جو اہل علم کے لئے قابل مطالعہ ہے، اور اس بارے میں اگرچہ ان کا مسلک امام ابوحنیفہ و شافعی کے موافق ہے، مگر حسب عادت امام اعظم کے مذہب کی تفصیل و تفریع نقل کر کے اختلاف و دراز سانی کی منجائش کمال کی ہے، امام مالک اور داؤد ظاہری کے دلائل کا مکمل رد کیا ہے لیکن امام احمد کا مذہب نقل نہیں کیا، نہ ان کا نام لے کر تردید کی حالانکہ ان کا مذہب بھی ابوال ماکول اللحم کی طہارت ہی ہے بلکہ ابوال (گوبر) کو بھی پاک کہا ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی فتاویٰ ۱/۸۳-۱۳۳ میں نقل کیا ہے یہ عجیب طرز تحریر ہے کہ موافقوں کو خوش تعصب کی راہ سے مطعون کیا جاتا ہے اور مخالفوں سے صرف نظر کی جاتی ہے۔

طہارت و نجاست ابوال و زبال کی بحث

اس بارے میں پہلے امام طحاوی نے مغللی و نقلی عمدہ بحث کی، جو مزید تحقیق کے ساتھ امامی الاحبار ۱۰۷/۱۱۶۲ تا ۲/۱۱۶۳ میں قابل مطالعہ ہے پھر حافظ ابن حزم نے مغللی ۱۶۸/۱۸۳ تا ۱/۱۸۴ میں خوب داد و تحقیق دی اور قائلین طہارت ابوال و زبال ماکول اللحم کا مکمل رد کیا، حالانکہ ان قائلین میں یہ شریعت مسائل میں ان کے ہم شرب داؤد و ظاہری وغیرہ بھی تھے، اور امام احمد بھی تھے جن کی نظر بر عظمت و جلالت قدر کے پیش

نظر وہ نام لے کر تردید پسند نہیں کرتے، جبکہ امام مالک و شافعی کی تردید نام لے کر اور سخت الفاظ میں کرتے ہیں اور امام اعظم، امام ابو یوسف و امام محمد و زفر (اندر حنفیہ) سے تو اتنی کہہ دے کہ ان کی موافقت کو بھی مخالفت میں بدلے اور طعن و طنز کا پہلو نکال لیے ہیں۔

ان کے بعد محقق حنفی، حافظ ابن حجر و علامہ نووی وغیرہ نے بھی مسلک جمہور (نجاست ایوال و ازال) کی حمد ثناء انداز میں تائید کی، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی فتاویٰ میں طہارت کا اثبات بڑی قوت سے کیا ہے، اور وہی نقلی و عقلی دلائل ہر اے ہیں، جن کی پوری تردید امام طحاوی، ابن حزم، بخاری و حافظ کر چکے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی اپنی درسی افادات اور قلمی حواشی آثار السنن میں جمہور کی پرزور تائید کی ہے۔ پوری بحث تو اپنے موقع پر آئے گی، یہاں ہم حافظ ابن تیمیہؒ کے اس مقام کے طرز استدلال کا کچھ نمونہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ابوبکر ابن المہدیؒ نے، جن پر اکثر متاخرین نقل اجماع و خلاف کے بارے میں اعتماد کرتے ہیں، لکھا کہ علامہ سلف سے طہارت ایوال ہی منقول ہے، پھر لکھا کہ امام شافعیؒ نے تمام ایوال کو نجس کہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ امام شافعیؒ سے قبل کسی نے چو پاؤں کے ایوال و ابعار کو نجس کہا ہو، اس کو نقل کر کے حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا۔ حضرت ابن عمرؓ سے بولنا کہ بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جہاں اس کا پیشاب لگ جائے اس کو دھو لو شاید حضرت ابن عمرؓ کا یہ حکم ایسا ہی تھا جیسا کہ ریشہ تھوکر اور مٹی وغیرہ لگ جانے سے دھویا جاتا ہے، اور زہریؒ سے بھی نقل ہے کہ چرواہے کو اونٹوں کے پیشاب لگ جائیں تو کیا کرے؟ فرمایا دھویا جائے۔

حماد بن ابی سلیمان نے بھی بول شاة وغیرہ کے دھونے کو فرمایا اور امام ابو حنیفہؒ کا ذہب بھی نجاست ہی کا ہے، اس لئے ابن المہدیؒ کے قول مذکور کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سلف سے تھوڑے بہت بول و گوہر سے اجتناب و احتراز کے وجوب کا حکم منقول نہیں ہے یعنی وجوب کے درجہ کی بات ہمیں نہیں پہنچی۔

پھر حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ میرے علم میں کسی صحابی کا قول نجاست کے بارے میں نہیں ہے بلکہ طہارت ہی کے اقوال ہیں بجز ابن عمرؓ کے بشرطیکہ انہوں نے نجاست کا ارادہ کیا ہو (فتاویٰ ۲/۱۳۲ طبع جدید قاہرہ فی خمس مجلدات)!

لفظ ابن حزمؒ نے اس کے برخلاف اس طرح لکھا: ایوال و ازال ہا کول اللحم کی نجاست کا قول ہی بہت سے سلف سے منقول ہے حضرت ابن عمرؓ نے بولنا کہ دھونے کا حکم دیا، امام احمدؒ نے جابر بن زید کا قول نقل کیا کہ سارے پیشاب نجس ہیں، حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ سارے پیشاب دھوئے جائیں، حضرت سعید بن المسیبؒ نے سارے ایوال کے لئے رش و صب کا حکم دیا، امام زہریؒ نے ایوال اعلیٰ دھونے کا حکم دیا، محمد بن سیرینؒ پر چھوڑا کہ پیشاب گر گیا تو اس کو دھویا پھر فرمایا کہ میں اس دھونے کی کوئی اہمیت نہ سمجھتا تھا تا آنکہ مجھ کو سات صحابہؓ سے یہ بات پہنچی، اور صادق بن ابی سلیمان سے محدث شعبہؒ نے بول شاة و بول ہیر کے بارے میں سوال کیا تو دھونے کا حکم بتلایا (محلی ۱/۱۸۰)۔

طحاوی و مصنف ابن ابی شیبہ و بیہقی میں حضرت حسن بھریؒ سے کہاہے ایوال بقرہ غنم و حکم مروی ہے اور نافع و عبدالرحمن بن القاسم سے ایوال بہائم دھونے کا منقول ہے یحییٰ بن مہران نے بھی بولی ہیر و بول انسان کو برابر دھو کر قرار دیا (امانی ۲/۱۱۶)۔ یہ ان سب حضرات کا ایوال کو نجس بتلانا، دھونا، اور ابن سیرینؒ کا سات صحابہؓ سے دھونے کا حکم نقل کرنا، اور حضرت عمرؓ کا حمرہ کے کپڑوں کے استعمال کو ممنوع کرنے کا ارادہ کرنا کہ وہ پیشاب سے رنگے جاتے تھے، جیسا کہ مجمع الزوائد ۲/۸۵، ابن امام احمدؒ سے روایت ہے شیخ ابن المہدیؒ کے دعوے اور حافظ ابن تیمیہؒ کی تاویلات کے جواب میں کافی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ما قبلہ) صرف ہا کول اللحم حیوانات کے ایوال و ارواث کو ظاہر کہتے ہیں امام محمد صرف ایوال ہا کول اللحم کو ظاہر مانتے ہیں، ارواث کے بارے میں ان سے صرف ایک روایت شاة ہے۔ مؤلف معلوم ہوا کہ امام زہریؒ کو حافظ حنفیؒ نے جو کائنیں طہارت میں لکھا ہے وہ صحیح نہیں، اور ابن سیرینؒ نے بھی قول طہارت سے رجوع کر لیا تھا۔

(۲) مہینے میں نصفہ علیہ السلام نے بطور عارضہ شب بول کی تجویز کی تھی، اس سے بھی حافظ ابن تیمیہ نے خوب بڑھا کر چار ماہ کا استدلال کیا ہے اور لکھا کہ دوا کرنا مستحب ہے واجب نہیں کہ اس کے لئے حرام و حلال کیا جاوے ۱۳۳۴ھ کا جواب دیا گیا کہ رمضان میں فطر بھی حرام ہے جو فرض واجب سے طاعت ہو گیا، حالانکہ سفر بھی واجب نہیں، صرف مباح ہے ایک مباح کی وجہ سے حرام کیسے بدل ہو گیا؟ پھر دوا، حرام و نجس چیز سے استعمال کی اجازت طلب ہے کہ کسی حاذق طبیب کے فیصلہ سے ہوگی، جبکہ یہ سمجھنا کہ اس مرض کا ازالہ الی دوائے ممکن ہے ورنہ جان کا اندیشہ ہے تو ایسا ہی صورت میں جان کا بچنا بھی واجب و ضروری نہ ہوگا، حافظ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا کہ ایک مرض کی بہت سی دوائیں ہوتی ہیں حلال بھی حرام بھی، پھر حرامی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ طبیب موجود و میسر اودے میں سے انتخاب کرتا ہے اور مجبور نہ ہو کسی دوا کو تجویز کرتا ہے، جب دوسری موجود و میسر اودے سے شفا نہیں دیکھتا، یہی حالت میں آروہ کسی محرم و نجس دوا کو تجویز کرے گا تو اس کا تعلق دوسری حلال اودے کے وجود و قاعدہ کا نہ انکار ہے، نہ اس دوا کے فی نفسہ غیر نجس و حلال ہونے کا ثبوت اس لئے حضور علیہ السلام کی تجویز بھی جیسا کہ: مجبور امت سے سمجھا، تجھ شرعی ضرورت سے، و نہ آدمی کے تحت تھی، اس کے بارے میں دوسری تاویلات و موزوں نہیں ہوں گی۔

(۳) کیا ہر بول دلیل پیش کی کہ اگر یہ سب چیزیں (ابوالوارث) نجس ہوتے تو حضور ﷺ ان کی نجاست ضرور بتلاتے، آپ نے نہیں بتائی لہذا نجس نہیں، حالانکہ حدیث: کثر عذاب القبر من البول، حاکم نے علی شرط التلخیص روایت کی ہے، اتفقوا البول عذابه اول ما یحسب بہ العبد فی القبر (مجمع الزوائد من الطبرانی) السنن من ہوا من البول فان عامة عذاب القبر مہ (حمید بن غزیرہ وغیرہ کذا فی فتح الباری) حدیث بخاری و مسلم عذاب القبر بسبب عدم احترام من البول، حدیث لا یصلی بحصرة طعمہ ولا وھود افغہ الا خبیثان (ابوداؤد) حافظ ابن حزم نے لکھا کہ شارع علیہ السلام نے بول و نجس کو نجس بتلایا، اور نجس حرم ہوتا ہے (محل ۱۷۸)!

حضرت سعد بن معاذ کا نصفہ قبر سے نجات نہ پانا اور شر بول کی وجہ سے ایسا دیا جانا جس سے پہلیاں دہری ہو گئیں شرح انصاور نصیری میں ہے، جس میں ذکر ختم تو نہیں جو دوسری روایات میں ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ بچے پیشاب سے تو ضرور نہی پہنچتے ہوں گے کہ وہ بالافتق نجس ہے (استدراک الحسن ۱/۱۷۸) اب سب روایات کے باوجود یہ دعویٰ کہ حضور علیہ السلام نے ابوالوارث کی نجاست میں نہ نہیں فرمائی کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟

(۴) حدیث اکثر عذاب القبر من البول، پر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ مراد ہر انسان کا اپنا پیشاب ہے، کیونکہ دوسروں کا بول کسی انسان کو پہنچنا قلیل و نادر ہے دوسرے یہ کہ ہر بول سے اجتناب کرنا مقصود ہوتا تو من البول کی جگہ من الجناسات فرمایا جاتا، اس عجیب تحقیق و اصلاح کی کیا داو دی جائے؟

(۵) مہ فعت الخفیض والی حدیث پر لکھا کہ اس سے استدلال نہایت ساقط و رد ہے کیونکہ صرف مہ فعت و لے بول و براز کو نجس کہا گیا ہے ہر بول و براز کو نجس (فتاویٰ ۲/۱۲۸) گویا انسان کے بول و براز کو بھی نجس۔ نجس و حرام لغویہ نہ قرار دینا چاہیے کیونکہ اس کی نجاست تو صرف مہ فعت کی وجہ سے ہے، والا فلا۔ کیا اس قسم کی بحث و تحقیق کی توقع حافظ ابن تیمیہؒ ایسے بلند پایہ محدث سے ہو سکتی تھی؟

اے جس طرح بات کے پاس کوئی چیز بجز شراب سے نہ ہو اور ریاس سے مرنے کا خطرہ ہو تو جس مقدار سے جان بچ سکے، یہی سکتا ہے، ایسے جگہ میں فقہانک جاسے اور یا فی موجود نہ ہو، من کا خطرہ ہو تو شراب کا کھنک سے نہ بے اس میں سارے مذاہب کا اتفاق ہے منہی ہے جو زہد الی بحرم کے تحت آدمی، لہذا کو بھی جائز قرار دیتے ہیں جس میں شفا ممکن ہو یا حاذق طبیب ای و آخری حاذق تجویز دے (المانی ۱۱ ماہ ۲۰۰۹)!

حافظ ابن حزم نے دعویٰ کیا کہ کثیرہ بول اول اور، بول بابتنا ابوالوارث سے بارے میں خصوصاً موجود ہیں لہذا ان پر حمل واجب ہے پھر متعدد احادیث ذکر کیں۔

باب کراہیۃ التعری فی الصلوۃ وغیرہا

(نماز میں اور غیر نماز میں ننگے ہونے کی کراہت کا بیان)

(۳۵۴) حدثنا مطر بن الفضل قال ثنا روح قال ثنا زکریاء بن اسحاق قال ثنا عمرو بن دینار قال سمعت

جابر بن عبد اللہ یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقل معہم الحجارة للکعبۃ و علیہ

ازارہ فقال لہ العباس عمہ یا ابن اخی لو حملت ازارک فجعلت علی منکبک دون الحجارة قال

فلحہ فجعلہ علی منکبہ فسقط مغشياً علیہ فعارای بعد ذلک عویانا

ترجمہ! حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کعبہ (کی تعمیر) کے لئے قریش کے ہمراہ پتھر اٹھاتے تھے اور آپ کے جسم پر آپ کی آزار بندی ہوئی تھی، تو آپ سے آپ کے چچا عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے! کاش تم اپنی آزار اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پتھر کے ٹکے لگا لیتے، جابر کہتے ہیں کہ آپ نے آزار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔

تشریح! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: شروع اسلام میں تین چیزیں فرض تھیں۔ ایمان، ستر عورت، اور نہ زچہ بدن چھپانے کے احکام پر لحاظ عمر بھی مختلف ہیں، چھوٹی عمر میں زیادہ سختی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت کم تھی، بعض کتب سیر میں ۲۵ سال لکھی ہے اور بعض میں اس سے بھی کم، اور اس وقت تک آپ کی بعثت بھی نہ ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں ستر عورت کی پروا بھی نہ ہوتی تھی، اور نہ بدن کھلنے کو مجبوس سمجھتے تھے، تاہم اس چھوٹی سی بات پر بھی جو آپ کی وقتی تھی، حضور علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور تنبیہ کر دی گئی تاکہ آئندہ اسکا اعادہ نہ ہو کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی تربیت شروع ہی سے حق تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہوتی ہے اور جثہ دوجی سے قبل ایسے امور کی اصلاح دوسرے ہی طریقوں پر ہو سکتی تھی، جیسے بچپن میں شق صدر کا واقعہ ہوا کہ شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابتداء ہی سے آپ کے قلب مبارک میں حظ شیطان کی تخلیق نہ ہوتی، مگر حق تعالیٰ کو اپنی خاص نگرانی و تربیت انبیاء علیہم السلام کا مظاہرہ کرنا تھا اور یہ بھی بتلانا تھا کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے لئے نبوت کے قبل بھی ان باتوں کو پسند نہیں فرماتے، جو نبوت کے بعد نا پسند فرماتے ہیں۔

لہذا ایسے لغزشوں کے دوسرے واقعات بھی جو انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوئے ہیں، اول تو ان کا صدور قبل نبوت و بعثت ہوا اور ان کا بڑا مقصد حق تعالیٰ کو اپنی خصوصی تربیت و تادیب دکھانی تھی، دوسری ان کا صدور ہوجہ ہونیاں و اضطراب یا کسی تاویل حسن کے تحت ہوا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کہ وہ نسیان و غفلت کا نتیجہ بھی قل تعالیٰ: فسفسی ولم نجد لہ عزماً، اور اس کو محض تنبیہ و تادیب کے لئے عصیان و عواہت سے تعبیر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظاہر کذب و تاویل حسن کے تحت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے عربوں ہونا بھی محض ایک وقتی اضطرابی صورت تھی، جس کا بڑا فائدہ قوم کے جھوٹے اِثرام سے ان کو ہمیشہ کیسے بری کرنا تھا، اسی طرح ایسے تمام صحیح واقعات کی عمدہ توجیہات حضرات علماء کرام نے پیش کر دی ہیں اور جو باتیں غلط یا ضعیف طریقوں سے چنا دی گئی ہیں جیسے شرک فی التسمیہ وغیرہ ان کے جواب و توجیہ کی ضرورت نہیں، اس کو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔

بحث و نظر

عصمت انبیاء علیہم السلام

یہ بحث بہت اہم ہے، اور مختلف اقوال و مذاہب کا بیان بھی کتابوں میں متغ حور سے نہیں ہوا ہے نیز اس موقع پر فیض الباری

۱۱/۲ آخری سطر میں جو رد الہفکار کے سبب ہے، جو رد الکبار صحیح ہے، اس لئے ہم یہاں مذہب کی تفصیل بھی کرتے ہیں۔ واللہ اعلم فیہ!

(۱) مسلک جمہور اہل اہل بدعت و صفائے کبار کا صدور ہو سکتا ہے بعد اہل بدعت و کبار کا سہواً اور صفائے کبار کا سہواً ہو سکتا ہے (جہاں اور ان کے اتباع اس کے خلاف ہیں) لیکن کبار کا صدور بعد اہل بدعت و سہواً عند الجمہور بالکل ممنوع ہے۔ (مرقاۃ ۱/۲۷۰، ادرش شفا ۱۰۰/۲، ملاحظہ فرمائی قاری جی)!

ملاحظہ فرمائی نے اسی موقع پر مرقاۃ و شرح مشکوٰۃ میں یہ بھی لکھا کہ اگرچہ اکثر اس امر کے خلاف ہیں مگر حق عند تحقیقین یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبل نبوت و بعد نبوت بھی کبار و صفائے کبار سہواً سب سے معصوم ہیں۔

صاحب روح المعانی نے شرح مواہف سے نقل کیا کہ اکثر حضرات نے بعد اہل بدعت سہواً جو رد صدور کبیرہ کو اختیار کیا ہے بجز کفر و کذب کے، اور علامہ شریف سے بخارا اس کے خلاف نقل کیا۔

پھر لکھا کہ صفائے کبار کا صدور بعد اہل بدعت عموماً بھی جمہور کے نزدیک علامہ مختار زانی نے شرح العقائد میں جائز نقل کیا، بخلاف جہاں اتباع کے، اور سہواً کو بالاقایق جائز لکھا، لیکن تحقیقین نے شرط کی کہ ایسے فعل پر ہی کو حق تعالیٰ کی طرف سے تحبیر ضرور ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے رک جائے، البتہ شرح القاصد میں صفائے کبار کا صدور سے بھی انبیاء علیہم السلام کو معصوم قرار دیا ہے، الخ (روح المعانی ۳/۱۶)!

شرح المواہب ۳/۱۱۵ میں لکھا: مذہب اجماع یہ ہے کہ حضور ﷺ اور ایسے ہی دوسرے سب انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہیں کبار و صفائے کبار، عموماً بھی اور سہواً بھی، علامہ سبکی نے تبلیغی امور میں خارج کبار اور دعات والے صفائے کبار، نیز دعات علی الصفا سے انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، غیر دعات والے صفائے کبار کے بارے میں اختلاف ہے معتزلہ اور دوسرے بہت سے لوگ ان کو جائز کہتے ہیں، مگر بخارا ان کا ممنوع ہونا ہے۔

اوپر کی تفصیل سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جمہور میں سے ماریہ یا اور اشاعرہ کے مابین کیا اختلاف ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے درس میں فرمایا کہ جن چند مسائل میں ان دونوں کا واقعی اختلاف ہے، ان میں یہ مسئلہ بھی ہے ماریہ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام عموماً کبار سے قبل اہل بدعت و بعد اہل بدعت سے معصوم ہوتے ہیں، اور اشاعرہ صدور کبیرہ کو قبل اہل بدعت سے کہتے ہیں، صرف بعد اہل بدعت ممنوع مانتے ہیں اور غالباً ملا علی قاری و صاحب روح المعانی و شارح المواہب نے اسی مذہب ماریہ کی طرف حق عند تحقیقین، علامہ شریف کے قول اور شرح القاصد کی تحقیق سے اشارات کئے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ تقی سبکی شافعی اور علامہ قسطلانی شافعی، اور علامہ زرکانی مالکی نے بھی اس مسئلہ میں ماریہ یا کا مسلک اختیار کیا ہے اشاعرہ کا نہیں، حالانکہ ماریہ یہ کہ مسلک پر چلنے والوں میں شہرت خنیہ کی ہے اور صاحب تو ان کو اچھے القاب سے بھی نہیں نوازتے، حتیٰ کہ حافظ ابن تیمیہ بھی اپنے کلام میں بلا مبالغہ ان کو برا کہتے ہیں (مکاتلہ الشیخ الانوری) حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ خنیہ اگرچہ شیخ ابوالحسن اشعری کو (مسائل کلام و عقائد میں) اپنا امام و مقتدا نہیں مانتے، لیکن مڑا بھی نہیں کہتے، یہ بھی فرمایا کہ حقد میں احناف اپنی نسبت شیخ ابو منصور ماریہ کی طرف ہی کرتے تھے لیکن متاخرین احناف دونوں کے اختلاف میں چنداں امتیاز نہیں کرتے، اور مخطوط سے مسائل لکھ دیتے ہیں، (جس کی مثال اوپر موجود ہے کہ ملا علی قاری خنی و علامہ لوی خنی ایسے تحقیقین نے بھی اس امر کی ضرورت نہیں سمجھی کہ خنیہ ماریہ کی رائے الگ سے منع کر کے بتلا دیتے، اور اسی لئے ہمیں یہاں تفصیلی کلام کرنا پڑا۔)

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا ارشاد

ہمارے اکابر اساتذہ دینیہ بند میں سے حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا: اھقر کے نزدیک انبیاء علیہم السلام صفائے کبار و ہر دو قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی اگرچہ جیسی یہ رائے اقوال اکابر کے خلاف

نظر آتی ہے لیکن بعد تقریر موافق نظر آئے گی اس لیے مکتوب ترجمان السنہ ۳/۳۵۵ میں نقل کیا گیا ہے وہاں دیکھا جائے نہایت عمدہ تحقیق ہے لیکن اقوال اکابر کے خلاف ہونے کی بات محلِ اہل ہے کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ و ماتریدیہ سب عصمت مطلقہ کے قائل ہیں اسی لئے صاحب ترجمان نے لکھا۔ فقہائے حنفیہ تقریباً ایک زبان ہو کر مطلقاً عصمت کے قائل ہیں (ترجمان السنہ ۳/۳۲۸) یہ فقہائے حنفیہ کی تخصیص بھی محلِ نظر ہے جبکہ ہمارے متکلمین حنفیہ بھی (جو سب ماتریدی ہیں) عصمت مطلقہ کے قائل ہے، اصل غلطی وہی ہے جس کی طرف حضرت شاہ صاحبؒ نے اشارہ فرمایا ہے کہ متاخرین احناف نے اشاعرہ و ماتریدیہ کے نظریات کو کٹھن کر دیا ہے، حالانکہ ان دونوں کا متعدد مسائل نہرہ میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً اسی عصمت انبیاء علیہم السلام کے مسئلہ میں اور آگے دوسری مثالیں بھی آئیں گی، ان شاء اللہ تعالیٰ!

(۲) مذہب معتزلہ! قبل نبوت و بعد نبوت بھی کبیرہ عمداً ممنوع ہیں اور صغیرہ (جو نبی کے مرتبہ عالیہ کے خلاف شان نہ ہوں) جائز ہیں جبکہ وہ بھی ماتریدیہ و سبکی وغیرہ کے نزدیک ممنوع ہیں (شرح المواہب ۴/۳۱۵)

(۳) مذہب شیعہ! قبل نبوت و بعد نبوت عمداً کبیرہ و صغیرہ کا صدور ممنوع ہے (روح المعانی ۳/۲۷۱) جبکہ صواصغیرہ کے جواز وقوع میں اہل سنت متفق ہیں اور عمداً کبھی جمہور نے جائز کہا ہے خلافاً للجبائی و آجے (شرح الشفاء ۲/۲۰۰)!

(۴) مذہب خوارج! یہ لوگ صدور کفر تک کو جائز کہتے ہیں، چہ جائیکہ اس سے کم درجے کے کبار معاصی وغیرہ (روح المعانی ۳/۲۷۱)

اشاعرہ و ماتریدیہ کا اختلاف

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ شیخ ابو منصور ماتریدیؒ امام محمدؒ کے تین واسطوں سے شاگرد ہیں اور شیخ ابو الحسن اشعریؒ کے ہم عصر ہیں شاید عمر میں اشعری کچھ بڑے ہیں، ان دونوں کا بعض مسائل کلام و عقائد میں اختلاف بھی ہے، شیخ الاسلام حنفی بیضاویؒ نے ۲۲ مسائل میں اختلاف گنوا یا ہے، جن میں سے بہت سے مسائل میں تو اختلاف لفظی سب سے مگر کچھ مسائل میں واقعی بھی ہے، جیسے عصمت کا مذکورہ مسد، دوسرے اہم اختلافی مسئلہ پر حضرت شاہ صاحبؒ نے اور خردسرخ بخاری شریف میں سباب مہاجراء فی خلق السموات والارض وغیرہا من المخلوقات کے تحت تقریر فرمائی تھی کہ امام بنوریؒ نے یہاں حق تعالیٰ کے لئے صفت کجگوین کا اثبات کیا ہے، جس کے قائل ماتریدیہ ہیں، اور اشاعرہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حافظ ابن حجرؒ نے بھی حنفیہ کے مسلک کی تائید کی ہے، حالانکہ ان کے تحت رویہ سے کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا کہ کسی مسئلہ میں بھی حنفیہ کی برتری کا اقرار کر سکیں۔

پھر فرمایا۔ اشاعرہ کے نزدیک صفت خداوندی سات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سات صفت کے ساتھ قدیم ہے وہ صفات حیاۃ، علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصیر و کلام ہیں، ماتریدیہ ان سات کے علاوہ آٹھویں صفت کون بھی مانتے ہیں، جس کے تحت احیاء، امات، تزیق وغیرہ ہیں، پہلی سات کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، جن کی ضد خدا کے لئے ثابت نہیں، اور آٹھویں کے تحت امور کو صفت فاعلیہ کہتے ہیں، جن کی

سات صفات باری سے متعلق لا عین و لا غیر ہونے کی بحث بھی نہایت اہم ہے حضرت لاسنہ اعلیٰ مہولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی سابق شیخ الذخیر دارالعلوم دیوبند محلِ صدر مدرس جامعہ اشرفیہ دیوبند و دستِ فوضیم نے اپنی گرانقدر تالیف "علم نظام" (شائع کردہ مکتبہ کبریہ لبنان) میں صفات خداوندی سے متعلق نہایت مفصل و مفید بحث کی ہے، اور (۱) لکھا۔ صفات خداوندی نہ مبین ذات باری ہیں نہ غیر ذات، بلکہ لازم ذات ہیں، جس طرح آفتاب کے نور کو نہ اس کا تین کہہ سکتے ہیں نہ غیر، البتہ وہ اس کو لازماً ضرور ہے اسی طرح صفات خداوندی ذات باری کے لئے لازم ذات ہیں، کہ ان صفات و کمالات ذات خداوندی سے جدا ہونا نامکن و محال ہے یہی تمام اہل سنت و الجماعت اور ماتریدیہ و اشاعرہ کا متفقہ مسلک ہے اور یہی کون مہربانی شیخ محمد الف ثانی قدس سرہ نے کتابت میں اختیار فرمایا ہے، اور علماء و صوفیہ جو نفییت کے قائل ہوئے ہیں، ان کا شدیدہ کے ساتھ رد کیا ہے۔

مذہبی خدا کے لئے ثابت ہے لیکن دونوں قسم قدیم ہیں، البتہ دوسری قسم میں تعلق بالحدیث حادث، اشعرہ نے صفت نگوین سے انکار کیا ہے اور ان سب امور کو جو اس کے تحت ہوتے ہیں خدا کی صفت قدرت و ارادہ کے تحت قرار دیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ مارید یہ نے قرآن مجید کی موافقت کی ہے کہ اس میں بھی مستقل طور سے محی و معیت فرما دیا گیا ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ نے فتح الباری ۸/۱۳ میں صفات ذات بہ تفصیل مذکورہ بالا سات ذکر کیں، اور احیاء اہانت بخلق و رزق و عفو و عقوبت کو صفات فعل قرار دیا ہے، اور لکھا کہ یہ سب قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں پھر لکھا کہ بعض دوسرے امور جو نص کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے وجہ، یہ مبین وغیرہ کا تعلق صفات ذات سے ہے اور نزول، استواء، مجنی وغیرہ صفات فعل سے ہیں، لہذا ان امور کا اثبات بھی ضروری ہے مگر ایسے طریقہ پر کہ حق تعالیٰ کو تشبیہ سے منزہ رکھا جائے۔

صفات ذات ازل سے ابد تک موجود ثابت ہیں اور صفات فعل ثابت ہیں مگر بافضل ان کا وجود ازل میں ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے: - انما امرہ اذا ارادہ شیئاً ان یقول لہ کن فیکون۔

اس کے بعد حافظ نے ۱۳/۳۴ میں لکھا: - امام بخاری نے فعل اور مایںشاء عس الفعل میں فرق کیا ہے اور ازل صفت فاعل الباری کی ہے جو غیر مخلوق ہے، لہذا اسکی صفات بھی غیر مخلوق ہوں گی، لیکن اس کا مفعول جو اس کے فعل کا نتیجہ ہے وہ مخلوق و مکن ہے ا۔ پھر ۱۳/۳۴ میں لکھا: - مسئلہ کنوین متکلمین کی بحث کا مشہور مسئلہ ہے اختلاف ہوا کہ صفت فعل کو قدیم نہیں گئے یا حادث؟ مسنف ایک جماعت نے جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں اس کو قدیم کہا، دوسروں نے جن میں ابن کلاب و اشعری ہیں حادث بتلایا، پھر طبرقین کے دلائل و جوابات نقل کر کے حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کے خاص طرز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے قول کی موافقت کی ہے، اس رائے والے نظریہ حوادث الاول لمادالی خرابی سے بھی محفوظ ہیں، و باللہ التوفیق۔

کھل بحث اپنے موقع پر آئے گی، یہاں ان دونوں اہم اختلافی مسائل کے مختصر تذکرہ سے یہ بات روشنی میں آگئی کہ جلیل القدر متکلم اسلام امام ابو منصور مارید نے ان کا برائمہ حنیفہ کے تلمذ کی برکت سے جن مسائل کی تنقیح اشاعرہ کے خلاف کی ہے ان میں نہ صرف بعد کے علماء و احناف نے ان کا اتباع کیا ہے، بلکہ ان کی تحقیق کو اکابر علمائے شافعیہ اور امام بخاری نے بھی اہتیار کیا ہے، اس کے باوجود حافظ ذہبی یا حافظ ابن تیمیہ وغیرہ متاثرہ کا مارید یہ کے خلاف سخت رویہ اور تشدد موزوں نہ تھا، اس کے بعد ہم دوسرے اہم اختلافی مسائل پر بھی اسی صریح روشنی ڈالیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ!

۱۔ صفت فعل کو حادث کہنے سے ایک بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ حوادث کا قیام و طول ذات خداوندی کے ساتھ لازم ہے، اس اعتراض کا ذکر حافظ نے بھی فتح ۱۳/۳۴ میں کیا ہے اور وہ فقہائین تیمیہ کے معتقدات پر جو چند بڑے اعتراضات کئے گئے ہیں ان میں بھی قیام حوادث بائند کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، غالباً اس مسئلہ انہوں نے اشارہ ہی سے لیا ہوگا اور مارید یہ سے کہہ دی کہ وہ سے ایک طرف کو واصل گئے ہوں گے۔

۲۔ فقہائین تیمیہ کی دوسری اہم لغزش یہ ہیں: - عالم کا قدیم نوعی، نفی غلو، باریک کفار، اللہ تعالیٰ کے لئے حرکت و جہت کا اثبات تجویز مستقر، موجودی کلمہ بوعوضہ، رجال کے بارے میں فطیلات (جس پر ایک مصلح عالم ابو بکر صحنی نے ہی مستقل تالیف کی ہے زیادہ قیام انبیاء و پیغم اسلام کے لئے سزا کو معصیت قرار دیا وغیرہ۔ علامہ کوثری نے کتبہ ظاہر یہ مثنوی کی موجودہ بعض نقلی تالیفات و فقہائین تیمیہ سے وہ عبارات بھی نقل کی ہیں جن سے صراحتاً بات کی تجسیم و تہیہ لازم آتی ہے) (دیکھو مقالات کوثری ۱۹۱ وغیرہ) اسی لئے وہ موصوف اور ان کے خاص تلامذہ و تفسیقین کے بارے میں بہت سخت ہو گئے تھے، اور ہمارے حضرات ساتھ و اکابر میں سے حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی بھی وہی حدیث کے دوران ایسے مسائل پر گزرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ پر سخت نکیر کرتے تھے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب کے سامنے خانہ و گلی گزیرات نہیں آئیں تاہم وہ بھی اکی جلالہ قدر کی غیر معمولی حد کے ساتھ ان کے نفردت پر نکیر کرتے تھے اور قوی دلائل غلیہ و عقلیہ کے ذریعہ انکار کرتے تھے، عفا اللہ عن زلات العلماء کلہا ویوفقنا للسداد و الصواب و لاف

باب الصلوة فی القميص والسراويل والتیان والقباء

(کرتے، پاجامے، اورنگٹوٹ اور قبائے نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۵۵) حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلوة في الثوب الواحد فقال او كلكم يحدثون ثم سال رجل عمر فقال اذا وضع الله فافسوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار و قميص في ازار و قباء في سراويل ورداء في سراويل و قميص في سراويل و قباء في ثياب و قباء في ثياب و قميص قال واحسبه قال في ثياب ورداء

(۳۵۶) حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص والاسراويل ولا البرنس ولا ثوبامسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد الثعلين فليس بالحمن فليقطعهما حتى يكوأ اسفل من الكعبين وعن نافع عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی طرف (متوجہ ہو کر) کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا، آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص کو دو کپڑے مل جات ہیں، پھر ایک شخص نے (یہی مسئلہ) حضرت عمرؓ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ وسعت کرے تو تم بھی وسعت کرو (اب) چاہیے، کہ ہر شخص اپنے کپڑے (دو دو) پہنے، کوئی ازار اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی ازار و قمیص میں، کوئی ازار اور قمیص، کوئی سراویل اور چادر میں، کوئی سراویل اور قمیص، کوئی ثوبان اور قمیص، اور کوئی ثوبان اور قمیص میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت عمرؓ نے یہ بھی کہا کہ کوئی ثوبان اور چادر میں! ترجمہ! حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ خمر مہیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ قمیص پہنا اور نہ سراویل اور نہ ٹرس اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگ گیا ہو، اور نہ (اس میں) ورس (گاہو) پھر جو کوئی قطعین نہ پائے تو موزے پہن سے اور ان کو کاٹ دے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں، نافع نے حضرت ابن عمرؓ سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کے مثل روایت کی ہے۔

تشریح! ترجمہ الباب اور احادیث سے بتلایا کہ کرتے، پاجامے، قبائے وغیرہ میں کس طرح نماز پڑھ سکتی ہے اور ثابت ہوا کہ کسی خاص کپڑے کی قید صحبت نماز کے لئے نہیں ہے حتیٰ کہ سلا ہوا بھی ضروری نہیں، کیونکہ اگر ہم کی حالت میں نہ صرف بغیر سلا ہوا کپڑا استعمال ہوتا ہے بلکہ مردوں کے لئے سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے حضرت عمرؓ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں کون سے کپڑے استعمال کئے جائیں تو فرمایا۔ جب کسی میں مالی وسعت ہو تو نماز کے وقت بھی اس نعمت وسعت کا اظہار کرے، ورنہ عام طور سے جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی درست ہے مثلاً تہم و چادر میں، تہم و کرت میں، تہم و قمیص میں، پاجامے و چادر میں، پاجامے کرت میں، پاجامے و قمیص میں، چٹنئے و کرت میں، چٹنئے اور چادر میں۔

مطلب یہ کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھو تو تہم کے ساتھ اوپر کے جسم کے واسطے چادر یا کرت یا قبائے بھی پوچھا جائے کہ ساتھ پڑھو تو اس کے ساتھ بھی چادر کرت یا قبائے وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو اس کے ساتھ قبائے کرت یا چادر ہونا کہ ستر پوشی اور بدن پوشی کی رعایت زیادہ سے زیادہ ممکن طریقہ پر ہو سکے۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا۔ حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت کپڑوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنا صرف تنگی و افلاس کے وقت ہے اور دو کپڑوں میں بہ نسبت ایک کے افضل ہے۔

قاضی عاف نے اس بارے میں اختلاف کی نفی کی ہے مگر ابن المیزر کی عبارت سے اختلاف کا ثبوت ملتا ہے، انہوں نے انہ سے ایک کپڑے میں جواز صلوٰۃ کا ذکر کر کے لکھا کہ بعض حضرات نے دو کپڑوں میں نماز کو مستحب قرار دیا ہے مگر اشب کی رائے ہے کہ باوجود قدرت و وسعت کے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا وقت کے اندر اعادہ کرے، البتہ وہ ایک کپڑا مون اور غف ہو تو اعادہ کی ضرورت نہیں، اور بعض حنفیہ نے بھی شخص مذکور کی نماز کو مکروہ کہا ہے (فتح ۳۲۳/۱)!

محقق بیہقی نے اس موقع پر عمدہ تنقیح کی اور محدث عبد الرزاق کے حوالہ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود کا مسک نقل کیا۔ وہ ایک کپڑے میں نماز کو مکروہ کہتے تھے، اور اس کی اجازت کو تنقیح کے ابتدائی دور اسلام سے متعلق کرتے تھے جب لوگوں کو زیادہ کپڑے میسر نہ تھے، حضرت ابی بن کعبؓ اس کے خلاف غیر مکروہ کہتے تھے، ان دونوں کے اختلاف کو سن کر حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ صواب وہی ہے جو ابی نے بتلایا، نہ وہ جو ابی بن مسعودؓ نے کہا (عمدہ ۲۳۵/۲)!

تحقیق لغات! قیص: کہتے، صاحب قاصد موس نے لکھا کہ سوتی کپڑے کی قیص کہلائے گی ادنیٰ کی نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ قیص کا گریبان نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ سامنے کے گریبان والی موجود قیص اور کتہ بعد کی چیز ہے۔

قبائ۔ فارسی معرب ہے بعض نے عربی قرار دیا (فتح ۳۳۳/۱) سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہنا ہے (عمدہ ۲۳۵/۲) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ سامنے سے کھلا ہوا ہوتا ہے (کوٹ یا بش ثرث کی طرح) عبا، مخضر ہے، وہ بڑی ہوتی ہے جس کو چند کر لیا ہے اور اسکو کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں۔

سراویل:۔ پاجامہ فارسی معرب ہے (فتح ۳۲۳/۱) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس کا دستور عرب میں نہ تھا، نہ یہ کاٹ تراش دہاں تھی بلکہ ایران سے اس کو لایا گیا، حضور علیہ السلام نے اس کو خریدا ہے مگر پہننا ثابت نہیں ہے!

رداء:۔ چادر (اور پکی) ازاد چادر (چٹائی) عرف واستعمال میں یہ فرق امتیاز ہو گیا (عمدہ ۲۳۵/۲)!

نہان:۔ لنگوٹا، جو پہلوان باندھے ہیں، اس میں شرمگاہ دوسرین کا ستر ہوتا ہے، اور جائیکہ با اندر رو بھی تان ہی ہے جو نیکر کی شکل میں نصف رالوں تک ساتر ہوتا ہے، نیکر گھٹنوں کے قریب تک ہوتا ہے، لنگوٹی، جو صرف شرمگاہ کی ساتر ہوتی ہے وہ ستر عورت کے لئے جمہور نے نزدیک کافی نہیں کیونکہ بعض نے گھٹنوں کو مرفوض الستر حصہ سے خارج کیا ہے، جیسے مالک اور بعض نے نہیں، تاہم ران دوسرین کا ستر ان سب کے نزدیک ضروری ہے لیکن لنگوٹی کے ساتھ بھی اگر جہاد چادر ہو تو ضرورت ہو جائے گی۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ یہاں عمامہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہاء لباس صلوٰۃ میں عمامہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، میرے نزدیک بلا پردہ (سر دمک) میں نماز بغیر صاف نہ کر دہوگی، اور بلا دھارہ میں بلا کہ است ہوئی مگر مستحب ہے۔

حضرت اکابر کا ادب! حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرات سلف و اکابر سے سجدہ و مجالس علم وغیرہ کے ادب سے متعلق بہت سے واقعات منقول ہیں، مساجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کرتے تھے، اور حضرت امام مالکؒ سے جب کوئی علمی سوال کیا جاتا تو اگر قسمی مسئلہ ہوتا تو اسی وقت جواب دیتے، اور حدیث سے متعلق ہوتا تو گھر جا کر غسل کر کے عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پچھ خوشبو ساتھ لاتے تب مجلس میں بیٹھ کر حدیث سناتے تھے تا کہ مجلس حدیث کی عظمت ظاہر ہو، ایک مرتبہ کسی نے راستہ میں چلتے ہوئے کسی حدیث کے متعلق استفسار کیا تو ہماری غصہ ہوئے اور فرمایا تم نے بے جا سوال کیا، کوئی حدیث بیان کرنے کی جگہ ہے؟ ایک دفعہ حدیث کا درس دے رہے تھے بچھو نے کئی بار کا نام اپنی مجلس میں فرق نہ آنے دیا، اور درس پورا کر کے ہی اٹھے۔

مدینہ طیبہ کے اندر جوہن کر نہ چپتے تھے کہ کبھی ایسی جگہ جوت نہ رکھا جائے جو قدم مبارک رسول خدا ﷺ سے مشرف و معظم ہو چکی

ہو نہ مدینہ طیبہ کے اندر گھوڑے پر سواری کرتے تھے، قضائے حاجت کے لئے مدینہ طیبہ سے بہت دور جنگل میں تشریف لیجا یا کرتے تھے اور اتنا کم کھاتے تھے کہ کئی کئی روز کے بعد ہر جہز کے لئے ضرورت ہوتی تھی، خود ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی درس حدیث کے لئے تشریف لے جاتے تو خاص اہتمام فرماتے تھے اور دورانِ درس پان کا استعمال نہ فرماتے تھے جبکہ درس مسلسل کئی کئی گھنٹہ کا بھی ہوتا تھا، حالانکہ پان تمباکو کے ساتھ کھانے کی عادت تھی، تمباکو کی عادت پر انتہائی انفسوس بھی کیا کرتے تھے بلکہ ایک بار یہ بھی فرمایا کہ جس نے تمباکو کی عادت ڈلوائی ہے اس کے لئے بدوہ کرنے کو جی چاہئے، درحقیقت پان میں تمباکو کھانے کی عادت ڈالنا خصوصاً علماء کے لئے نہایت غیر متحسن فعل ہے، اس سے احتراز کرنے کی پوری سعی کرنی چاہیے، مجھ سے تو حضرت اقدس گنگوہیؒ کے ایک متوسل بزرگ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرتؒ نے فرمایا تھا کہ تمباکو کھانا پینے سے بھی بُرا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم!

قولہ اسفل من الکعبین پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ ہشام نے امام محمدؒ سے کہیں کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے عظیم ثابت اور جود کا تمہ باندھنے کی جگہ بتایا تھا، لیکن یہ تغیر بابِ حج سے متعلق تھی، جسکو بابِ وضو میں سے نقل نہیں کر دیا گیا ہے، یہ ہشام وہی ہیں جن کے پاس امام محمدؒ نے زنی جہز کر قیام فرمایا تھا، مطلب یہ ہے کہ بابِ وضو میں کہیں سے مراد پاؤں کے غنّے ہوتے ہیں اور ہر باب کی تفسیر الگ الگ ہے۔

بَابُ مَا يُسْتَرُّ مِنَ الْعَوْرَةِ

(ستر عورت کا بیان)

(۳۵۷) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشتغال الصماء و ان يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شيء

(۳۵۸) حدثنا قتيبة بن عتبة قال حدثنا سفين عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللعاس والنباذوان يشتمل الصماء و ان يحتبى الرجل في ثوب واحد

(۳۵۹) حدثنا اسحاق قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال اما ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر لؤذن بمضى ان يابح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فامر به ان يؤذن ببراءة قال ابو هريرة فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يابح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

ترجمہ! حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے اشتغالِ صماء سے اور اس طرح کپڑا اوڑھنے سے کہ شرم گاہ کھلی رہے منع فرمایا ہے۔

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (دوسم) کی بیچ سے منع فرمایا ہے، لباس اور ناپاؤ کی اور اسی طرح اشتغالِ صماء سے اور اعتداء سے (ان دونوں کے معنی گزر چکے ہیں)!

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکرؓ نے اپنے امیرِ حج ہونے کے دن بزمِ مؤذنین بھیجا، تاکہ ہم منی

میں یہ اعلان کریں کہ بعد اس سال کے کوئی مشرک حج نہ کرے، اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔ حمید بن عبد الرحمن (جو ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں) کہتے ہیں، پھر رسول خدا ﷺ نے (حضرت ابو بکر کے) پیچھے حضرت علیؓ کو بھیجا، اور ان کو حکم دیا، کہ وہ سورت براء کا اعلان کریں، حضرت علیؓ نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ مٹی میں لوگوں میں اعلان کیا، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔

تشریح اس باب میں امام بخاری نے تلا یا کہ نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں کن اعضا کا ستر ضرعاً واجب و ضروری ہے، حافظہ کا رجحان یہ ہے کہ اس باب میں صرف خارج صلوٰۃ کا حکم بتلانا مقصود ہے مگر محقق عینیؒ نے حکم عام سمجھ ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے درسی بخاری کتاب المناسک (۲۰۵) میں فرمایا کہ خنیفہ کے نزدیک حجاب جو داخل صلوٰۃ ہے، اسی قدر باہر بھی ہے، چنانچہ اجنبی مرد کے سامنے مندر لکھن کھونا درست ہے، وعلین میں اختلاف ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قنڈہ ہو، پھر متاخرین نے دغوی کیا کہ قنڈہ ہے لہذا سب کو حرام کر دیا لیکن اصل مذہب وہی تھا اور حضور علیہ السلام نے جو حضرت فضل بن عباسؓ کا منہ شعی عورت کی طرف سے پھیر دیا تھا، وہ بھی اس لئے نہیں تھا کہ ان کو دیکھنا ناجائز تھا۔

بیان مذہب! اگرچہ خنیفہ کے نزدیک خرو عورت کے لئے حجاب کا مسئلہ دخل و خارج صلوٰۃ یکساں ہے، لیکن مرد و عورت کے لئے ہر مذہب میں کچھ تغلیطات ہیں، اور داخل و خارج کے احکام بھی الگ الگ درج ہوئے ہیں، اس لئے "کتاب الفقہ علی ائمہ اہل الذریعہ" وغیرہ سے دونوں حالتوں کے احکام یہاں نقل کئے جاتے ہیں، تاکہ اس بارے میں زیادہ روشنی حاصل ہو۔

مذہب حنفیہ! مرد کے لئے واجب استر حصہ نماز وغیر نماز میں ناف سے گھٹنے تک ہے (ناف خارج اور گھٹنہ داخل ستر ہے) حرہ عورت کے لئے تمام بدن اور ہال نماز وغیر نماز میں ضروری استر ہیں، صرف وجہ کفین و قد میں مستثنیٰ ہیں عداوہ نماز کے محارم عورت کے لئے اس کے سر، سینہ، بازو اور پٹلیوں کی طرف بھی نظر جائز ہے، پیٹ اور پیٹھ کی طرف نہیں (فتح القدیر کتاب النکاح ج ۱/۸۰) اجنبی مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کا صرف، بین السرة والركبة دیکھ سکتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہ تھانہ دیکھ سکتی ہے جتنا ایک مرد اپنے محارم کا دیکھ سکتا ہے، اس راجعے آؤں کو صبح کہا (در مختار مع شامی ۱۶۵/۵)!

اجنبی مرد اور کافر عورت، مسلمان عورت کا صرف وجہ کفین و قد میں دیکھ سکتے ہیں بشرطیکہ شائبہ اشتہاء نہ ہو یہ ضرورت شرعیہ موجود ہو، ورنہ وہ بھی نہیں، اجنبی عورت کا اجنبی مرد کو بلا ضرورت دیکھنا بھی ممنوع ہے، خصوصاً جبکہ اندیشہ قنڈہ ہو۔

مذہب شافعیہ! داخل صلوٰۃ مرد کے لئے واجب استر حصہ بدن ناف سے گھٹنے تک ہے مگر ناف و گھٹنہ خارج ستر ہے، نماز سے باہر کا حکم کرنے والے کے اعتبار سے مختلف ہے، محارم و رجا کے واسطے مرد کا ماہبین السرة الی الركبة اور اجنبی کے لئے اس کا تمام بدن مطلقاً عورت ہے یعنی اجنبی عورت کو کسی اجنبی مرد کا چہرہ وغیرہ بھی دیکھنا ناجائز نہیں (کہ قنڈہ کا اندیشہ ہے)!

اجنبی مرد کے حق میں اجنبی عورت کا وجہ کفین بھی عورت ہے (کافر عورت یا فاسد اخلاق والی کے لئے نہیں) البتہ گھر کی خادمہ کے وہ اعضاء جو کام کے وقت کھل جاتے ہیں جیسے گردن، بازو و عورت نہیں ہیں۔

مذہب مالکیہ! داخل صلوٰۃ مرد کے لئے مغلطہ عورت (یعنی وہ اعضاء جن کا ستر نہایت ضروری ہے) صرف دونوں شرمگاہ ہیں، باقی قابل ستر اعضاء کو وہ عورت خفیہ میں داخل کرتے ہیں، اور حرہ عورت کے لئے مغلطہ اطراف و صدر کے علاوہ اعضاء مستورہ کو کہتے ہیں، کہ اطراف و صدر خفیہ ہیں، خارج صلوٰۃ مرد کے لئے وہ بھی شافیہ کی طرح تاغفر کے لحاظ سے حکم کرتے ہیں مگر اجنبیہ کیسے وجہ و اطراف کو مستثنیٰ کرتے ہیں، یعنی سر ہاتھ اور پاؤں اجنبی مرد کے دیکھ سکتی ہے، بشرطیکہ قنڈہ کا اندیشہ نہ ہو، عورت کا قبل ستر حصہ خلوت میں اور محارم و مسلم

نساء کی موجودگی میں صرف ناف سے گھٹنوں تک ہے اور اجنبی مرد وغیرہ مسلمہ عورت کے لئے مسلمہ عورت کا تمام بدن بجز وجہ کفین کے عورت ہے، ان دونوں کے لئے وجہ کفین وحیہ کی طرف نظر جائز ہے بشرطیکہ فتہ کا اندیشہ نہ ہو۔

مذہب حنابلہ! داخل صلوٰۃ مرد کے احکام مثل مذہب شافعیہ ہیں، عورت کے احکام بھی وہی ہیں ابنت یہ صرف چہرہ کو مستثنیٰ کرتے ہیں، خارج صلوٰۃ بھی مرد کے احکام مثل شافعیہ ہیں، البتہ خارج صلوٰۃ عورتوں کے ہارے میں ان کے نزدیک مسلمہ کا کفرہ کا فرق نہیں ہے یعنی مسلمہ عورت کا کفرہ کے سامنے کھٹا اعضا نہ کر سکتی ہے بجز مابین الستر والو کبہ کے!

افادات انور اما یستومن العودۃ پر فرمایا: تراجم ابواب بخاری شریف میں سوسوا سو جگہ میں آیا ہے، شارحین نے کہیں بعضیہ اور کہیں بیانہ بتایا ہے، ان دونوں کا فرق رضی میں دیکھا جائے، بیانہ کی صورت میں اطرا حکم کیلئے ہوتا ہے، میں نے ہر جگہ تجزیہ سمجھا ہے اور اسی لئے بعض جگہ تقریر کر کے سمجھا تا ہوں اور شارحین تراجم میں ہیں، یہاں تجفیض کی صورت اس طرح ہوگی کہ عورۃ لغتہ ہر اس شی کو کہتے ہیں جس سے حیا کی جائے، لہذا اس کے افراد میں سے مرد و عورت کے وہ اعضا بھی ہیں جن کا ستر واجب ہے۔

حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نسب اودف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا فتح مکہ رمضان ۸ھ میں ہوا اور عمرہ ہجرانہ بھی اسی سال میں ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوے سال ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا، ان کی روانگی کے بعد سورۃ براءۃ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ آیات بھی آپ حضرت ابوبکرؓ کے پاس بھیج دیجئے تو وہ موسم حج میں لوگوں کو سنا دیتے، اس پر فرمایا کہ ان کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص لے جا کر سنانے گا، پھر حضرت علیؓ کو بلایا اور فرمایا یہ آیات لے جاؤ اور یوم النحر میں لوگوں کو سنا دینا، جب وہ مٹی میں جمع ہوں گے حضرت علیؓ حضور اکرم ﷺ کی اٹنی "عضباء" پر سوار ہو کر روانہ ہوں گے، اور حضرت ابوبکرؓ سے ذوالخلیفہ یا عرج کے مقام پر جا ملے، حضرت صدیق اکبرؓ نے پہلے حضور علیہ السلام کی اٹنی کی آواز پہنچی پھر حضرت علیؓ کو دیکھا تو پوچھا کیا آپ کو حج ادا کرانے کے لئے حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ آیات براءۃ پڑھ کر سنانے کو بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے پھر پوچھا آپ امیر نہ ہوں گے یا مامور؟ انہوں نے فرمایا مامور ہوں گا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو نے اور حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، آیا میرے بارے میں کوئی چیز اترتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات براءۃ لے کر اترے ہیں اور کہا کہ اس پیام کو آپ خود پہنچائیں گے یا آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شخص، محقق عینی نے عہد ۳۱۱ھ/۲۱۱ میں یہ سب تفصیل سے نقل کر کے لکھا کہ حضرت علیؓ کو الگ سے آیات براءۃ پڑھنے کے حکم میں یہ حکمت تھی کہ ان آیات میں نقش عہد کی بات تھی، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ کسی

سے یہاں بخاری کی حدیث الہاب میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: حضرت ابوبکرؓ نے س (نویں سال ہجرت کے) حج میں دوسرے اعلان کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی حکم دیا کہ مٹی میں خمر کے دن اعلان کر دوں اس سال کے بعد کوئی شرک حج نہیں کرے گا اور نہ بیت اللہ کا حواف تجارت عربی ہوگا، پھر حضور اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کو خاص طور سے اعلان براءۃ کے لئے روانہ فرمایا تو حضرت علیؓ نے بھی ہمارے ساتھ آپ کی دونوں باتوں کا اعلان فرمایا۔ یہ حدیث بخاری ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵ اور ابی ۶۱ میں کلی جگہ ایسی لیکن ترمذی تفسیر سورۃ توبہ میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت اس طرح ہے کہ پہلے حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو ان امور کے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، پھر حضرت علیؓ کو حکم فرمایا، پھر جب دونوں حضرات نے حج کر لیا تو حضرت علیؓ نے چار باتوں کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر شرک سے برہی اللہ مہمہ صرف چار ماہ کی مہلت دی چاہی ہے، اس سال کے بعد کوئی شرک حج بیت اللہ کے لئے نہ کرے گا، کوئی شخص عربی کی حالت میں طواف نہ کرے گا، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، حضرت علیؓ اعلان کرتے تھے، اور جب وہ تھک جاتے تھے تو حضرت ابوبکرؓ کھڑے ہو کر ان ہی باتوں کا اعلان کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ حضرت علیؓ الگ الگ باتوں کے اعلان پر مامور تھے مگر ان حضرات اور دوسرے صحابہؓ نے تبلیغ و اعلان احکام مذکورہ میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ و اللہ تعالیٰ اعلم مؤلف!

عہد کا نقص وہی کر سکتا تھا جس نے وہ عہد باندھا ہو، یا پھر کوئی شخص اس کے اہل بیت میں سے کر سکتا تھا، اس لئے حضور علیہ السلام نے چاہا کہ نقص عہد کی بات دونوں ہو جائے، اور کسی کوئی نکلانے کا موقع نہ آئے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ سورہ براءۃ میں چونکہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر تھا، ثانی الثین اذہما فی الغار اس لئے مناسب ہوا کہ اس کو دوسرا آدمی پڑھ کر سنائے۔

ادائیگی حج میں تاخیر

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: حج کی فرضیت پچھنے سال ہوئی یا نویں سال، دو قول ہیں تاہم حضور اکرم ﷺ نے نویں سال میں خود حج کیوں نہیں کیا، جبکہ حج فرض کا جلد ادا کرنا ہی مطلوب و محبوب ہے مگر چہ وجہ فوری نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ لونڈا کر مہینوں کو گئے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جسکو قرآن مجید میں نسئ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس فعل شنیع کی وجہ سے ایام حج بھی ذوالحجہ سے نکل جاتے تھے نویں سال میں ایسی ہی صورت تھی کہ حج اپنے خاص مہینوں میں ہوتا، دوسرے سال میں حج ٹھیک اپنے مہینوں میں آ گیا تھا، اسی لئے آپ نے اسی سال کیا۔

ناممکن الاصلاح غلطیاں

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی غلطیاں جن کی اصلاح حیدر و دشوار ہو، ان کے بارے میں مسامحت ہو سکتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے نویں سال حج کیا ان کا حج بھی یقیناً معتبر ہوا ہے کیونکہ کسی کو بھی اسکی تظاہر کا حکم نہیں دیا گیا۔

زمانہ حال کے بعض غلط اعتراضات

اس زمانہ میں بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سعودی عرب حکومت نے فلاں ساں میں رؤیتِ ہلاں ذی الحجہ کا فیصد فلاں فلاں وجوہ سے غلط کیا ہے اول تو اس قسم کی پارکیاں نکالنا اور ان کو اخبارات و رسائل میں شائع کرنا مناسب و موزوں نہیں کہ محوام پر اس کے بُرے اثرات ہوتے ہیں اور اوپر کی تحقیق سے تو معلوم ہوا کہ اگر واقع میں کوئی غلطی کسی وجہ سے واقع ہو گئی ہو تو اس سے مسرت ہوئی چاہیے، خصوصاً حج عیسٰی معظم عبادت کو جو نہایت دشواریوں اور غیر معمولی مالی و جانی قربانیوں کے ساتھ عمر میں ایک بار ادا کرنے کی نوبت آتی ہے مشکوک و مشتبہ بات کرنے کی کوشش کرنا کیونکر مستحسن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مفید و صالح خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور لایعنی امور سے محفوظ رکھے، آمین!

بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رَدَاءٍ

(بغیر چادر کے نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۶۰) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتفاه و رداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله نصلي رداءك موضوع قال نعم احببت ان يراني الجهال مفلکم رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کذا.

ترجمہ! محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس گیا، وہ ایک کپڑے میں اتفاف کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر رکھی ہوئی تھی، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، کہ اے ابو عبد اللہ! آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی چادر (علحدہ) رکھی رہتی ہے، انہوں نے کہا ہاں! میں نے چاہا کہ تمہارے جیسے جاہل مجھے دیکھیں (سنو) میں نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا۔

تشریح! حضرت اقدس مولانا گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا۔ حضرت جابرؓ نے ایک کپڑے میں بغیر چادر کے نماز اس لئے پڑھی کہ تعلیم مقصود تھی، کیونکہ عام لوگ سنن و آداب اور مستحباب کے ساتھ بھی واجب و فرض جیسا معاملہ کرتے ہیں (حالانکہ ہر ایک کو اپنے اپنے مرتبہ میں رکھنا چاہیے) لہذا تعلیم ضروری تھی، اور بہ نسبت محض قول کے عملی تعلیم سے زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس سے حضرت نے یہ اعتراض دفع کیا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز اگر جائز بھی تھی، تب بھی خلاف اولیٰ تو ضروری تھی، خصوصاً جبکہ کئی کپڑے موجود ہوں جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت جابرؓ چودہ پاس، بی رگی تھی، اس کا جواب دیا گیا کہ تعلیم کی غرض سے اولیٰ کا ترک اختیار کیا ہے (راجع ۱۳۵)!

باب ما یدکر فی الخذ قال ابو عبد اللہ ویروی عن ابن عباس جرہد ومحمد بن حنبل عن السبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورۃ وقال انس جسر السی صلی اللہ علیہ وسلم عن فحذہ قال ابو عبد اللہ وحدث غطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبته حين دخل عثمان وقال رید من ثابت انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وفخذہ علی ففخذی فنقلت علی حتی حفت ان ترض فخذی (ران کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں، ان کا بیان (یعنی اس کا چھپنا ضروری ہے یا نہیں) امام بخاری کہتے ہیں، ابن عباس اور جرہد اور محمد بن حنبل کی روایت نبی ﷺ سے یہ ہے کہ ران عورت ہے، انس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی ﷺ نے اپنی ران کھول دی تھی ابو عبد اللہ کہتا ہے انس کی حدیث قوی السند ہے اور جرہد کی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے کہ وہاں کے اختلاف سے باہر ہو جاتے ہیں، ابوموسیٰ کہتے ہیں، جب عثمان آئے تو نبی ﷺ نے اپنے گھٹنے چھپ لئے، اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اللہ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی نازل کی، اور آپ کی ران میری ران پر تھی پس وہ مجھ پر بھاری ہوگئی، یہاں تک کہ مجھ اپنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کا خوف ہونے لگا۔)!

(۳۶۱) حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال نا اسماعیل بن علیہ قال احبرنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر فصلى عدها صلوۃ العداۃ بعلس فرکب السی صلی اللہ علیہ وسلم وركب ابو طلحة وانا وديف ابی طلحة فاجری سی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر وان رکبتی لتمس فحذنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسرا الا زار عن فحذہ حتی ابی انظر الی بیاض ففخذنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما دخل القرية قال اللہ اکبر حربت خیبر اما اذ انزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم الی اعمالهم فقالوا محمدا قال عبد العزیز وقال بعض اصحابنا والخمیس یعنی الحیش قال فاصباها عورۃ فجمع السی فجاء دحیہ فقال یا سی اللہ اعطی جارۃ من السیء فقال اذهب فحذ جارۃ فاحذ صمیۃ بنت حی فجاء رجل الی السی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ اعطیت دحیۃ بنت حی سیدۃ قرطبۃ والضریر لاتصلح الا لک قال ادعوه بها فحذاء بها فلما نظر الیها السی صلی اللہ علیہ وسلم قال حد جارۃ من السی غیرها قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها فقال له ثابت یا باحزمة ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتی اذا کان بالطریق جهرتہا! ام سلیم فاهدتہا! من اللیل فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطریق جهرتہا! ام سلیم فاهدتہا! من اللیل فاصبح السی صلی اللہ علیہ وسلم عروساً فقال

من كان عنده شيء فليحي، به و بسط نطعاً فجعل الرجل يحيى ماله و جعل الرجل يحيى باليمن قال
واحبسه قذوكر السويق قال فحاسوا حبساً فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترجمہ! حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے خیبر کی طرف جہاد کی، تو ہم نے حج کی نماز خیر کے قریب اندھیرے میں پڑھی، پھر نبی کریم ﷺ سوار ہوئے، اور ابوطلحہ (بھی) سوار ہوئے، اور میں ابوطلحہ کا روئی تھا، نبی کریم ﷺ خیبر کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے، اور میرا گھنٹا نبی کریم ﷺ کی ران سے مس کرتا جا تھا، آپ نے آزار اپنی ران سے ہٹا دی، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی ران کی سپیدی کو دیکھ لیا، پھر آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خيبر اننا اذا انزلنا بساحة قوم نلشاه صبايح المخذرين تهن بارفرمان، حضرت انس کہتے ہیں (بستی کے) لوگ اپنے کاموں کیسے لگے تو انہوں نے کہا ﷺ (اے) (عبدالعزیز) کہتے ہیں، ہمارے بعض دوستوں نے کہا ہے (کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ) (اور تمہیں یعنی لشکر بھی آگیا) چنانچہ ہم نے خیبر کو بزور (شمشیر) حاصل کیا، پھر قیدی جمع کئے گئے تو وحی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ! آپ نے صفیہ بنت حییٰ (قبیلہ) قرظہ اور نظیر کی سردار خاتون، وحیدہ کو دے دی، وہ آپ کے سوا کسی کے قابل نہیں ہیں، آپ نے فرمایا، ان کو مع صفیہ کے لے آؤ، جب نبی کریم ﷺ نے صفیہ کی طرف نظر کی تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی قیدیوں میں سے لے، حضرت انس کہتے ہیں، پھر نبی کریم ﷺ نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا، ثابت ہے کہ اے ابوہریرہ! رسول خدا ﷺ نے صفیہ کا مہر کیا باغدا تھا؟ انس نے کہا کہ یہ آزاد کر دینا ہی ان کا (مہر قرار پایا) یہاں تک کہ اثنائے راہ ہی میں ام سلمہ نے صفیہ کو آپ کے لئے ذبح بنایا، اور شب کو آپ کے پاس بھیجا، صبح کو نبی کریم ﷺ دہشتے، پھر آپ نے فرمایا، جسکے پاس جو کچھ ہو، وہ اسے لے آئے، اور آپ نے ایک چمڑے (کے دسترخوان) کو بچھا دیا کوئی چمڑا ہارے لایا، اور کوئی گھی لایا (عبدالعزیز) کہتے ہیں، میں خیل کرتا ہوں کہ حضرت انس نے ستو کا بھی ذکر کیا، والغرض ان لوگوں نے جس بنایا اور نبی رسول خدا ﷺ کا ولیمہ تھا!

تشریح! حسب تصریح تحقیق محقق یعنی امام بخاری نے ران کے واجب الستر ہونے نہ ہونے کا کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اسی لئے انہوں نے باب الفخذ عورة باب الفخذ ليس بعورة نہیں کہا، بلکہ باب مايد كوفي الفخذ کہا ہے، بعض کو مذہب فخذ کے عورت ہونے کا تھا جو حدیث جرد سے استدلال کرتے تھے، دوسرے اس کے خلاف تھے اور حدیث انس سے استدلال کرتے تھے، اس پر ایک اصولی سوال اٹھا ہو گیا کہ اصل تو یہ ہے کہ جب کسی مسند میں دو حدیث مروی ہوں اور ان میں ایک صحیح (صحیح تر) ہو بہ نسبت دوسری کے، تو عمل صحیح کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس بارے میں اختلاف نہ ہونا چاہیے، اس کا امام بخاری نے جواب دیا کہ سند کی رو سے تو حدیث انس ہی اقویٰ و احسن ہے، مگر قتال حدیث جرد پر ہوا مسئلے کے اس میں ایک امر دینی کے لئے تقویٰ و احتیاط کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں اختلافی امر سے ٹکرنے کی بھی صورت ہے، اس کے بعد علامہ عینی نے اختلاف کی تفصیل نقل کی۔

بیان مذاہب! آپ نے لکھا: جو لوگ ران کو واجب الستر نہیں قرار دیتے وہ یہ ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذؤب، اسماعیل بن عیہ، محمد بن جریر طبری، داؤد ظاہری، امام احمد (ایک روایت میں) اعظمی (اصحاب شافعی میں سے) ابن حزم۔

دوسرے حضرات جو ران کو واجب الستر مانتے ہیں یہ ہیں: جمہور علم و تابعین اور بعد کے حضرات مثلاً امام ابوحنیفہ امام مالک (امت اقوال میں) امام شافعی امام احمد (صحیح ارواہین میں) امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام اسوداعی (عہد ۲۳۳ھ/۲)!

ابن بطال مانگنے لکھا: اہل خاہر صرف دونوں شرمگاہوں کو واجب الستر کہتے ہیں، اس میں فنی دلائل مابین السرة والركبة کو واجب الستر کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ و امام احمد گھٹنے کو عورت قرار دیتے ہیں،

علامہ قسطلانیؒ نے شافعیؒ نے کہا۔ جمہور تابعین اور امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ (اصح اقوال میں) امام شافعیؒ، امام احمدؒ (اصح اردو محدثین میں) امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کھجند کو عورت کہتے ہیں، داؤد ظاہریؒ، امام احمدؒ (ایک روایت میں) مصطریؒ (شافعیہ میں سے) اور ابن حزمؒ، مسکو عورت قرار نہیں دیتے۔

علامہ موفقؒ حنبلیؒ نے کہا: صالح مذہب یہی ہے کہ ناف و گھٹنے کے درمیان عورت ہے ایک جماعت کی روایت سے امام احمدؒ کی یہی تصریح منقول ہے اور یہی قول امام مالکؒ، شافعیؒ، ابی حنیفہؒ اور اکثر فقہاء کا ہے، صرف فرجان کو عورت داؤد ظاہریؒ نے کہا ہے، ناف و گھٹنے امام احمدؒ، شافعیؒ وہ لک کے نزدیک عورت میں داخل نہیں ہے امام ابوحنیفہؒ گھٹنے کو بھی عورت، نئے ہیں (الامع ۱۴۳/۱)!

علامہ نوویؒ شافعیؒ نے لکھا۔ اکثر علماء نے کھجند کو عورت قرار دیا ہے، امام احمدؒ و مالکؒ نے (ایک روایت میں) صرف قبل و دو برو کو عورت کہا، اور یہی قول اہل ظاہر اور ابن جریر و اصطریؒ کا بھی ہے، حافظ ابن حجرؒ نے اس کو نقل کر کے لکھا کہ ابن جریر کی طرف مذکورہ نسبت محل نظر ہے کیونکہ مائیں ہوں تہہ یہاں لا آثار میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کھجند کو عورت نہیں کہتے (فتح امباری ۳۲۷/۱)!

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے لکھا۔ امام شافعیؒ و ابوحنیفہؒ کھجند کو عورت قرار دیتے ہیں، رکنہ میں دونوں کا اختلاف ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک کھجند عورت نہیں ہے، اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اور وہاں سن حیث الروایۃ مذہب مالک کو حاصل ہے (شرح تراجم ابواب ابن ربیع) محقق ابن رشد مائیں نے لکھا۔ امام مالکؒ و شافعیؒ و ابوحنیفہؒ مروجہ کے لئے حد عورت مائیں السرة الی الركبة قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ صرف دونوں شرم گاہ کو عورت کہتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے ساتھ ران کو بھی عورت سے خارج کرتے ہیں (بدایہ المجتہد ۱/۹۸)

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب

اوپر کی تفصیل سے جہاں محدث ابن جریر طبریؒ کے بارے میں مغالطہ رفع ہوا ہے اسی طرح امام مالکؒ کے بارے میں بھی رفع ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابن رشد مالکیؒ نے تینوں ائمہ کا ایک ہی مذہب نقل کیا اور دوسرے اقوال بغیر تصریح نام کے کچھ لوگوں کے بتلائے، دوسرے حضرات نے بھی امام مالکؒ کا اصح الاقوال موافق امام ابوحنیفہؒ و شافعیؒ قرار دیا ہے، لہذا شاہ ولی اللہؒ کا مائیں لک کے بارے میں مطلقاً کھجند کے عورت نہ ہونے کا مذہب نقل کرنا اور پھر اس کو من حیث الروایۃ قوی بھی کہنا خلاف تحقیق ہے، اسنے کہ حسب تصریح محدث طبریؒ وغیرہ صورت واقعہ اس کے برعکس ہے اور اس کی تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

واللہ اعلم! جمہور! علامہ محدث موفقؒ حنبلیؒ نے لکھا۔ محدث خلالؒ نے اپنی سند سے اور امام احمدؒ نے اپنے مسند میں جرہ سے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا غطہ فخذک الخ اپنی ران کی کمر کو مستور رکھو کیونکہ وہ عورت ہے، دار قطنیؒ میں حضور علیہ السلام کا ارشاد حضرت علیؒ کے لئے ہے لہذا کشف فخذک الخ اپنی ران کسی کے سامنے نہ کھولنا اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران پر نظر ڈالنا۔ حضرت ابویوبؒ انصاریؒ سے مروی ہے کہ ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کا حصہ عورت ہے، دار قطنیؒ میں ہے کہ ناف سے گھٹنے تک عورت ہے، اس کی طرف نظر نہ کرنا چاہیے (الامع ۱۴۵)

۱۔ آپ نے اس میں لکھا۔ جن روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ کی ران کھلی ہوئی تھی وہ سب کمرہ سانیہ کی ہیں، جن سے استدلال نہیں ہو سکتا، اور جو روایات ران کو مستور کرنے کا حکم دیتی ہیں اور اس کے کھولنے کو موعنا قرار دیتی ہیں، وہ سب صحاح ہیں۔ (بخاری ۲/۲۳۴) ۲۔ فیض الہادی ۵/۱۵۱ میں جو مذہب امام مالکؒ نقل ہوا ہے وہ بھی ناقص یا ناختم کی زلیلہ کلم کا نتیجہ ہے، اور امام بخاریؒ کے بارے میں بہتر تحقیق علامہ حنفیؒ کی معلوم ہوتی ہے کہ مائیں نے دو لک فیصلہ کھجند کو عورت ہونے سے نہ ہونے کا نہیں کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ احاطہ کا احاطہ قاضی اور کے موقع پر واجب ہے اوپر بھی ہوتا ہے جس کی تفصیل آخر کتاب اعلیٰ میں گزر چکی ہے لہذا امام بخاریؒ کا اس مسئلہ میں جمہور کے موافق ہونا بھی بہت ممکن ہے، واللہ تعالیٰ اعلم "نواف"!

امام بخاریؒ نے زیر بحث ترجمہ اسباب میں پہلے حضرت ابن عباسؓ، جرہ و محمد بن جحش سے تعلیقاً رسول اکرم ﷺ سے ”الغزوہ عورہ“ کی روایت کی، اس کے بعد حضرت انسؓ والی حدیث کو موصول لائے ہیں۔

محقق عینیؒ نے لکھا: یہی حدیث ابن عباسؓ کو امام ترمذی نے موصولاً روایت کیا ہے اور اس کی تحسین کی، دوسری حدیث جرہ کی امام مائیک نے کی اور امام ترمذی نے بھی موصولاً روایت کر کے تحسین کی۔ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کی تصحیح و تخریج کی ہے (درواہ ابو داؤد و احمد) تیسری حدیث محمد بن جحش کی روایت طبرانی میں موصول موجود ہے کہ حضور علیہ السلام سے ”مغرور فرمایا اپنی رانوں کو ڈھانک لو کیونکہ وہ دونوں عورہ ہیں، اس روایت کی تخریج امام احمدؒ نے اپنی مسند میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی کی ہے (عمدہ ۲/۳۳۴)!

علامہ قرطبیؒ مالکی نے فرمایا: حدیث انسؓ پر حدیث جرہ کو وجہ ترجیح حاصل ہے کیونکہ اسکے معارض جو بھی احادیث ہیں، ان کا تصحیح خاص واقعات و احوال سے ہے، جن میں احتمال حضور علیہ السلام کی خصوصیت کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس امر کا بھی کہ پہلے حکم میں نرمی چلی آ رہی تھی، اسکے بعد غزوہ کے عورہ ہونے کا حکم ہوا ہو، برخلاف اسکے حدیث جرہ و غیرہ میں کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ حکم کب ہے (عمدہ ۲/۳۳۴) دوسرے وہ حدیث قوی ہیں جو فعلی پر مقدم ہوتی ہیں اس کے بعد علامہ عینیؒ نے حدیث مرہ: یہ امام مجاہدی ذکر کی اور اس کا جواب بھی م. طحاوی کی طرف سے نقل کیا ہے اور عینیؒ نے حدیث انسؓ کا یہ جواب دیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو حسرا یا کسار لغز نبویؐ کا ہوا ہو وہ غیر اختیاری اور اضطراری تھا، یعنی اثر ہام یا ساری کے دوڑنے کی وجہ سے پیش آیا ہے قصہ حضرت عثمانؓ کا یہ جواب دیا کہ اس حدیث میں اضطرار ہے کیونکہ ایک جماعت اہل بیت نے اس کی روایت دوسرے طریقہ پر کی ہے جس میں لغزین کے کھٹنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، علامہ عینیؒ نے کہا: علامہ عینیؒ نے بھی امام شافعیؒ سے کشف لغزین کا مشکوک ہونا نقل کیا ہے اور مسلم کی روایت میں بھی راوی نے لغز یہ اور سابقہ شک کے ساتھ روایت کیا ہے، ابو عمر نے بھی اس حدیث کو مضطرب کہا ہے (عمدہ ۲/۳۳۴)!

بحث مراتب احکام

یہ بحث انوار الہاری جلد چہرہ (قسط ششم) ۱۶۹ میں گزر چکی ہے اس موقع پر بھی حضرت شہ صاحبؒ نے اس سلسلہ میں مگر انقدر ارشادات سے بہرہ ور فرمایا، ان کا کچھ خلاصہ مزید افادہ کے لئے یہاں درج کیا جاتا ہے:-

فرمایا: جس طرح فرائض و واجبات میں بعض زیادہ و کم و اہم ہیں دوسروں سے اسی طرح منوعات و مکروہات شرعیہ میں بھی مراتب و درجات ہیں، اور بعض میں زیادہ شدت ہے بہ نسبت دوسروں کے، اسی سے ستر عورت استقباس، استدبار، باوقاض و ضوع، میں خارج من السہلین و من غیر السہلین، مس مراء، مس و ذکر وغیرہ مسئل ہیں اور سب میں خفت و شدت کے مراتب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے ہیں، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ران کے اوپر کا حصہ اور نچلا حصہ گھٹنے کے قریب کا دونوں ہی عورہ میں داخل ہیں مگر دوسرا پہلے از خفہ اور کم درجہ کا ہے اور اسی کے لحاظ سے ران کے پارے میں طرفین کے پاس دلائل ہیں، ورنہ اصل لغز (وہری حصہ) کے پارے میں کوئی دلیل بھی اس کے عورہ نہ ہونے کی موجود نہیں ہے۔

بحث تعارض اولہ

دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ شارع کی طرف سے قصداً مختلف نوعیت کے احکام صادر ہوتے ہیں اور اس کا اختلاف روادا کے سبب نہ سمجھنا چاہیے اور یہاں جگہ ہوتا ہے جہاں صاحب شرع کو مراتب کا بیان ملحوظ ہوتا ہے، اور جہاں ایسا ہوتا ہے تو شارع کی طرف سے امر و نہی میں ظاہری سطح تو شدت کی طرف ہوتی ہے تا کہ اس میں کوتاہی نہ ہو، اور تخفیف و توسیع کے لئے معنی اشارت ہوتے ہیں اور اسی سے ام اعظم نے

تقاضی اولہ کے وقت تخفیف کی رائے قائم کی ہے جبکہ صہبن کے نزدیک حکم کا ثبوت اختلاف میں ہوتا ہے۔
امام صاحب کی دقتی نظر تقاضی اولہ کی وجہ سے مراتب احکام کے تفاوت کی طرف کی اور صہبن نے تعامل سے فیصد کرنا چاہا،
صاحب نے ہدایہ میں بھی خفت کو تقاضی اولہ کی وجہ سے بتلایا ہے اور تقاضی اولہ کی صورت چونکہ اختلاف رواۃ کی صورت میں پیش آتی ہے
اس لئے اس کو موجب خفت سمجھا لیا گیا، حالانکہ نظر شارع میں شروع ہی سے خفت مقصود تھی، حضرت شاہ صاحب نے باب اتباع التبع، البیانہ
میں نہینسانع اتباع الجنائز ولم یعزم علینا الخ پرفرمایا۔ یہاں بھی مراتب احکام کی طرف اشارہ ہے کہ نئی تو بہ مگر نئی عزم نہیں
ہے، ان مراتب کو بہت سے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن حضور اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک کی عام عورتوں کی بھی آپ کی برکت صحبت کے باعث
اتنی فہم و ذکاوت تھی کہ اہل علم پر سبقت لے گئیں۔

قوله وغطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتيہ الخ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ ممکن ہے کپڑا اٹھنے کے قریب تک
ہو جب حضرت عثمان اندر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اس کپڑے کو گھسنے سے بچنے تک کہ کیا ہو، تعميرات میں ایسا بہت ہوتا ہے۔
اس روایت سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے سامنے گھنڈا کھانکے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہی اس کے عورت میں سے ہونے کی
دلیل ہو سکتی ہے جو حنفی کا مذہب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

قوله وفخذہ علی فخذی حضرت نے فرمایا۔ اس میں یہ ذکر نہیں کہ ران کبھی ہوئی بھی تھی، اس لئے ممکن ہے امام بخاری کا
مقدمہ صرف یہ بتلانا ہو کہ ران کی بات اعضاء غلیظہ شرم گاہ وغیرہ کی طرح نہیں ہے کہ کپڑے سے ساتھ بھی ان کا مس جاز نہیں ہوتا بلکہ اگر
کپڑے پہنے ہوئے ایک کی ران دوسرے کی ران سے مس کرے تو وہ شرعاً جواز میں ہے۔

قوله خفت ان تروض فخذی پرفرمایا۔ یعنی وحی کے بوجھ سے میری ران پتہ چور ہو جانے سے قریب ہوئی، یہ بھی حدیث میں
آتا ہے کہ وحی الہی کا بوجھ حضور علیہ السلام کی اونٹنی "قصواء" کے سوا اور کوئی نہ اٹھا سکتا تھا شاید اس لئے کہ وہ اس کی عادی ہوئی تھی، اور اس امر
سے اس کو خاص مناسبت ہوئی تھی، دوسری اونٹنیاں وحی کے وقت بیٹھ جاتی تھیں۔ جیسے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے من سبت ہوئی تھی
اسی لئے وہ اس کو من سبت تھے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس کو نہ من سکتا تھا۔

قوله بغلس فرمایا۔ راوی کا تغلیس کو خاص طور سے ذکر کرنا، گویا اس کو کبھی سی بات سمجھنے کے مترادف ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور
علیہ السلام کی عام عادت شریفہ غلس میں نماز میں ادا کرنے کی تھی، پھر یہ کہ ایسا کرنا غزوہ کی وجہ سے تھا کہ نماز سے جلد فارغ ہو کر جہاد میں
مشغول ہوں نہ اس لئے کہ نماز کی سنت وحی تھی، دوسرے یہ کہ غلس میں ادا کرنے سے اس وقت تسکین جماعت کا خوف نہ تھا کیونکہ سفر کی
حالت میں تھے اور سب صحابہ ایک جگہ موجود تھے ایسے وقت حنفیہ بھی یہی تعلیم کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سو فہم بھی
حضور علیہ السلام کا غلس میں نماز میں پڑھنا ثابت ہو جائے تب بھی حنفیہ کو غرض نہیں ہے البتہ مضر جب ہے۔ ان کے پاس اس قدر کے لئے کوئی
حدیث نہ ہو حضرت نے فرمایا۔ اگلے باب میں آئے گا فہم معہ نسائ من المومنات متلفعات فی مروطھن ثم یرجعن الی
بیوتھن ما یرفعھن احد، فہم نہ کرنا اس لئے صحیح ہو گیا کہ فعل اور فاعل میں فضل ہے۔

متلفعات، گھونگٹ نکالے ہوئے، مروط اونٹنی چادر (حاشیہ بخاری ص ۵۴) میں مروط سے معنی ریشمی یا اونٹنی چادر اور بڑی چادر کے نقل
لے لیا، (باب النجاس) میں ہے۔ اسما کانت محاسنہ ہذا الاشیاء معلقۃ الخ یعنی ان اشیا کی بدست معلقہ اس لئے کہ اس کا ثبوت
دلیل قطعی سے ہوا ہے یعنی جو دلیل دوسری اولہ سے متعارض نہ ہو مگر فی الہی شیعہ پس متعارض اولہ روایت کی تو ضمن میں تخفیف آجائی۔

نبی! اپنی ازواج و بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سب کو حکم دے دیجئے کہ اپنی بڑی چادر وہ میں خوب مستور ہو کر باہر نکلا کریں، اس سے وہ بچانی چھیں گی (کہ شریف عورتیں ہیں) لہذا وہ بد باطن لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہیں گی حضرتؐ نے فرمایا کہ علامہ نوویؒ کی توجیہ خلاف واقع اور خلاف اشارہ نص ہے۔

میرے نزدیک عدم معرفت اشخاص ہی شریعت کا مقصود و مطلوب ہے، اور اسی کی طرف حضرت عمرؓ کے ارشاد سے بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت سوہوؓ والا قد عرفناک یا مسودہ! فرمایا تھا، غرض یہاں شریفہ کو وضع سے پہچاننا ہی مراد ہے تاکہ غریب مسکین عورت سمجھ کر چھیننے کا حوصلہ نہ ہو۔

دور حاضر کی بے حجابی

ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات، ہات طاہرات اور عام مسلمان عورتوں کیلئے حجاب شرعی کا حکم ان کے لئے قید و بند کے مراد نہیں تھا جیسا کہ دشمنان اسلام سمجھاتے اور باور کراتے ہیں بلکہ ان کی نجات و شرافت کی حفاظت کے واسطے بطور ایک نہایت مضبوط و مستحکم حصار کے تجویز کیا گیا تھا، تاکہ بد چلن، بد باطن اور غنڈہ ایلینٹ کو شریف خواتین کے اخلاق و کردار پر بگاڑنے اور عزت و ناموس پر حملہ کرنے کا وسوسہ و خیال تک بھی نہ آ سکے، اور وہ ان کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو جائیں، اسی لئے ضرورت کے وقت مردوں سے پست و ذم و آواز میں بات کرنے کی بھی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ بد اخلاق روٹی کو کوئی برا خیال لانے کا موقع بھی حاصل نہ ہو آج کل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر بے حجابی اور زمانہ جاہلیت کی سی عریانی بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نقصانات بڑے دور رس ہیں، خصوصاً ہندوستان میں کہ وہ صرف بد کرداری و اخلاقی گمراہی ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ نبوت ذاتی و مذہبی ارتداد تک پہنچ رہی ہے۔ والہ اعلیٰ باللہ العلیٰ اعظم۔

قولہ فاجری۔ یعنی اپنی سواری کو دوڑایا، تاکہ کفار پر شدت سے حملہ کریں یا ان پر رعب ڈالیں۔

قولہ ثم حسروا زاد عن فضحہ: "محقق محبتیؒ نے لکھا: "خیر صیغہ مجہول ہے اور اس کا صحیح ہونے کی دلیل روایت مندرجہ احمد ہے جس میں فائسر ہے، اور ایسے ہی روایت مسلم و طبری میں بھی ہے اور اساعلیٰ نے اس حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے۔ "فاجری نبی اللہ صلے اللہ علیہ وسلم فی زقاق خبیر اذ خرو الا زار" تو خرو بھی بمعنی وقوع انحرار کی طرح لازم ہی ہے یہی زیادہ صواب ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے قصد اپنی ازاد ران مبارک سے نہیں ہٹائی، البتہ اثر و حاکم کی وجہ سے یا سواری کو تیز دوڑانے کے سبب ران کا حصہ کھل گیا تھا اور یہی حضور علیہ السلام کی جلالت و قدر کے شایان شان بھی ہے کہ آپؐ کی طرف سے کشف فیض قصد کا انتساب نہ کیا جائے، خصوصاً جبکہ آپؐ سے قویٰ ارشاد الفخذ عورۃ کا ثبوت بھی ہو چکا ہے اور حضرت انسؓ نے جو اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی ہے وہ شاید اس لئے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ ہندوستانی اور اس کے فرشتے صبح ازل پر رحمت و برکت نازل کرتے ہیں۔ محقق محبتیؒ نے یہ سب احادیث بخاری شریف کی حدیث ذیل کے تحت نقل کی ہیں: رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ "مگر لوگوں کو اذان اور صف اول کا ثواب و اجر عظیم معلوم ہو جائے اور پھر آپ کے تنازع کی وجہ سے تلخ نزاع کی کوئی صورت بجز ہر نماز کے باقی نہ رہ جائے تو وہ قدر بے مثال کر اذان دینے اور صف اول میں جگہ پانے کا حقد حاصل کر کے دیں گے اور اگر لوگوں کو نماز کے لئے تیار رہا ہوتا کہ ہر جگہ جگہوں میں پہنچنے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ایک دوسرے سے سبقت کریں گے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کو صبح کی نمازوں کا اپنے وقتوں میں ادا کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو وہ ضرور گھٹنے سے مل کر سجدہ میں پہنچ جائیں گے (عمدہ ص ۱۱۱) / باب التہام فی الاذان)

ان سب احادیث سے صاف ازل کی نماز کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور صف آخر کا کم درجہ بتایا گیا مگر یہ سب مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے اس کے برعکس صف آخر کو سب سے زیادہ صرف اس لئے دیا گیا کہ ان کو عشاء بھی زیادہ بعد اور دوری غیر مردوں سے ہو سکے بہتر ہے کیونکہ اس سے بڑا اذان و شرف و اور وقتوں سے حفاظت رہے گی اور جب نماز بھی عظیم الشان عبادت کے موقع پر (جو خود بھی فرض و عکرات اور باریوں سے دور کرنے کی خاصیت رکھتی ہے اس حکم کی رہنمائی کی گئی تو دوسرے مواقع کے اختلاف و رجال و سما کی جس قدر بھی قیادت نظر شارع میں ہو سکتی ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ واللہ یوفیٰ لکل حبر و لمحاب و یوفیٰ "نواف"!

انہوں نے حالت مذکورہ میں ران مبارک کو کھڑا دیکھا تو یہی گمان کر لیا کہ آپ نے قصد ایسا کیا، حالانکہ واقعہ میں ایسا نہ تھا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ قافوس میں حشر کو بھی لازم لکھا ہے، لہذا اس کا فاعل ازار کو کہیں گے، خصوصاً جبکہ مسلم کی روایت میں بھی انحر ہے، پھر فرمایا کہ بخاری شریف ہی میں ۶۸۶ پر (باب ما یحققن بالاذان من الدعاء) فقہ النبی عیہ السلام کی جگہ یہ الفاظ حضرت انسؓ ہی سے مروی ہیں وان قد لدی لشمس قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حدیث ہے (آخر کے اعتبار سے) متنا و سندا، لہذا یہاں سے استدلال صحیح نہیں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ حشر ازار کا معنی وسعہ ہو، یعنی ازار کو ران کے مقام پر ڈھیلایا تھا تاکہ ران سے چھن ہوا نہ رہے اور ایسا کرنے میں اتفاقی طور سے ران کا کچھ حصہ کھل گیا ہو، جیسا کہ عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ کا یہ آخری احتمال اس روایت کے زیادہ منسب معلوم ہوتا ہے جو محقق عقیؒ نے کرمانی کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ بعض نسخوں یا بعض روایات میں عن فقہ کی جگہ علی فقہ ہے یعنی جو حصہ ازار کا ران پر تھا اس کو آپ نے کھولا اور ڈھیل کیا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

امام مسلم اس حدیث کو ”باب غزوہ خیبر“ میں لائے ہیں، اور وہاں علامہ نوویؒ نے لکھا: اس حدیث سے بعض اصحاب مامک نے فقہ کے عورہ نہ ہونے پر استدلال کیا ہے، ہمارا اور دوسرے حضرات کا نہ سب یہی ہے کہ عورہ ہے اور اس کی دلیل اہ و بیث کثیرہ مشہورہ میں اور اس حدیث کا جواب ہمارے اصحاب نے یہ دیا کہ اس موقع پر فقہ کا کھل جانا حضور عیہ السلام کی اختیار سے واقع نہیں ہوا، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ جو بادو مکان ستر کے حضور اس کو دیکھ کر کھولے ہی رہے ہوں۔

بعض اصحاب مامک نے یہ بھی کہا کہ حق تعالیٰ حضور علیہ السلام کی رفعت و شان کی خاطر اس پر بھی قادر تھے کہ ان کو انکشاف عورہ کے ساتھ جتانہ فرماتے، (لہذا فقہ کو عورہ قرار دینا ہی بہتر ہے تاکہ حضور کے اکرام کے خلاف صورت نہ کبھی جائے) اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر ایسی صورت غیر اختیاری طور سے پیش آئے تو وہ کسی کے لئے بھی نقص کی بات نہیں ہے نہ اس کو کسی کے لئے ممنوع یا عذر شان کہہ جاسکتا ہے۔ (نووی ۱/۱۱۱)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: بعض لوگ اس قسم کے افعال کا صدور نبی اکرم ﷺ کی شان پر رفع کے خلاف سمجھتے ہیں اس سے متنبی ہیں کہ ایسی کسی بات کا صدور آپ کی طرف منسوب نہ ہو جس کو شرع نے ناپسند کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایلیہ التعلیٰ میں حضور علیہ السلام پر نیک کا غلبہ ہوا جس کی وجہ سے صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور ایک دفعہ لیان ہوا کہ نماز کے لئے حالت جنابت میں کھڑے ہوئے، پھر تحریر سے قبل ہی آپ کو یاد آگیا اور فوراً غسل فرما کر تشریف لائے پھر نماز پڑھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے سامنے بحالت عریانی آنا پڑا۔

متکلمین نے کہا کہ جس چیز کو لوگ خلاف مردۃ سمجھیں اس کا وقوع و صدور حضرات انبیاء علیہم السلام سے جائز نہیں، میں کہتا ہوں کہ کثرت فقہ اگر واقع بھی ہو تو ہادو عرب والوں میں کسی طرح بھی خلاف مردۃ نہیں تھا کہ وہ دو طواف بیت لکھتے بھی بحالت عریانی کرتے تھے۔

وجہ یہ ہے کہ ایسے افعال کا مدت العمر میں صرف ایک دو بار واقع ہو جائے خلاف شان نہیں ہے پھر جبکہ اس میں کوئی خاص ضرورت و مصلحت بھی ہو تو معاملہ اور بھی ہلکا ہو جاتا ہے، البتہ اگر ایسے امور کا بار بار تکرار ہو اور ان کے کرنے والے تساہل برتیں، بیان کو معیوب نہ سمجھیں تو ان کو ضرور خلاف مردۃ اور ضد شرافت و نجابت سمجھا جائے گا۔

قولہ بساحة قوم، ساحة آنگن، یعنی مکانوں کے سامنے کا محن (یہ امر اہستی کے سامنے کا میدان ہے) جمع ساحات (عمدہ ۲/۲۳۸)!

قولہ انھیں، لشکر کو نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں پانچ حصے ہوتے ہیں، مقدمہ، ساقہ، قلب اور جن چین، اور مینہ، منسرہ، عقب و جناحین کو بھی کہتے ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۳۹)

قورۃ عیون یعنی قہر (فتح الباری ۱/۳۲۷-۲/۲۳۹) محقق عقیؒ نے یہ بھی لکھا کہ بعض حضرات نے اس کے معنی صلحا کے بھی کئے ہیں

۱۔ فیض الباری ۲/۱۱۲ میں اس کی جگہ ۸۳ خط چھپ گیا ہے، صحیح کر لی جائے۔ ”نواف“

لہذا یہ غلط اعداد میں سے ہو جائے گا، پھر لکھا کہ محدث شہیر ابو عمر (ابن عبدالبر) نے صحیح اسی کو قرار دیا کہ خیر بنی ساری راضی عنوۃ (غیب سے) فتح ہوئی ہے الخ (عہد ۲۳۹)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ حنفیہ فتح خیر کو عنوۃ وعلیہ مانتے ہیں اور شافعیہ صلیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث حنفیہ کی حجت ہے اسی طرح فتح مکہ میں بھی اختلاف ہے حنفیہ عنوۃ کہتے ہیں اور شافعیہ صلیٰ۔

امام مطہریؒ نے مستقل باب قائم کر کے تقریباً نو درود پر بحث کی ہے اور غیب کو ثابت کیا ہے، دونوں کے احکام چونکہ الگ الگ ہیں اس لئے بحث و تحقیق کی ضرورت پڑی، میں اس بارے میں بہت متحیر رہا کہ امام شافعیؒ نے اس فتح کو ہوا جس قدر حرب و نصب کے کیونکہ کھنڈا کہہ دیا، اور حافظ کو بھی توشیح پیش کی ہے لیکن پھر مجھے واضح ہوا کہ انہوں نے اس کو صلیٰ اس لئے کہا ہوا کہ "خبریں صبح کی صورت پیش آئی ہے، لہذا ابتدائی قتال کے حالات کو نظر انداز کر دیا و اللہ تعالیٰ اعلم"

قولہ فجمع السسی، یعنی جنگ ختم ہونے پر قیدی بچے اور عورتیں جمع کی گئیں، کیونکہ عرب مردوں کا غلام بنانا تو نہیں، ان کے لئے تو تارے یہاں اسلام ہے یا تلوار، اور اہل خیر سب یہودی عرب تھے۔

قولہ خذ جاریہ من السسی عبرھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ "مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت صفیہؓ کو حضرت دینارؓ سے سات راس (غلام یا بندیاں) دے کر خرید لیا تھا اور یہ خرید ناجائز تھا، یعنی حضرت امینؓ تھیبہؓ ناطقہ کے لئے چپے یا سات غلام و بندیاں عطا فرمادی تھیں، تاکہ حضرت صفیہؓ کی عیادت کی ان پر گراں نہ ہو حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا کہ میں نے ایک مستقل یادداشت اس بارے میں تیار کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے سب کٹان اسباب سادیہ کے تحت انجام پائے ہیں، چنانچہ حضرت صفیہؓ کے لئے بھی ایسی ہی صورت ہوئی کہ جنگ خیر سے قبل انہوں نے خواب دیکھ کر چاند مری کی دو دھنیں، یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے ان کو ایک تھپڑ مارا اور کہا تو چاہتی ہے کہ اس شخص سے کٹان کرے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے چنانچہ اس خواب کے مطابق حضور علیہ السلام سے کٹان ہوا، ان ہی حضرت صفیہؓ کا یہ بھی بیان ہے کہ ایک بار میرے باپ اور بیٹی کریمہؓ کے پاس آئے اور دو تھپڑ کے متعلق کچھ گفتگو کی، پھر اندر آکر والد نے چپے سے کہا کیا وہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! پھر پوچھا یہ ارادہ کیا؟ میرا ارادہ ہے کہ "خود تک مخالفت کروں گا۔"

ام المؤمنین حضرت صفیہؓ

آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور سردار بنی قریظہ بنی خثعم بنی اذھب کی بیٹی تھیں (یہ دونوں قبیلہ مدینہ طیبہ سے جلد وطن ہو کر خیر میں آباد ہو گئے تھے) کہ نہ نہ ابن ابی اثیمہؓ کی روایت میں تھیں، جو جنگ خیر میں مارے گئے تھے۔ (عہد ۲۳۹)

قولہ فاعتقھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تزوجھا، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ "شافعیہ کے نزدیک عن ق بن مہر کائن تھا، اور شیخ ابو عمرو بن صلاح (استاذ علمائے مدینہ) نے جعل عتقھا صد اقھا میں بہت مدقت نہ بحث کی ہے، اور اس کے قریب بقول۔ نے ہیں، فتح الباری ۲/۱۰۲ میں دیکھی جائے، حنفیہ کہتے ہیں کہ صورت و اقتداء اس طرح تھی کہ حضرت صفیہؓ ۱۱ بار ہارون علیہ السلام سے تھیں، اس لئے حضور علیہ السلام نے ان پر احسان کر کے آزاد کر دیا، پھر کائن معروف طریقہ پر کر لیا اور چونکہ حضرت صفیہؓ نے احسان اتمام کے بدلے میں اپنا مہر معاف کر دیا اور کچھ نہ لیا تو راوی نے اس کو اس طرح تعبیر کر دیا کہ آزاد کرنا ہی مہر ہو گیا، پہلے بخاری شریف میں حدیث بھی نثر چکی

اسے اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اس صراح خدا کا شافعیہ میں سے ہیں اور حافظ بن جرود حدیث و تصنیف کتب سے مخرج و اہل فقہ اہل فقہ کا فقہ کا مباحثہ کو زیادہ حاصل ہے بہ نسبت حافظ کے۔ "تولف" ۱

ہے "باب تعلیم الرجل امته" جس میں اعتقہا فنزو جہا آچکا ہے اس سے بھی معلوم ہوا تھا کہ مستقل طور سے آزادی اور پھر معروف طریقہ پر نکاح کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے اگر نفس اعتاق ہی مہر ہوتا تو اعتاق اس شرط پر ہوتا کہ نکاح ہو جائے گا۔

ہماری یہ تو جیسا پہلے مذہب کی تائید کیسے نہیں بلکہ فقیہات اور ظاہر بھی یہی ہے جسکی طرح طرف اعتقہا فنزو جہا کے اغاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ بعض اہل علم اس طرف بھی گئی ہیں کہ اعتاق بشرط التزوج ہو تو پھر ایجاب و قبول کی بھی اہمیت سے ضرورت نہیں، یہ بھی درست نہیں کیونکہ خود لفظ تزوج بتا رہا ہے کہ اسکی ضرورت ہے، اور صرف اعتاق اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

قولہ قال نعم، حضرت نے فرمایا کہ نکاح کا رواج عام کیا ان سے یعنی جب حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہوں نے اپنا مہر ساقط کر دیا تو مہر بجز ان کی ذات کے الگ سے کوئی چیز باقی نہ رہی، کیونکہ سقوط مہر کی وجہ سے ظاہری طور پر نہ کسی چیز کا لینا ہوا نہ دینا، بلکہ ان کی ذات ہی تھی، جس کو نیا دیا گیا، لہذا یہ تعبیر عربی تھی، کسی فقہی مسئلہ کا بیان نہیں، غرض میرا ظن غالب یہی ہے کہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے پہلے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور پھر نکاح فرمایا تاکہ مطابق حدیث مذکور کتاب العلم کے ذیل اجر حاصل کریں۔

حافظ ابن حزم کا مناقشہ عظیمہ

محقق عینی نے حدیث الباب کے تحت "ذکر الاحکام المحکمہ" میں مذہب کی تفصیل نقل کر کے اکابر ائمہ وحدہ میں کا اس واقعہ کو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہونا بیان کیا، اور امام طحاوی کے دلائل خصوصیت کا ذکر کیا پھر لکھا کہ اس بارے میں ابن حزم نے من قشہ عظیمہ کیا ہے اور کہا کہ خصوصیت کا دعویٰ اس موقع میں مجھوتا ہے اور جو احادیث اس کے لئے ذکر کی گئی ہیں وہ غیر صحیحہ ہیں۔

ہم نے ابن حزم کی تمام باتوں کا رد اپنی شرح معانی الآثار میں کیا ہے جو چاہے اس کی مراجعت کرے۔ (عمدہ ۵۳: ۲۱۰)

المجلی فی ردالمحلی

کئی جگہ ذکر ہوا کہ محدث شہیر حافظ ابن حزم مدہری نے "مکئی" فقہ وحدیث درجال میں نہایت بلند پایہ کتب لکھی ہے جو سدہوں میں شائع ہوئی ہے، اس پر ایک مصری عالم شیعہ امام محمد شاہ کرکاحاشیہ بھی چمپا ہے، جنہوں نے بعض مواقع میں ابن حزم پر نقد بھی کیا ہے، مگر وہ خود بھی غیر مقلد و سلفی تھے اگرچہ قاضی بننے کے لئے مصنوعی سختی پہنے ہوئے تھے (کیونکہ مصری حکومت کا مذہب سختی ہے اور وہاں قاضی کا نفی المذہب ہونا ضروری ہے ہماری ان سے زبان قیام مصر کی بار ملاقات ہوئی ہے۔ حافظ ابن حزم نے ائمہ مجتہدین اور ان کے مذاہب کے بارے میں نہایت تیز لسانی اور تلخ کلامی سے کام لیا ہے اور وہ اپنے مزاحمت کے اثبات اور دوسروں کی تحقیقات کو گرانے میں حد و انصاف سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، احادیث صحیحہ پر غیر صحیحہ ہونے کا حکم کر دیتے ہیں اور اکثر مواضع میں رجال پر بھی غلط تنقید کر گزرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کے مذاہب بیان کرنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، مثلاً چار باب کے بعد بخاری ۵۵ "باب الصلوٰۃ علی السطوح والمبر" میں حدیث آئے گی جس میں حضور علیہ السلام کا نماز جمعہ منبر پر پڑھانے کا ذکر ہے تاکہ سب حضرات صحابہ آپ کی نماز کو دیکھ لیں، اور ضرورت کے وقت امام کا اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا حنفیہ کے نزدیک بھی جائز ہے، مگر ابن حزم نے امام ابوحنیفہ کی طرف غلط نسبت کر دی کہ وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں (عمدہ ۵۳: ۲۱۰)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسی حدیث پر ابن حزم گزرتے تو دعویٰ کر دی کہ وہ منہ لفظ تھی، اور پھر غلطی کی، جماعت کو بھی اسی سے ثابت کر دیا حالانکہ یہ حدیث صحیحہ، جیسا کہ بخاری میں ہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ ابن حزم سے لفظ فاش ہوئی ہے، مگر افسوس

۱۔ نقل مذہب میں غلطی، حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ علامہ نووی بھی حنفیہ کا مذہب نقل کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں انہوں نے تقریباً ایک سو سال میں ایسی غلطی کی ہے البتہ حافظ ابن حجر غلطی کرتے ہیں مجھے اس وقت ان کی غلطی مسئلہ باب زکوٰۃ کی یاد ہے۔

۱۱۵۵۳۱۱۳۶ میں ابن حزم کے مفصل حالات مع مناقب و مثالب دیئے ہیں، اور آخر میں وہ مختصر تبصرہ کیا جو حافظ ابن تیمیہ کے متعلق بھی کیا ہے کہ بجز رسول اکرم ﷺ کے ہر شخص کے اقوال میں سے کچھ لئے جاتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور یہ بھی لکھا کہ وہ امتحان، سختی و دلہنسی میں اس لئے جھلا ہوئے کہ دروازہ لسانی کے عادی تھے اکابر اور ائمہ مجتہدین کا استخفاف کرتے اور ان کے رویش نہایت سخت لہجہ اور غیر مہذب محاورہ استعمال کرتے تھے ایسی صورت حال میں نہایت ضرورت تھی کہ ان کی اخلاط کا بہترین مدلل رد بھی شاہجہان ہو۔ حافظ حدیث قطب الدین علی حلینی (م ۷۴۵ھ) نے ان کے رد میں "القدح الملعول فی الکلام علی بعض احادیث الملعول" تالیف کی تھی مگر اسے قلمبندی بھی نہیں کیا، یہیں، دور حاضر کے محدث شہیر علامہ مفتی سید محمد مہدی حسن صاحب شاہجہان پوری دام ظلہ ہم نے اپنی شرح کتاب الخیر لمام محمد میں سے اس طرف کچھ توجہ فرمائی ہے، اور اب خدا کا شکر ہے انہوں نے ہم خدام کی گزارش پر حلینی کی تمام جلدوں کا مستقل طور سے مطالعہ فرما کر اسکی قابل نقد چیزوں پر محققانہ ملاحظہ کیا، وہ حدیثانہ بحث کی ہے، جسکو بالاقساط شاہجہان کرنے کا ارادہ بھی کر لیا گیا ہے امید ہے کہ اہل علم خصوصاً علوم حدیث کا شغل رکھنے والے علماء، اساتذہ و مولفین اس کی قدر کریں گے، اور اس کی ہر قسط شائع ہوتے ہی خرید لیں گے تاکہ تندرہ اقساط شائع کرنے میں سہولت ہو۔

عروس و حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مرد و عورت دونوں کو کہتے ہیں۔ نفع، چمڑے کا دسترخوان، حضور علیہ السلام نے چمڑے کے دسترخوان پر کھانا نوش فرمایا ہے، لہذا پاک چمڑے کا دسترخوان سنت ہے باقی آپ نے خون ناپیٹی پر کھانا نہیں کھایا، اس لئے وہ خلاف سنت ہے صرف وقت ضرورت اسکی اجازت ہوگی، بعض اردو تراجم کی کتابوں میں خوان کا ترجمہ دسترخوان کر دیا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ دسترخوان کا استعمال مسنون اور خوان کا مکروہ ہے۔

حلیس : طلوے کی قسم ہے۔

قوله من كان عنده نسي، فليجيء به، حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا۔ بظاہر یہ بات مستبعد ہے کہ حضور علیہ السلام نے ولیمہ کے لئے صحابہ کرامؓ کی مدد و طلب کی ہو، کیونکہ ولیمہ شوہر ہی کے مال سے ہوتا ہے اور آپؐ نے اور کسی مکان میں بھی کوئی چیز کسی سے طلب نہیں فرمائی ہے پھر اس وقت حضور علیہ السلام کو ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ جنگ خیبر کے بعد آپؐ کو مال تقسیم کا شغل حاصل ہوا تھا تو سواں یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ سے مطالبہ کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ آپؐ نے ان سے ان کی ملکیت کی چیزیں طلب نہیں فرمائیں، بلکہ جو چیزیں ان کو صرف کرنے کے لئے دی تھیں، ان کا بچا ہوا فاضل حصہ واپس طلب کیا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ دار الحرب میں امام جو کچھ جو بدین کو صرف کرنے کے لئے دیتا ہے وہ لوگ ان چیزوں کے بقدر مصرف شدہ کے مالک ہوتے ہیں، فاضل سے نہیں، اور پوری چیزوں کے مالک جب ہی ہوتے ہیں کہ دار الحرب سے ان کو منتقل کر کے دارالاسلام میں لے آئیں۔ لہذا فاضل اشیاء کو امام وقت کے پاس کوئی دین ضروری و واجب ہوتا ہے لہذا واپسی کے بعد جس حصہ مال میں حضور علیہ السلام نے ولیمہ کے لئے تصرف فرمایا، وہ اپنی پانچویں حصہ شخص میں سے ہے، جو آپؐ کا خاص حق اور مملوک تھا اسکی تائید حدیث بخاری سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہوا ہو وہ اسے جمع کرے۔ لہذا کوئی ایسے پاس کی چکی ہوئی کھجوریں لایا، کوئی ستولایا، کوئی گھی لایا، یہاں سے خنیکہ کے مسک کی تائید بھی ہوئی، جو کہتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم دار الحرب میں صحیح نہیں، اور دارالاسلام میں لے جا کر جب پوری طرح اس پر تسلط ہوگا، جب صحیح ہوگا، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ دار الحرب میں بھی ملکیت و تسلط پورا ہوا جاتا ہے دارالاسلام کی شرط نہیں ہے۔ (ل مع ۱۴۷) محقق عینیؒ نے آخر میں ولیمہ کا حکم صحاح و روایات کی تحقیق بھی فرمائی۔

ولیمہ کا حکم! ہمارے یہاں ولیمہ سنت ہے اور دعوت ولیمہ بھی قبول کرنا سنت ہے، اور دوسری دعوتوں کا بھی اور یہی قول امام احمد و امام مالک (ایک روایت میں) ہے، امام شافعیؒ نے دعوت ولیمہ قبول کرنے کو واجب اور دوسری دعوتوں کا قبول کرنا مستحب قرار دیا ہے۔ اور یہی قول امام مالک کا دوسری روایت سے ہے۔

نغات: عربی میں مختلف کھانوں کے نام یہ ہیں۔ وید (شادی کا کھانا) دلیرہ (تغیر مکان سے فراغت کی خوشی کا کھانا) خوش خراس (مسرت ولادت کا کھانا) کُرس (زچہ کا کھانا) عذارا عذار (مسرت خند کا کھانا) تھید (سفر سے واپس آنے والے کا کھانا) کُرس ڈؤل (مہمان کی پہلی ضیافت کا کھانا) کُری (مہمان کا ہر کھانا) کُخلی (عمومی دعوت) کُتری (خصوصی دعوت) مازبہ (وہ کھانا جو کسی دعوت یا شادی کے موقع پر تیار کیا جائے)

باب فی کم تصلی المرأة من الثیاب

وقال علما لو وارت جسدھا فی ثوب جاز

(عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، مگر مکہ کہتے ہیں، کہ اگر ایک کپڑے میں اپنا بدن چھپالے تو جاز ہے)

(۳۶۲) حدثنا ابو الیمان قال انا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة قالت لقد كان رسول

الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متبعدات في مروطهن ثم يرجعن

الي بيوتهن مابعدهن احد

ترجمہ! حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ کی فجر کی نماز میں آپ کے ہمراہ کچھ مسلمان عورتیں بھی اپنی چادروں میں لپی ہوئی حاضر ہوتی تھیں اور جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتیں تو اتنا اندھیرا ہوتا کہ کوئی شخص عورتوں کو پہچان نہ سکتا تھا۔

تشریح! امام بخاریؒ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عورت اگر چادر میں بھی اچھی طرح ہتھ نہ زار کر لے تو نماز درست ہے کیونکہ حدیث الباب میں صرف چادروں میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے ان کے ساتھ دوسرے کپڑوں کا ذکر نہیں ہے۔

تفصیل مذاہب! اس سلسلے میں محققین نے محدث ابن بطس کے حوالہ سے حسب ذیل اختلاف نقل کیا۔ امام ابوحنیفہؒ امام مالکؒ و امام شافعیؒ کے نزدیک قیض دو پہن میں نماز پڑھے، عطاء نے انھیں، تہمند دو پہن میں کپڑوں کے لئے کہا، ابن سیرین نے چادر کا اضافہ کر کے چار کپڑے بتلائے، ابن المیزر نے کہا کہ تمام بدن چھپائے، بجز چہرہ اور ہتھیلیوں کے، خواہ ایک کپڑے سے یہ غرض حاصل ہو جائے یا زیادہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حنفیہ میں سے کسی نے بھی تین یا چار کپڑوں کا حکم نہیں کیا، بجز استحبی طور کے، ورنہ جو عمر بن عبد الرحمنؓ نے رائے ہے کہ عورت کا سارا بدن مستور ہونا چاہیے حتیٰ کہ زخمن بھی، اور یہ ایک روایت امام احمدؒ سے بھی ہے امام مالک و شافعی نے قدم عورت کو واجب استر قرار دیا ہے، اگر نماز میں قدم یا بال کھلے ہوں تو امام مالکؒ کے نزدیک جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے اس کا اعادہ ضروری ہے، امام شافعی نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کیلئے ضروری ہوگا، امام ابوحنیفہؒ و ثوری نے عورت کے قدم کو واجب استر قرار نہیں دیا، لہذا قدم کھلے اگر نماز پڑھ لے گی تو نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن اس میں امام صاحبؒ سے دوسری روایت بھی ہے (عمدہ ۲/۴۵۵)

محققین نے امام ابوحنیفہؒ و جہور کا مذہب تو نقل کیا مگر ان کی طرف سے حدیث الباب کا جواب نہیں دیا اگرچہ ضما ن ابن المیزر کی بات سے جواب ہو جاتا ہے کہ کسی نے بھی ایک سے زیادہ کپڑے کیسے نہ جوئی حکم نہیں دیا ہے، صرف نے اس موقع پر اس طرح لکھا۔ ابن المیزر نے جہور کا قول درج و شمار میں وجوب صلوات کا نقل کر کے لکھ کہ اس سے مرد و بدن اور سر کا ضروری حور سے چھپ جائے، پس اگر ایک ہی کپڑا ہو جو جس سے سار

لہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ امام اعظم کا اصل مذہب یہی ہے کہ کفین واجب نماز کے اندر اور، ہر بھی چھپا کر فرض نہیں ہے اور نہ بھی ان کی طرف جاز ہے مگر اب اپنی فتنی نے فساد مانتا کی وجہ سے انکو چھپانے کا فتویٰ دے دیا ہے (اعرف ۴۷۱)

کتاب الفہم علی مذہب الاربعہ ۱/۱۱۱ امام شافعیؒ کا مذہب نماز کے اندر توجہ تکفین کے استثناء ہی کا ہے، مگر نماز کے علاوہ وہ تکفین کو بھی اجنبی کے سامنے نہ جان چڑھتا ہے۔ "عطف"

بدن اور اسکے باقی حصہ سے سر بھی چھپ سکے تو نماز درست ہو جائے گی پھر کہا کہ عطا وغیرہ کے اقوال بھی استحب پر محمول ہیں (فتح ۳۲۸) ۱

جماعت نماز صبح کا بہتر وقت

محقق عینی نے لکھا۔ حدیث الباب سے اہم نامک، شافعی، احمد و اشعری نے نماز صبح اپنے افضل وقت اندھیرے میں پڑھنے کا اختیار کیا ہے، اور حنفیہ کے لئے (جو اسفار میں یعنی صبح کو کچھ روشنی میں جماعت کو افضل کہتے ہیں) بہت سی احادیث ہیں جو ایک جماعت صحابہ سے مروی ہیں، ان میں سے ابو داؤد کی حدیث رافع ابن خدیج بھی ہے جس میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے،

اصبحوا بالصبح الحدیث۔ (صبح کی نماز خوب صبح ہو جائے اور اس کا ذکر، اس نے تمہیں انجر عظیم ملے گا) ترمذی نے بھی اس حدیث کی روایت تحریر کی ہے، سنائی و ابن ماجہ میں اصبحوا بالصبح مروی ہے اور ابیہ روایت اصبحوا بالفجر کی ہے ابن حبان نے اسفر و ابلو الصبح فانہ اعظم للاجر اور فکلما اصبحتم بالصبح فانه اعظم لاجرم کے الفاظ روایت کے ہیں طبرانی میں فکلما اسفرتم بالفجر فانه اعظم للاجر مروی ہے اس کے بعد عینی نے، دوسری حدیث بھی نقل کی ہیں اور اسفار حنفیہ کو عمدہ دلیل سے ثابت کیا ہے، پھر محدث ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کیا۔

”اصحاب رسول اکرم ﷺ کسی امر پر ایسے مجتمع نہیں ہوئے جیسے کہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھنے پر تھے ہوئے ہیں“ اس قول کو امام طحاوی نے شرح آثار میں بسند صحیح نقل کر کے لکھا کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ کے خلاف کسی امر پر مجتمع ہو جائیں۔

حافظ ابن حزم کے طرز استدلال پر نقد

محقق عینی نے موصوف کا قول نقل کیا کہ۔ افکار کی حدیث تو ضرور صحیح ہے مگر اس سے استدلال اس سے نہیں کرنا چاہیے کہ خود حضور علیہ السلام کا عمل اندھیرے میں نماز صبح پڑھنے کا ثابت ہے، اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ صرف حضور علیہ السلام کے عمل سے انصافیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے سوا دوسری بات افضل ہو کر امت کی وسعت و بولت کے پیش نظر اس کو اختیار فرمایا ہو، برخلاف اس کے جو بات حضور علیہ السلام کے قول ارشاد سے ثابت ہوئی (اور اس کا قرائن و ظاہر ابن حزم نے بھی کیا ہے) وہی فیصلہ ہو جیسا کہ (عمدۃ ۲۴۱) ۱

تطرق انوار! حضرت نے فرمایا۔ بجاہ ابتداء عہد نبوی میں نماز صبح غلغلے میں ہوئی تھی اگرچہ اس قدر غلغلے اور اندھیرے میں نہیں جواہم شافعی کا مسک ہے، وجہ یہ کہ وہ نہ نہ شدت عمل کا تھا (جس کا تقدیر صحابہ اسلام لائے تھے جو اہل کمال نبوت کا مظہر بنے تھے، پھر وہ حضرات نماز تہجد بھی پابندی کرتے تھے لہذا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی پڑھ لیتے تھے، پھر جب اسلام پھیلنا اور پھر کثرت لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور مجموعی طور سے ان میں (پہ نسبت سابقین و امین کے) ضعف ظاہر ہوا تو نماز صبح میں اسفار پر عمل ہوئے گا، تاکہ جماعت میں کمی نہ ہو۔

۱۔ حضرت کا اشارہ سورۃ الفاتحہ کی آیت الاٰی حصف اللہ علیکم وعلماٰں فیکم صفا کی طرف ہے کہ بتداء ہجرت میں مئے جنتے مسلمان تھے جن کی غیر معمولی قوت و جدت (دیوبند و ہمدانی) و دہرہ استقامت معلوم تھی، ان آیتیں سمجھ کر دوسرے کفار، منافق و بدعتی جماعتیں، مقدمہ رو کر گزریں، پھر جب یہ کثرت مسلمان ہوئے تو وہ بات نہ رہی اور ضعف، تنہا اس لئے صرف وہی عقیدہ میں ثابت قدم رہنا ضروری اور محکم حرام ہوا، حضرت عہد عثمانی کے فوائد ۲۳۹ میں لکھا۔ طبیعت ان کی کاغذ صبر ہے کہ جو سخت کاغذ توڑے دیوں پڑ جائے تو کڑے کڑوں میں جوش ملے، یہ وہ کتابت اور شخص اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرتا ہے لیکن وہی کاغذ جب بڑے بڑے ڈال دیا جائے تو یہ ایک دوسرے کا نظیر بنتا ہے، اور خوش حرارت و درست میں کی ہو جاتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ اس کے مسلمان یقین میں کامل تھے، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فاضل و جبار اثر نہیں، پچھلے مسلمان ایک قدم تھے اس لئے تم ہو کہ دو گنوں پر جہاد کریں۔ یہی حکم اب بھی باقی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ تمہیں کھڑے تو بڑا جرات ہے۔ حضور علیہ السلام کے وقت میں ہر مسلمان دی جرات سے نہ رہے ہیں۔ غزوہ موتہ میں تین ہزار مسلمان مارے گئے، کھار کے مقابلہ میں ڈھائی ہزار کے ساتھ تھے، مسلمان تاریخ کچھ اندھیری پڑی ہے۔

پس اگر اب بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ سب لوگ ایک جگہ موجود ہوں اور جماعت کے لئے یہ سہولت جمع ہو سکی تو نفس میں نماز پڑھی جائے گی، جیسے کہ مبسوط سرخسی باب التعمیم میں ہے۔ اور بخاری باب وقت الفجر ۸۲ میں بل بن سعد کی حدیث آئیگی کہ میں گھر میں حری کھاتا تھا، پھر جلد ہی مسجد میں پہنچتا تھا تا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صبح کی جماعت میں شریک ہو جاؤں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تعلیس رمضان میں ہوتی تھی، اور اس کا دستور ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں بھی اکابر کے زمانہ سے ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ جماعت فجر کی ابتداء غلٹس میں اور انتہا اسفار میں ہوتی تھیں۔ اور اسی کو امام طحاوی نے اختیار کر لیا ہے، پھر حضرت عثمانؓ کے دور میں پوری نماز اسفار میں ہونے لگی تھی، جس کو سخت ترین حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔

بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ، أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَآ

(ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان، جس میں نقش و نگار ہوں اور ان پر نظر پڑے)

(۳۶۳) حدثنا احمد بن یونس قال انا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خيمصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بجميصةني هذا الى ابى جهم واتوني بانجانة ابي جهم فانها الهنتي انتفاعن صلوتي وقال هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلوة فاخاف ان يفتني.

ترجمہ! حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ایسی چادر نماز میں پڑھی، جس میں نقش و نگار تھے آپ کی نظر اس کے نقش کی طرف پڑی تو جب آپ فارغ ہوئے، تو فرمایا، کہ میری اس چادر کو ابوجہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابوجہم سے انجونیہ چادر لا دو، کیونکہ اس خیمصہ چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا (اور هشام کی روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کرتا رہا، لہذا مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ خیمصہ میں نہ ڈال دے۔

فشرح! حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ جس کپڑے میں نقش و نگار ہوں اور نماز میں ان کی طرف دھیان بنے تو نماز تو ایسا کپڑا بہین رہے جو جانے گی، مگر بہترین نہیں، کیونکہ خشوع و خضوع صلوٰۃ کے خلاف ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا کہ نماز تو پڑھ لی مگر اس کپڑے کو واپس کر دیا۔

محقق عینیؒ نے لکھا: معلوم ہوا کہ معمولی درجہ کا فکری اعتدال، منع صلوٰۃ نہیں اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے ابن بطالؒ نے فرمایا: معلوم ہوا کہ نماز میں اگر نماز سے باہر کی کسی چیز کا بھی خیال آجائے گا تو نماز درست ہو جائے گی اور بعض سلف سے جو معتقل ہے کہ اس سے نماز کی صحت پر اثر پڑے گا، وہ معتبر نہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع اور پوری طرح اسی طرف دل کا متوجہ ہونا مطلوب ہے، لہذا حتی الامکان اپنے ارادہ سے دوسرے خیالات نہ آنے دے اور جو خود آجائیں ان کی طرف توجہ نہ دے۔

نیز معلوم ہوا کہ مسجد کی خرابی اور دیواروں کو بھی نقش و نگار وغیرہ سے آراستہ کرنا بہترین نہیں کیونکہ نماز کی کامل آن کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ تے کی استین (دوامن وغیرہ) پر بھی نقش و نگار کرنا بہترین نہیں (جن کے ساتھ نماز پڑھے) یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری چیزوں کی شکلوں و صورتوں کے

ساتھ اس دستور کے ساتھ دنیاویات فرستہ و غیر مستحسن سے کماؤل وقت نماز جمعہ اور اگر ۸۔ ۹ بجے تک سوئے بھی ہیں کیونکہ اللصحة تمنع الورد (صبح کے وقت سونا نہ دینی کو کہنا ہے) اس لئے اگر اشراق تک ذکر و عبادت میں مشغول ہوں اور بعد طلوع آفتاب یاد پر کے وقت سوئیں تو بہتر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وعلمه واحكم۔ مؤلف

سے اس سے آن کل کی ظہن اور ضرور سراسر کی عریاں تصاویر کا بھی حکم معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے لئے اثرات دستانجے سے کسی طرح انکار ہونی نہیں سکتا، ان کے اندر حق تعالیٰ نے پانچ لطیفہ عالم اور درجات کے رویت رکھے ہیں، یہ لطائف اعلیٰ ترین قسم کے آئینوں سے مشابہ ہیں جو عالم خالق وادیت کے ادنیٰ ترین غبار سے بھی وحده لے ہو جاتے ہیں، اس لئے ان کو ہر غیر مہیاں صورت کے کس کو پرتو سے بچانا غلوب بنفس کی سلامتی و معافی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ (بقیہ حاشیہ محلہ صفحہ پر)

اثرات مقدس نفوس اور مرکب قلوب پر بھی پڑتے ہیں چہچہ نیکہ کم درجہ کے نفوس و قلوب پر، (کہ ان پر تو اثر اور بھی زیادہ ہوگا) (عہدہ ۲۶/۲۷)
سوال وجواب: محقق عینی نے عنوان مذکور کے تحت لکھا: حضور اکرم ﷺ کی شان تو مازع الصو و ما طعی تھی جو شب معراج کے
سلسلہ میں بتلائی گئی۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ آپ مناجات خداوندی کے وقت اکوان و اشیاء عالم کی طرف سے قطعاً یکسو ہو جاتے تھے، پھر
کیونکر آپ کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ کپڑے کے نقش و نگار کی وجہ سے آپ کو فتنہ آزدہ کش میں پڑنے کا ڈر ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ شب معراج میں آپ اپنے بشری مقتضیات و طبع سے اٹک ہو گئے تھے، جس طرح آپ کا آگے کی جانب
دیکھنے کی طرح اپنے پیچھے دیکھنا بھی ثابت ہے، پھر جب طبیعت بشری کی طرف رجوع ہونا تھا تو آپ کے اندر بھی دوسروں کی طرح بشری
مؤثرات و مقتضیات پائی جاتی تھیں۔

دوسرا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مراقبہ کی حالت میں حضور اکرم ﷺ کے بہت سے تعین تک کو بھی یہ صورتیں پیش آئی ہیں کہ ان کو کسی
دوسری طرف کا خیال و دھیان تک نہ آیا، حتیٰ کہ مسلم بن ہیار کے قریب میں مکان کی چھت مڑ گئی اور ان کو خبر نہ ہوئی، پھر حضور علیہ السلام کو نقش
و نگار کی طرف خیال و توجہ کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت اپنی حیا بشریہ سے نکال لئے جاتے ہیں، لہذا ان کو اپنے وجود
کی بھی خبر نہیں رہتی، اور حضور اکرم ﷺ کی شان بھی تو آپ طریق خواص پر چلتے تھے، اور کبھی غیر خواص پر، اسی لئے جب پہلے طریق

بقیہ حاشیہ مطہرہ

مکتبہ اے مائل غراب ولم

آخر ایں خاندہ را خداے است

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ اپنے معاملہ میں بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ قلب مومن خاندہ خداوندی ہے اس کو پڑنا خواہشات کا مرکز نہ کرے وہ برباد نہ
کر، چاہے واضح ہو کہ جس قلب مومن کی وسعت پہنچائی ہے پیاں ہے قلب کا فرد شرک کی بھی وسعت کی گئی حدیں ہے۔

تحقیق حضرت مجدد صاحب قدس سرہ و حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے یہ حدیث "لا یسعی ارضی ولا سماشی ولكن یسعی قلب عبدی
الصومن" کی خوب ترویغ فرمائی ہے اور اس بارے میں قلب مومن کا فرق بھی واضح کیا ہے کہ قلب مومن لامکانی اور چندی و چوٹی سے سزا سچا اس کے اس
میں ذات القدس لامکانی کی تمکین ہے، قلب کا فرد اوج و مکانی سے اثر کر گرتا، چندی و چوٹی ہو چکا ہے، اور اس نزول و ارتقائی کے سبب اس نے دائرہ مکانی میں داخل
ہو کر اپنی اعلیٰ ملائحتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ "اولئک کمالا انعام" ہم اصل عرش بھی اپنی ہی معمولی وسعت، خلعت و فرخی کے وجود و چوکھٹائی سے لامکانی روت
کے مقابلہ میں دائرہ مکانی کے برابر کھداسے بھی کم حیثیت رکھتا ہے بلکہ قلب مومن چونکہ اصل نور قدیم وارث سو اور اس نے قدیم و ازلی (خداوند تعالیٰ) کے ساتھ قدم
حاصل کیا ہے، عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے اگر اس میں گر جائے تو خود کم ہو جائے، اور یہ کچھ نہ اس باقی نہ رہے، ملائکہ بھی یہ خصوصیت نہیں رکھتے جو قلب
مومن کو حاصل ہے کیونکہ وہ بھی داخل دائرہ مکانی اور چوٹی و چندی کے ساتھ متصف ہیں اسی لئے اس نفرت رہا کہ خلق کا خلق ہوا۔ (مکتوبات ص ۵)

عالم فقیہ امام احمدؒ حضرت مجدد صاحبؒ کے مخلص سے مراد جسمانی یا مقررہ دینی عرش اور اس سے نیچے کا تمام مضہ آسمان
و زمین و غیرہ، اور عالم امر سے مراد مجردات کا عالم جو عرش سے اوپر ہے۔

اُمی عالم امر سے انسان کے پانچ اعضاء (قلب، روع، سر، دماغ، دماغ) ہیں جن کے ترکیب و جد و جہد و تنویر سے سوکھ و تشنگی کی ابتدا ہوتی ہے حضرت محدث
پانی پتیؒ نے آیت "الا الحلق والا امر" کے تحت تفسیر فرمائی ہے (تفسیر مظہری ص ۳۵) "روح و دماغ" اور حضرت قاضی نے اسی آیت کے تحت تفسیر
بیان القرآن میں لکھا: "ابن ابی حاتم کی روایت حضرت سفیان سے روایت المعانی ۱۳۸" میں ہے کہ خلق وہ تحت عرش کے ہے، اور عرش سے اوپر کے دانش اور
بعض حضرات کے یہاں عالم امر کا اطلاق عالم مجردات پر شائع و ذاع ہے مصوفیہ نے جو طائفہ کو عالم امر سے کہا ہے اور اس کو فوق العرش بھی کہا ہے اس سے اس کی
اصل نکل آئی، یعنی فوق العرش کی تفسیر یہی ہے کہ وہ ذات سے نہیں۔ (تفسیر بیان القرآن ص ۹) حضرت علامہ عثمانی نے بھی فوائد ۶ ص ۳ میں عالم خلق و عالم امر
سے متعلق تحقیق "روح" کے سلسلہ میں مدھ و ثوث دیا ہے۔

غالب سفیان مذکورہ سفیان بن عیینہ (م ۱۶۸ھ) میں جو بہت بڑے محدث تھے، امام احمد، امام شافعی، امام محمد و صاحب صحیح ست کے استاذ اور حضرت امام
اعظم ابوحنیفہؒ کے تلمذ حدیث تھے۔ "مؤلف"!

سے ممکن ہے حضور اکرم ﷺ کا سایہ نہ ہونا بھی اسی قبیل سے ہو کہ بعض آثار کی بنا پر حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے اس کو تحریر فرمایا، اور بہت سے دوسرے
حضرات نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ والحمد لله العلیم الخیر۔ "مؤلف"!

پر ہوتے تو فرماتے "لست کا حدکم" (میں تمہاری طرح نہیں ہوں) اور جب دوسری طریق پر ہوتے تو فرماتے تھے "اعمالا مشر" (میں بھی تم جیسا بشر ہی ہوں) اس وقت آپ اپنی صبیح کی طرف لوٹا دیئے جاتے تھے (عمدہ ۲۶۶)

ایک اشکال وجواب

اہم بنی رکن کی موصول حدیث الباب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نقش و نگار کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ مقتضی روایت میں نقشہ میں پڑنے کا ذکر کرے، اس پر حافظ اور دوسرے شارحین قسط لائی وغیرہ نے دونوں باتوں کو متفقہ دیناں سرکے تاویل کی ہے اور یہی بات کا بیان کر کے اس کا مطلب دوسرے جملہ کے مطابق قرار دیا ہے یعنی غفلت بھی پیش نہیں آئی،

اس پر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے بہت اچھا فقہ کیا کہ تمام علماء نے اسی حدیث سے تو نماز میں اس سے فیہ متعلق فکر و خیال آجانے پر بھی نماز کی صحت پر استدلال کیا ہے پس اگر کسی وجہ میں بھی غفلت پیش نہیں آئی اور صرف اس کا خوف و خطہ ہی تھا تو استدلال مذکور نیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لہذا بہتر توجیہ اور صورت تفسیر یہ ہے کہ الہام کا تحقق وہ جو دو تہاں پہنچائے، مگر وہ نقشہ میں پڑنے سے بہت کم درجہ کا تھا، جس میں فیہ متعلق خیال و فکر میں استغراق کی صورت ہوتی ہے، اور وہ صورت حضور علیہ السلام کے لئے پیش بھی نہیں آئی۔ اگرچہ آپ کو سب کا درضہ و ربوہ،

اس کے بعد آپ نے تقریر الیٰ واد سے یہ توجیہ و تفسیر بھی غفل کی کہ ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی نقش و نگار کی طرف وہ توجہ حق تعالیٰ جل ذرہ کی عجیب صنعت کا فکر و خیال ہو جس کو آپ نے اپنے مرتبہ عاید کی نسبت سے ایک درجہ کا نقص خیال فرمایا ہوگا، اور اس کے اشتغال سے یہ لازم نہیں کہ آپ حضور جناب باری کی طرف سے غافل ہوئے ہوں، چنانچہ اس قسم کی بات ہم بہت سے لوگوں میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دو کاموں میں بیک وقت مشغول ہوتے ہیں اور کسی ایک امر کی ادائیگی میں بھی نقص واقع نہیں ہوتا۔ (ماہنامہ ۱۱)

نطق انور! حضرتؑ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء و عہدہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی امر میں اس قدر مشغول و متفرق ہو جائیں کہ ان دوسری چیزوں کی حس و شعور ہی باقی نہ رہے اسی نے جب حضور علیہ السلام کے نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابن عباسؓ و انہی جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز ہی میں ان کو گھبرا کر دائیں جانب کھڑا کر دیا تھا ان حضرات کی یہ شان تھی، یہ تحقیق حافظ ابن کثیرؒ سے مختلف ہے لیکن تمام ہی جوابات مذکورہ میں اسی علمی تحقیقی و تدقیقی شان موجود ہے رحمہم اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔

مسئلہ! حضرتؑ نے فرمایا یہ فقہ حنفی میں ہے کہ مال وقت سے اگر کوئی شخص مسجد میں نقش و نگار کردے تو ضامن ہوگا لیکن میرے نزدیک یہ جب ہے کہ وقت کنندہ کی مرضی نہ ہو اور خلاف مرضی نقش پر صرف کیا گیا ہو، اس لئے اگر اس کی اجازت و مرضی سے ہو تو ضامن نہ ہوگا۔

(فیض باہی ۱۶ ص ۳۱۹ میں حضرت ابن کثیرؒ سے مذکور روایت کو لے کر روایت کی)

بَابُ اِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَّصْلَبٍ اَوْ تَصَاوٍ

اگر کسی کپڑے میں صلیب یا دیگر تصاویر بنی ہوں اور اس میں نماز پڑھتے ہو تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس بارے میں ممانعت کا بیان؟

(۳۶۳) حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال ناعبد والوارث قال ناعبد العنبر بن صهيب عن ابي اس قال كان قرام العائشة سترو به حجاب بيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عافرا هك هدا فله لا

تزال تصاویرہ تعرض فی صلواتی

ترجمہ: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشہ میں ڈال لیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہرے سامنے سے اپنا پردہ ہٹا دو اس کے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے نماز کی حالت میں آئے گی۔

تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ یہاں مقصود نماز کا مسئلہ ہے تصویر کا مسئلہ بتلا، مقصود انہیں ہے اسی تصویر کے بارے میں تین صورتیں ہیں (۱) تصویر بنانا یا فوٹو لینا یہ حرام ہے، خواہ چھوٹی تصویر ہو یا بڑی (۲) نماز کی حالت میں تصویر کا ٹکڑا اس میں یہ تفصیل ہے۔ پاس اور حقیر حالت کی تصاویر اور جو بہت سی چھوٹی ہوں درجہ جواز میں ہیں باقی سب مکروہ (۳) تصویر، صلیب، الے پائے کا پینٹ بھی مکروہ ہے نہ یہ تفصیل فتح القدیر (مکروہات صلوٰۃ) میں ہے جو شرطیں سے، خود ہے اور موطا، ممد میں بھی ہے، قرم، پتہ، کپڑا، تصویر۔ جو نماز کی ہوتی ہے تمثال۔ عام ہے جاندار کی بھی ہوتی ہے اور غیر جاندار کی بھی (فتح الباری ۳۲۹، ۲۲۴) میں قرم سے معنی ہکا اور پتلا پردہ رنگ رنگ کا

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا۔ صلیب کی شکل اس طرح ہے اور ارقاء المعارف میں بہت سی ٹھیس ٹھاس ہیں تقریباً اے اے تھیں ہیں۔ محقق بخئی نے لکھا۔ شافعیہ کے نزدیک تمام تصاویر مطلقاً مکروہ ہیں، خواہ وہ کپڑوں پر ہوں یا فرش و زمین وغیرہ پر، کوئی فرق نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ممانعت کی عام احادیث سے استدلال کیا ہے، اگر حنفیہ امام ماک، امام احمد (ایک روایت میں) اور محدث شری ونحی کے نزدیک جو تصاویر زمین پر بچھائی جانے والی چیزوں پر ہوں، وہ ممانعت سے خارج ہیں کیونکہ وہ کپڑوں میں روندی جاتی ہیں اور حق و ذلیل ہوتی ہیں۔ محدث ابو عمر نے ابوالقاسم سے نقل کیا کہ امام مالک قبوں اور سفیدوں وغیرہ کے اوپر کی تصاویر مکروہ بتاتے تھے فرشوں اور پتوں کی تصاویر میں کچھ حرج نہ سمجھتے تھے، البتہ جس قبہ میں تمثال ہوں اس کی طرف نماز کو بھی مکروہ فرماتے تھے۔ اور یہ سب حضرات لانا سے پردوں کی تصاویر کو بھی مکروہ فرماتے تھے۔ فرشوں میں جواز کی دلیل یہی حدیث اباب بن جونسلی شریف میں ہے تفصیل میں مروی ہے۔

حضرت عائشہ کے اس پردہ کو جو انہوں نے گھر کے ایک حصہ میں لٹکا رکھا تھا اور جس کی طرف حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کر انکسار کیا اظہار فرمایا تھا، آپ نے اس پر دو ٹکڑے کر دیئے جو دو ٹکڑوں کے خلاف بنے اور حضور علیہ السلام ان پر تنگیاں کر کے آرام فرماتے تھے دوسرے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میرے گھر میں تصویروں والا ایک کپڑا تھا، جو میں نے گھر کے ایک حصہ پر ڈال دیا، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی تو فرمایا عائشہ اس کو اتار دو، اس کو دیکھ کر دنیا کے خیانت میرے سامنے آئے، آپ کے اس فرمان کے بعد میں نے اس کپڑے سے تنگیاں بنائیں۔ (بخاری ۲۲۴۲)

معلوم ہوا کہ شریعت کا مشا تصاویر و مجسموں کے بنے ہوئے قوی ہے اور ان کو عزت و محبت کے مقام سے اترانے اور ہذاہمہ صورت جس سے ان کی تعظیم ہوتی ممنوع ہوگی، اور جس سے اہانت ہوگی، وہ مصوب، باقی تجسے کی تصاویر بنا، فوٹو لینا بہ صورت ناجزہ حرام ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی صفت تحقیق کی مشابہت کے علاوہ عبادت غیر امتداد بہت سے خدا، برائیوں و بد اخلاقیوں کا جو روزہ خدا سے اس سے دینی منصف عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ اللہم اربا الحق حقا و اربا التسلط باطلا و اربا القسا الاحتد بہ ا

بَابُ مَنْ صَلَّى فَيُفْرُوجُ حَرِيرٌ ثُمَّ نَزَعَهُ

(حریر کا جبہ یا کوٹ پہن کر نماز پڑھن پھر اس کو) مکروہ سمجھ کر) اتار دینا

(۳۶۵) حدثنا عبد الله بن يوسف قال الليث عن يزيد عن أبي الخبير عن عتبة بن عامر قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فسلمه فصلی فیہ ثم انصرف فنزعہ نزعاً شديداً اكالکاه له و قال لا ينبغي هذا للمتقين.

ترجمہ! حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک جبہ پہنایا گیا، آپ نے اسے پہن لیا، اور اس میں نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے تو اس زور سے کھینچ کر اتار ڈالا، گویا آپ نے اسے مکروہ سمجھا، اور فرمایا کہ پرہیزگاروں کو یہ (کپڑا) زیبائش۔
تشریح! حضرت شاہ صاحب نے ”فروج“ کا ترجمہ کوٹ کیا، اور فرمایا کہ ”مسلم شریف میں قباء و یوج کا ذکر ہے۔ نہانی جبریل سے معلوم ہوا کہ آپ کی یہ نماز ریشمی کپڑا پہننے کی حرمت تھی اور شاید یہ آپ کا نبی سے قبل اُس قبا و حریر کو تار دینا اس لئے ہوگا کہ آپ تحریم ممانعت سے پہلے بھی حق تعالیٰ کی مرمیات ہی پر نظر رکھتے تھے۔

محقق عینی رحمہ اللہ کے افادات

فروج و قبا دونوں حسب تحقیق علامہ قرطبی ایسے کپڑے تھے، جن کی سستیش تنگ، کمر چست ہوتی تھی، اور ان کے پیچھے شکاف ہوتا تھا، یہ لباس حرب و جنگ اور سفر کے لئے مناسب تھا۔

راوی حدیث لیث بن سعد کے متعلق کرمانی (شراح بخاری) نے کہا کہ خلیفہ منصور عباسی نے ان پر دلایت مصر پیش کی، مگر انہوں نے قبول نہ کی میں کہتے ہوں کہ کچھ دنوں تک ان کا دلایت کے عہدہ پر رہنا بھی نقص ہوا ہے اور امام ابو یوسفؒ کے مذہب پر تھے۔

حدیث الباب میں ہے کہ جس قبا و حریر کو پہن کر حضور اکرم ﷺ نے نماز پڑھی تھی، وہ آپ کو بدینہ ملی تھی، یعنی نے کھسا کہ اس کو دوست بنیاد کے بادشاہ، اکیدر بن عبد الملک نے بدینہ کیا تھا، ابو نعیم نے ذکر کیا کہ وہ اسلام لے آیا تھا اور حضور اکرم ﷺ کے لئے دھاریہ اریشی چادروں کا جوڑا بطور بدینہ بھیجا تھا، لیکن ابن الاثیر نے کہا کہ اس نے حضور اکرم ﷺ کے لئے بدینہ ضرور بھیجا تھا، اور آپ نے مصرت بھی کر لی تھی مگر اسدم نہیں لایا تھا اس میں ابن سیرک کوئی اختلاف نہیں ہے اور جس نے اس کے اسلام لانے کا بھی ذکر کیا اس نے کھلی غلطی کی ہے وہ نصرانی تھے اور جب حضور اکرم ﷺ نے اس سے مصالحت فرمائی تو وہ اپنے قعدہ کی طرف لوٹ گیا تھا، پھر وہیں رہا تاں کہ حضرت خالدؓ نے اس کو دو خلافت صدیقی میں دوست ابجد ل کے محاصرہ کے وقت قید کیا اور بحوالہ شریک و نصرانیت ہی قتل کرا دیا۔

دوست ابجد ل ایک قعدہ تھا جو شام و عراق کی سرحد پر تھا، دمشق سے ۷۰ میل سے دور (۱۱۴ میل) اور مدینہ طیبہ سے ۱۲۰ میل (۲۰۸ میل) پر (عمرہ ۲/۲۶۳) قندش میں جو کہ قاصد مدینہ طیبہ سے ۱۳۰ میل سے دور (۱۱۴ میل) تھا، جہاں تک حضور اکرم ﷺ رجب ۹ھ میں ۳۰-۴۰ ہزار صحابہ کرامؓ کے ساتھ تشریف کے گئے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

اکیدر کا اسلام! ”صدیق اکبر“ (مطبوعہ بہان) اور بعض دوسری اردو کتابوں میں بھی چھپ گیا ہے کہ اکیدر مدینہ طیبہ میں ضر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا اور یہ بھی کہ وہ بغاوت و واردہ اے کے باعث قتل کیا گیا تھا، مگر جیسا کہ ہم نے تحقیق یتنی سے نقل کیا یہ بات صحیح نہیں ہے، اور صحیح یہی ہے کہ وہ عہد فتنی اور جزیرہ ادا کرنے سے انکار پر قتل ہوا تھا۔

دومتہ الجندل کے واقعات

ربیع الاول ۷ھ میں غزوہ دومتہ الجندل کا واقعہ پیش آیا، یعنی حضور علیہ السلام کو غیر جنگی نہ وہاں غدار کا جم غفیر اس سے جمع ہو رہا ہے۔ ”مدینہ طیبہ“ پر حملہ کرے، اس لئے آپ ایک ہزار صحابہ کرام کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں معلوم ہوا کہ ایسا اہم کوئی اجتماع نہیں ہے بعض نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب حضور کی خبر آمد سن کر منتشر ہو گئے اس سے آپ لوٹ آئے، اس کے بعد سریرہ دومتہ الجندل کا واقعہ ہوا، جس میں حضرت عبدالرحمن بن کوفہ شعبان ۷ھ میں وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں کے حبیبیوں میں تین روز تک وعظ و تبلیغ فرماتے رہے جس سے وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا تھا، تیسرا واقعہ سریرہ دومتہ الجندل کا ۹ھ میں پیش آیا جس میں حضور اکرم ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت خالد بن ولیدؓ کو وہاں بھیجا تھا، آپ نے وہاں کے حاکم اذکیر کو قید کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا، آپ نے اس کی جان بخشی کی اور جزیہ ادا کرنے کے وعدہ پر اس کا علاقہ اسی کے سپرد کر دیا تھا۔ چوتھا واقعہ در خلافت صدیقی (۱۳ھ) میں پیش آیا ہے کہ حضرت خالدؓ نے دومتہ الجندل کا قلعہ فتح کر کے اس کے دونوں سردار اذکیر اور جودی بن ربیعہ کو قتل کیا۔ والہ تعالیٰ اعلم!

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثُّوبِ الْأَحْمَرِ!

(سُرخ کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۶۶) حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورايت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الناس يتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به و من لم يصب منه شيئا اخذ من بلبل يد صاحبه ثم رايت بلالا اخذ غزوة له فركذها و حرح السلي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرأ صلى الى العزرة بالناس ركعتين ورايت الناس والدواب يمرون من بين يدي العزرة ترجمہ! حضرت ابو جحیفہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو چمڑے کے ایک سُرخ خیمہ میں دیکھا، اور بدل کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ کے لئے وضو پانی مینا کیا، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس وضو (کے پانی) کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے، چنانچہ جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا تو وہ اسے (اپنے چہرہ پر) مل لیتا تھا، اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے پاس والے کے ہاتھ سے تری سے لیتا، پھر میں نے بلالؓ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک غزوہ (شہادہ ڈنڈا) اٹھ کر گاڑ دیا اور نبی کریم ﷺ ایک سُرخ پوشاک میں (اپنی) ﷺ حضرت عبدالرحمن بن کوفہ بڑے مالدار تجارت پیشہ صحابہ میں سے تھے اور آپ تبلیغ اسلام اور ادب دینی میں اس قدر متبحر تھے کہ بہت بڑھ چڑھ کر ہنسنے پڑتے تھے، آپ نے حضرت عائشہؓ سے حدیث سنی کہ مالدار جنت میں کھٹتے ہوئے داخل ہوں گے (یعنی حسب سوال کی وجہ سے دیگر لوگ تو آپ نے فرمایا کہ میں کو جنت میں کھڑے ہو کر داخل ہوں گا اور سات سو اونٹوں کو ان کے سامان تجارت کے اللہ کے راستہ میں دے دوں گا، وہ تو آپ کے موقع پر آپ نے دو سو اونٹ سونا (۸۰۰ غرام) ہندہ دیا، ایسے ہی ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں چار ہزار درہم صدقہ کئے، پھر چالیس ہزار درہم کا صدقہ کیا، اس کے بعد ضرورت ہوئی تو چالیس ہزار دینار صدقہ کئے، ایک دفعہ پانچ سو اونٹ اللہ کے راستہ میں دے دیے، ایک بار بڑھ ہزار اونٹیاں دیں، پھر پانچ سو گھوڑے جہاد کے لئے دیئے وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ملی واجتماعی امدادوں کی اہمیت! ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے اسوہ مبارکہ کو اپنا بن جائے، اور ہر ملک کے مسلمان اپنی ملی واجتماعی ضرورتوں کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھیں، مہیہ کرام نے اے وجودِ انبیؑ غربت و افلاس کے بھی حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں اور بعد بھی شیعوں غزوات و صراخیاں میں یہ سہ زد وہاں امداد دی، اور ان میں من من کی قربانیاں پیش کیں، جن کی وجہ سے مسلمان تھوڑی سی مدت میں آگہی و بین پر چھائے تھے، اور ان بھی جن قوموں میں یہ جذبہ ہے، آئے بڑھ رہی ہیں، لیکن موجودہ دور کے مسلمان اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھول کے اور اپنی ذاتی و شخصی منافع کو ملی واجتماعی مفادات پر ترجیح دے دیتے لگے، جس کی وجہ سے قلعہ خدات میں گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچ بکھو واضح سچ عطا فرمائے! آمین

چادر) سمیٹے ہوئے برآمد ہوئے اور نرہ کی طرف ٹوٹوں کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی، میں نے لوگوں کو اور چادریوں کو دیکھا کہ وہ غزوہ کے آگے سے نکلنے چاہ رہے تھے (اور حضور بدستور نماز ادا فرماتے رہے)

تشریح: مردوں کیلئے سرخ رنگ کے پیرے کا استعمال کیس ہے، اس کو امام بخاری بتلاتا چاہتے ہیں، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس بارے میں فقہ حنفی کے عایدہ بقول ہیں، محمد بن ہاشم عبد الغفور صاحب سندھی محدث دواؤں نے اس پر مستقل رس لکھا ہے جس میں سب اقوال نقل کئے ہیں، یہ سب انتشار متاخرین کے یہاں ہوا ہے اگر ہمیں "تجریۃ القدوسی" مل جاتی تو اس پر اکتفا کر لیتے اور اختلاف و انتشار سے بچ جاتے، حافظ ابن تیمیہ حنفی کا قول اسی کتاب سے لیتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہی سب سے زیادہ مستبرور طریقہ فقہ حنفی کے لئے۔

میرے نزدیک اس مسئلہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ رنگ اگر عصر و زعفران کا ہو تو مکروہ تحریمی ہے، ان دونوں کے علاوہ اگر سرخ گہرے رنگ کا اور شوخ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، اور ہلکا ہو تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے اور سفید کپڑے پر اگر سرخ دھاریاں ہوں تو وہ بھی برا کراہت جائز ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کو مستحب بھی کہا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اسکو خود پہنا ہے پھر یہ مسئلہ کپڑے کا ہے چہلے کا نہیں، (کہ اس کے کسی رنگ میں کراہت نہیں ہے) اور یہ مسئلہ مردوں کے لئے ہے، عورتوں کیسے سب رنگ بلا کراہت درست ہیں۔

"حلقہ حمراء" پر فرمایا۔ یہی موضوع ترجمہ ہے، شارحین بخاری نے لکھا کہ سخی زمین سفید تھی اور اس پر صرف دھاریاں سرخ تھیں، میں نے تتبع کیا تو احکام القرآن ابن عربی میں اس کے لئے روایت بھی مل گئی، لفظ ہر شامین کے سامنے بھی وہی روایت ہوئی، مگر حواشی نہیں دی۔

راء بیت الناس یبتدرون ذلك الوضوء پر فرمایا۔ اس سے تبرک پاؤں والا صلیب ثابت ہوتا ہے یعنی صحابہ کرام کے اس فعل سے کہ حضور کریم ﷺ کے وضوء و مبارک کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے اور ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مٹتے تھے، اور اگر کسی کو وہ میسر نہ ہوتا تھا تو دوسروں کے ہاتھوں کی تری سے اپنے ہاتھوں کو تبرک حاصل کرتا تھا، اس سے معلوم ہو کہ بزرگوں کے تبرکات سے فائدہ حاصل کرنا نہ صرف درست بلکہ مستحب ہے اور اس کا اہتمام کرنا صحابہ کرام کی طریقہ کی پیروی ہے البتہ ایسے امور میں خواہ حد و شریعت سے تجاوز کو ضرور دکا جائے گا۔ واللہ الموفق!

محقق بخاری نے بھی اس سے تبرک مذکور کا اثبات کیا ہے، (ملاحظہ ہو عمدہ ۲۶۸/۲)!

مشرکاء کا ترجمہ اڑتے ہوئے، سمیٹے ہوئے (یعنی چادر کو ہاتھوں سے سمیٹ لے ہوئے کہ نیچے نہ گرے)!

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رد

محقق بخاری نے لکھا: بعض لوگوں نے اس حدیث پر لکھا کہ اس سے تو سرخ کپڑے کے پہننے کا جواز ثبوت ہے مگر حنفیہ اس کے خلاف ہیں، (فتح ۳۱۰/۱) میں جہاں ہوں کہ حنفیہ جواز کے خلاف نہیں ہیں، اور اگر یہ قائل (حافظ) حنفیہ کا مذہب جانتے تو ایسی بات نہ کہتے، اور اس قائل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید یہ دعویٰ کر دیا کہ حنفیہ نے حدیث احباب کی تاویل کر کے کہا کہ اس جزم میں چادریں تھیں، جن پر سرخ دھاریاں تھیں (فتح ۳۳۰/۱)!

ہم پہلے حضرت شاہ صاحب سے نقل کر چکے ہیں کہ یہ تاویل نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، جو احکام القرآن میں مروی ہے اور محقق بخاری نے لکھا کہ حنفیہ کو تاویل کی ضرورت ہی کیا تھی جبکہ وہ لہجہ احمدی حرمت ہی کے قائل نہیں ہیں، اور حدیث احباب سے جس حد دوسروں نے جواز سمجھا، حنفیہ نے بھی سمجھا ہے، البتہ انہوں نے کراہت کا حکم دوسری حدیث ممانعت لہجہ موصطری کی وجہ سے کیا ہے اور دونوں حدیث پر عمل کرنا، صرف ایک پر عمل کرنے سے بہتر ہے، لہذا پہلی حدیث سے جواز اور دوسری سے کراہت پر استدلال کیا گیا۔

حافظ نے یہ بھی لکھا۔ حنفیہ کے دلائل میں سے حدیث ابی داؤد بھی ہے جو ضعیف الحدیث ہے (فتح ۳۳۰)۔ حنفی نے اس پر یہ کہ اس کے قائل (حافظ) نے عصیت کی وجہ سے اس امر سے خاموشی اختیار کر لی کہ اسی حدیث بی داؤد وترندی نے ذکر کر کے حسن قرار دیا ہے (عہدہ ۲۲۶)۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ موجودہ مضمون فتح الباری میں یہ عبارت بھی ہے (و ان وقع فی بعض سنن الترمذی انه قال حدیث حسن لان فی سندہ کذا) اس لئے حنفی کا سکوت و اعتراض بھام درست نہیں رہتا، لیکن ممکن ہے یہ نقل و ترجمہ عبارت بعد و بڑھائی گئی ہو، اور اس وقت کے نسخہ میں نہ ہو جو حنفی کے سامنے تھا۔ واللہ اعلم

محقق حنفی نے آخر میں اس سواں جواب کی طرف بھی حرض کیا، جس کو حافظ نے ابن اثین سے نقل کیا ہے اور یہاں بھی اس قائل نے بعض حنفیہ سے عدم جواز لباس احمر کا مذہب نقل کر کے اس پر اعتراض و جواب کی بنیاد بھی قائم کر دی، حالانکہ یہ مذہب بنی حنفیہ سے صحیح ہے اور نہ عدم جواز والی بات حنفیہ کا مذہب ہے، لہذا جواب مذکور کی بھی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی۔ (عہدہ ۲۲۶)۔
(نوٹ) بعض مواقع میں ہم اس قسم کے اعتراض و جواب کو تفصیل کے ساتھ اس سے نقل کر دیتے ہیں کہ حنفی مسند کے ساتھ جو زیادتیاں یا تاخیریں ہوئی ہیں، ان کے کچھ نمونے سامنے آجائیں، اور اس تحقیق کے بارے میں جو رائے قائم کر جائے وہ پوری ہمسرت سے ہواں طرح نہ ہم دوسروں پر کوئی زیادتی کریں، سواور نہ ان کی زیادتیوں کے ہمہ شکار ہوں گے۔ واللہ بقول الحق وهو یهدی السبل

ماء مستعمل کی طہارت

حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کا ماء مستعمل کی طہارت پر استدلال پس بھی گزر چکا ہے اور اسے بھی گائے کا (فتح ۳۲۰)۔ محقق حنفی نے لکھا۔ حدیث الباب سے ماء مستعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی، اور اس کو جو حنفیہ کے خلاف سمجھا گیا ہے وہ صحیح نہیں کیونکہ وہ بھی اس و ظاہری کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ اس کا چننا یا نرس سے آنا و نہن درست، البتہ اس سے وضو غسل مباح نہیں، اور اس سے بارے میں جو امام صاحب سے نجاست کی روایت ہے اس کو حنفیہ کا اس پر عمل نہیں ہے دوسرے اس کا مذہب نجاست صحیح ہے کیونکہ اس کے ذریعہ نجس گن ہوں گا اگر اہل تہذیب و تمدن سے ہوتا ہے، لہذا حضور علیہ السلام کے غسل وضو پر تو اس کا کٹاؤ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بدن نجس ہی نہ خالصتہ ظاہر و مقدس تھا پس وہ پانی تو طہور بھی تھا بلکہ ہر طہار و طہیب سے زیادہ مطہر تھا۔ (عہدہ ۲۲۶)۔

باب الصلوة فی السطوح والمسر والخشب قال ابو عبد الله ولم يدال الحسن دسان یصلی علی الحمد والقناطر وان جرى تحتها بول او فوفها او امامها اذا كان یستما ستره و صلی ابو هريرة علی ظہر المسجد بصلوة الامام و صلی ابن عمر علی التلح.

(چھتوں پر اور منبر پر اور گزروں پر نماز پڑھنے کا بیان امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن (بخاری) نے برف پر اور پلوں پر نماز پڑھنے کو جائز سمجھا ہے اگرچہ پلوں کے نیچے یا اس کے اوپر یا اس کے آگے پیشاب یا بیدار ہو، جبکہ ان دونوں کے رمیان میں وہی حالت موجود ہو، حضرت ابو ہریرہؓ نے مسجد کچھت پر امام کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھی۔)

(۳۶۷) حدثنا علی بن عبد الله قال ناسفیان قال نا ابو حارم قال سألوا سهل بن سعد من ای شیء المسر فقال ما بقی فی الناس اعلم به می هو من اثل العانة عمله فلان مولی فلاة لرسول الله صلی الله علیه وسلم وقام علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم حين عمل و وضع دستفل القلعة کبر وقام الناس

خلفہ فقرا اور کعب و رکع الناس خلفہ، ثم رفع راسہ، ثم رجع القهقري فسجد على الارض ثم عاد على المنبر ثم قرأ ثم رکع ثم رفع راسہ، ثم رجع قهقري حتى سجد بالارض فهذا شأنہ قال ابو عبد اللہ قال علی بن عبد اللہ سالی احمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلى من الناس فلا یاس ان یكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت فان سفین بن عیینة کان یسئل عن هذا کثیراً فلم یسمعه منه قال لا

ترجمہ! ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے سہل بن سعد سے پوچھا کہ منبر (نبوی) کس چیز کا تھا، وہ بولے اس بات کا جاننے والا، لوگوں میں مجھ سے زیادہ (اب) کوئی باقی نہیں رہا ہے وہ مقام غابہ کے جہاز کا تھا، فلاں عورت کے فلاں غلام نے رسول خدا ﷺ کے لئے بنایا تھا جب وہ بنا کر رکھا تو رسول خدا ﷺ اس پر کھڑے ہوئے، اور قبلہ رو ہو کر بیٹھیں (تحریر) کبھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے قراءت کی اور رکوع فرمایا اور لوگوں نے آپ کے پیچھے رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، اس کے بعد پیچھے بٹھے، یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا، اہام بخاری کہتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ نے کہا کہ (مام احمد بن حنبل نے مجھ سے یہ حدیث پوچھی اور کہا کہ میرا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ لوگوں سے اوپر تھے، تو یہ حدیث اسکی دلیل ہے کہ کچھ مضامین نہیں اگر امام لوگوں سے اوپر ہو، علی بن عبد اللہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ (تمہارا استاد) سفیان بن عیینہ سے تو یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، کیا تم نے اسے اس سے نہیں سنا، وہ بولے کہ نہیں۔

(۳۶۸) حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال نایزید بن ہرون قال انا حمید الطویل عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسہ فجحشت ساقہ او کشفہ والی من سأنہ نہر! فجلس فی مشربۃ لہ! درجتها من جذوع النحل فاتاہ اصحابہ یعودونہ فصلی بہم جالساً ثم قیاماً فلما سلم قال انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلی قانما فصلوا

قیاماً و نزل لضع وعشرين فقالوا یا رسول اللہ انک الیت شہراً فقال ان الشهر تسع وعشرون ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ (ایک مرتبہ) اپنے گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی پٹنڈی یا آپ کا شانہ چل گیا، اور آپ نے اپنی پی بیل سے ایک مہینہ کا ایڈ کر لیا تھا، چنانچہ آپ اپنے ایک ہاتھ میں بیٹھ گئے، جس کا زینہ بھروسہ کی شاخوں کا تھا، پس آپ کے اصحاب آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پاس آئے آپ نے بیٹھے بیٹھے انھیں نماز پڑھائی، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ بیکر ہے تو تم بھی بیکر ہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انہیں یوں تارخ کو آتے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایڈ فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ (یہ) مہینہ انیس دن کا ہے۔

تشریح! اس باب میں امام بخاری نے بہت سے اہم مسائل و مباحث کی طرف اشارت کئے ہیں، مثلاً زمین پر نماز پڑھنے کی طرح پلوں، چھتوں اور مہربیاں جس جیسی اونچی چیز پر نہ پڑھنا، مٹی پر سجدہ کرنے کی طرح ٹکڑی برف وغیرہ پر سجدہ کا جواز، امام کھڑا ہو کر نماز پڑھانے تو مقتدی کھڑے ہوں، ورنہ امام کی طرح بیٹھ کر نماز ادا کریں، وغیرہ!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: نہ سیر سے اونچی جگہ پر نماز پڑھنے اور پڑھانے کے جواز کی طرف اشارہ کیا اور شب (نکزی) سے بتلایا کہ جس طرح مٹی پر نماز و سجدہ ادا ہو سکتا ہے اسی طرح ٹکڑی وغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے، اسی کے بعد اس ضمن میں امام بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کے برف پر نماز پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔

کا قصد پیش آیا تھا، یا قوت نے خدایہ کو مدینہ سے چار میل پر پتھرایا ہے بھری نے کہا کہ وہ خدایہ تھے، اسی اور سفلی چارچ میں ہے۔ جہاں بھی گئے درخت ہوں اس کو غا پ کہتے ہیں (عمدہ ۲/۲)!

قولہ عملہ فلاں۔ حضرت شہ صاحب نے فرمایا۔ حافظ ابن حجر نے اختیار کیا کہ منہ نوین سال ہجرت میں بنایا گیا تھا (فتح ۲/۲ باب ۱۰)۔ (بھچے میں عمر) عمر میں کسی روایت ہیں جن سے منہ کا اس سے بہت زیادہ پہلے ہونا معلوم ہوتا ہے، آنحضرت میں سے دوسرے سال تک روایت موجود ہیں، اس طرح کسی واقعہ کا ذکر ہوا اور اس میں منہ کا بھی ذکر آیا ہے اور وہ واقعہ صحابہ کو واپس سنا تھا۔ میں نے حافظ سے یہ معارضہ اس لئے کیا کہ بعض جگہ ان امور کے یقین سے فائدہ مضمر حاصل ہوتا ہے بعض نے یہ کہا کہ سلطان دکان کے علاوہ ایک چوہترہ بھی تھا، جو اس سے پہلے منہ بنایا گیا تھا، اور یہ منہ جس کا ذکر یہیں ہوا بعد کے دن آیا گیا تھا اور تین درجہ کا تھا۔

قولہ ثد رجع القحقری۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ منہ سے اترتا، حالت نماز چونکہ صرف دو قدم اترتا تھا (دوسرے درجہ پر ہوں گے، ایک قدم نیچے کے درجہ پر رکھا ہوگا اور دوسرا منہ کی جگہ پر رکھا ہوگا اور قدم ہوگا اور قدم ہوگا)۔ لہذا اوچل قیل تھا، اور ابن امیہ ان بنی نے لکھا۔ زیادہ، چن بھی اُس رک رک رک ہوا اور متوالی مسلسل نہ ہو وہ بھی فسد نماز نہیں ہے۔

حضرت نے فرمایا۔ درجہ میں ہے کہ اُترام کا اور قدموں کا طریقہ سکھانا ہوتا تھا اونچی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ مددونی نے بھی اس کو چار جگہ بوقت ضرورت مستحب لکھا ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس مسئلہ میں اہل حق کر کے چار جگہ اور دینا من سب نہیں، کیونکہ اس ضرورت کا اہل صرف صاحب تشیع کے لئے تھا، جو وہ دور کے اہل نماز سے پہلے بعد کو نماز کا طریقہ سمجھتے تھے اور ان کا کافی ہے۔

حافظ ابن حزم رحمہ اللہ پر حیرت

فرمایا۔ بڑی حیرت ہے کہ موصوف نے اس حدیث کی نماز کو نقل قرار دیا ہے، اور پھر اس سے بہت نقل۔ جو اہل استدلال یہ کہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والے پر سختی سے رکیا ہے، حالانکہ صحیح بخاری میں اس امر کے نماز بعد ہونے کی صراحت ہے (ابن حزم بخاری کتاب الحجہ میں اس حدیث کو لائیں گے)۔

قراءت مقتدی کا ذکر نہیں

حضرت نے فرمایا: حدیث الباب کی کسی روایت میں یہ ذکر نہیں کہ حضور علیہ السلام نے قراءت کی، اور آپ کے ساتھ مقتدیوں نے بھی قراءت کی، اس کی وجہ یہ کہ جہری نماز میں امام کے ساتھ قراءت نہ کرتے تھے، ورنہ اس حکم اور مشافہ کی کتاب ابن حزم میں بھی نہیں ہے، صرف مزنی نے جو اسطریقہ اور مشافہ سے جہری نماز میں قراءت مقتدی کی روایت نقل کی، یہ بات یاد رکھنی اور اہم ہے۔

قولہ قال فاما اردت انت۔ اہم بخاری کی اس عبارت کی ثمرت میں کئی اقوال ہیں۔ (۱) قول کا فاعل و قیل، ماحم ہوں اور اردت صیغہ متکلم ہو، یعنی اہم احمد نے شیخ بن ابی امیہ سے کہا کہ میں نے آپ کی اس روایت کو حدیث سفین بن عیینہ سے سمجھا۔ بنی کریم علیہ السلام نے لوگوں سے اوپر ہو کر نماز پڑھائی، لہذا امام کا کوئی جگہ پر ہونا چاہئے، شیخ نے اس پر کہا یا قرآن سفین بن عیینہ سے یہ ہے حضرت نے فرمایا۔ یہ ابن حزم کا نیکہ کی کوشش سے شہر بدر میں ہے تھے، اور پھر داخل دیوبند میں ہی فوت ہوئی، دیوبند کے پاس کوئی بھی تھا، اس نے اردت صیغہ کے تھے، جن میں سے "تخلی" صیغہ ہونی چاہئے، جس کی توجہ یہ ہے کہ یہ صیغہ متکلم بنی (مذہب) نے تفسیر کیا ہے، اس کا ذمہ "تخلی" معنی "تخلی" نہیں ہونی، تذکرۃ ائمہ کے ۳۱ میں حداد پر روایت ہے کہ اس نے نماز پڑھائی، تہی نے دیکھا کہ آپ کوئی عقیقہ ٹھٹھ سے خالی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حداد نے صحیح حدیث مقتدی بنی ہمدانی سے منہ شاد و جہر پوری فرمایا۔ "تخلی" کے نام سے اُس کے خدو شائع ہوا، یہ صاحب جس کو صاحب شائع کرنے سے جہر نہ لکھا ہوگا، ان کا، مقتدی کا، "فہ"۔

حدیث نہیں سنی جانا کندان سے تو اکثر اس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، اور وہ یہی حدیث روایت کیا کرتے تھے، انا ما احمد نے کہا کہ نہیں، یعنی اس تفصیل کے ساتھ نہیں سنی۔

حضرت شاہ صاحبؒ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اسی شرح کو پسند کیا ہے اور اس کو شیخ الاسلامی شمس الدین علیؒ (م ۱۵۱۰ھ) (۲) اردت، صیفہ خطاب ہو، انا ما احمد نے شیخ سے کہا کہ آپ نے جلد اس حدیث غین سے کی تھی سمجھا ہے کہ انا ما کے اونچی جگہ پر ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں الخ اس شرح کو علامہ سندھی نے اختیار کیا ہے (حاشیہ بنی رنی، سندھی ۱۵۱۰ھ)۔

(۳) قال کا فاعل وقائل علی بن امدینی ہوں، یعنی میرا مقصد اس روایت سے یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ پر ہو کر اہمیت کی ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں، اور انا ما احمد سے کہا کہ کیا تم نے سفیان سے یہ حدیث نہیں سنی، جبکہ تم نے ان سے روایت کی ہے؟ میں اور ان سے اکثر اس مسئلہ میں سوال بھی کیا جاتا تھا، اس شرح کو شیخ الاسلام (حضرت شیخ عبدالحی محدث دہلوی کے پوتے) نے اپنی شرح بخاری میں اختیار کیا ہے اور مطبوعہ بخاری ۱۵۱۰ھ کے بین السطور بھی درج ہے۔

ذکر شیخ الاسلام وملا علی قاری رحمہ اللہ

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر فرمایا کہ شیخ الاسلام کا حاشیہ بخاری بہت عمدہ و مفید ہے اور انہوں نے بہت مباحث میں حافظہ و تحقیق کا غلغلہ بھی عمدہ کیا ہے، بعض کا برہنہ ان کو کمال فضل کے لحاظ سے ان کے علاوہ کوئی پر ترجیح ہی ہے، اور میری بھی یہی خیال ہے جلا میں پر بھی ان کا حاشیہ کمالین کے نام سے ہے اور وہ ملا علی قاری کے حاشیہ جملین سے بہتر ہے، میں نے اس کو سبھی درجہ پایا اور احادیث کے بارے میں بھی ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں حق نے بھی محسوس کیا کہ بعض مواقع میں تحقیق کا معیار نزل ہو گیا ہے ابھی سقوط من اخرج اور ایسا، کے بارے میں آگے تحقیق کرتی ہے، جس میں حافظ بن جریر کی طرح ملا علی قاری نے بھی مسامحت ہوئی ہے تاہم حضرت شاہ صاحبؒ کا اعتقاد اپنے اعلیٰ محدثانہ معیار تحقیق کے لحاظ سے ہے ورنہ ”مرقاۃ“ یقیناً کمال ہمارے شیخ کی افادیت اور غولف کی جلالت قدر کا انکار ہو کر نہیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ!

قولہ سقط عن فروسہ۔ عمدہ ۳۱۲ھ میں ہے کہ یہ القادی الجبر ۱۵۱۰ھ میں پیش آیا ہے (مناقب بنی ۶۲۰ھ) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ محدث ابن حبان نے ۱۵۱۰ھ کا القادی آیا ہے، حضور علیہ السلام کو پہلے ہار ہو کر چوکاں چاہتے تھے، کھڑے نے ایک جھور کے درخت کی جڑ پر گر دیا، جس سے آپ نے پٹ مہرک میں چیت لگی اور یہ بھی چیل گیا، اور آپ نے بالخانہ پر قیام فرمایا، معذوری کی وجہ سے مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے، دوسرا القادی ۱۵۱۰ھ میں پیش آیا ہے، اس میں بھی آپ نے بالخانہ پر قیام فرمایا تھا، مگر معذور نہ تھے، اس لیے نمازیں مسجد ہی میں ادا فرماتے تھے، بعد اذ نوں واقعتاً ایک زمانہ نہ گزرا، اس نے صرف اس مناسبت سے دونوں کو ایک روایت میں جمع کر دیا کہ آپ نے دونوں میں بالخانہ پر قیام فرمایا تھا، القادی سقط میں اس سے کہ صہ پر کرام کو عیادت کے کے الگ الگ جگہ میں آنے جانے کی سبوت ہو اور واقعات میں ازواج طہرات سے دوری و اجتناب کی غرض سے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مسامحت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حافظ نے دونوں واقعات کو ایک ہی سلسلے میں قرار دیا ہے، جو قصہ خطب اور عجب ہے کہ حافظ

۱۔ حافظ نے اس موقع پر حدیث سب کے تحت جملین و قد حوہ و عرف و قد نہیں کی، پھر قاری کی، پھر ابن رنی ۱۱۹ھ (ص ۱۹) میں (تقریب حاشیہ کھٹکی پر)

ایسے متیقظ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ یہ غلطی ان کو بعض روایہ کی تعبیر کے سبب ہوئی ہے کہ انہوں نے قنصر سقوط و قنصر ایلاہ کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، حضرت نے فرمایا کہ روایہ کی تعبیر غلطی کی طرف حافظہ زبانی نے بھی متنبہ کیا ہے راقم اعروف عرض کرتا ہے کہ امام مسلم نے باب الاسلام میں یہ طریق متعددہ حدیث انسؓ یا بنہ انفاک کہ قدم مبارک روایت کی ہے مگر مکی میں بھی ایلاہ کا ذکر نہیں ہے اور یہی صورت حدیث عائشہ و جابرؓ کی ہے، مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت کرنے والے چاروں احادیث میں امام زہریؒ ہیں، جنہوں نے ایلاہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

اور بخاری شریف میں بھی ۹۲ (باب اسماء جعل الاصنام لیوء تم بہ) میں جو روایت زہریؒ عن انسؓ ہے اس میں ایلاہ کا ذکر نہیں ہے لیکن یہاں ۵۵ (حدیث الباب) ۱۶۹ اور ۲۵۱ اور ۳۳۵ اور ۹۷۹ میں چونکہ روایت بواسطہ حیدر طویل ہے۔
(بواسطہ ابن شہاب زہریؒ نہیں) اس لئے ان سب میں ایلاہ کا بھی ذکر شامل کر دیا گیا ہے اور یہ شامل کرنے کی وجہ راوی کے ذہن میں صرف یہ اشتراک ہے کہ واقعہ سقوط ۵۵ اور واقعہ ایلاہ ۹۷ دونوں میں حضور علیہ السلام نے بال خانہ میں قیام فرمایا تھا، اس امر کا خیال نہیں کیا کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں جن میں کئی سال کا فاصلہ ہے لیکن حافظہ ایسے متحقق مدق سے یہ امر بہت ہی مستبعد ہے کہ انہوں نے صرف ایک راوی کی اس تعبیر مذکور کے باعث یہ فیصلہ کر دیا کہ ایلاہ کے دوران ہی میں سقوط کا واقعہ بھی پیش آیا ہے اور اسی پر حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی تعجب و حیرت کا اظہار فرمایا ہے۔

گھوڑے سے گرنے کا واقعہ

حضرت شاہ صاحبؒ فرمایا:۔ ”سیرۃ محمدی“ تالیف مولوی کرامت علی صاحب تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ میں حالات نہایت بط و تفصیل سے دیئے گئے ہیں، لیکن اس میں اس واقعہ کو نہیں لکھا، یہ کتاب اچھی ہے مگر بے انتہائی سے خراب اور غلط چھپی ہے۔
راقم اعروف عرض کرتا ہے کہ احقر نے دوسری متداولہ کتب سیرت میں بھی اس واقعہ کو نہیں پایا، حالانکہ احادیث صحاح میں اس کا ذکر آتا ہے اور تعین زمانہ احقر کے نزدیک اس طرح ہے۔ غزوہ خندق شوال ۵ھ (مطابق فروری و مارچ ۶۲۷ء) میں ہوا ہے، اس سے واپسی پر حضور ﷺ ذی قعدہ ۵ھ (اپریل ۶۲۷ء) میں غزوہ بنی قریظہ کے لئے تشریف لے گئے اس سے فارغ ہو کر آپ نے پانچ

(آخر حاشیہ صفحہ ۱۵۱) باب انما جعل الامام لیوء تم بہ کہ تحت بہت عمدہ تفصیلی بحث کی ہے اگرچہ فنی مسلک کے خلاف مسلک جناب کی تفسیر تو گئے ہیں۔
حافظہ ابن جریرؒ کا اس موقع پر حافظہ نے ہنجر مکی بحث کو لا طائل والا حاصل فرما دیا ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی نماز مرض و وفات میں ہوا حضرت ابو بکرؓ کے باقی تمام صحابہ کرام کے کھڑے ہو کر افتدہ کرنے کا انکار کر دیا ہے اور روایت کر دیا کہ اس کا صراحہ کوئی ثبوت نہیں ہے حافظہ نے لکھا کہ جس امر کی نفی کا دعویٰ ابن جریرؒ نے کیا ہے اس کو امام شافعیؒ نے ثابت کیا ہے اور مصنف عبد الرزاقؒ میں بھی صراحت ہے کہ صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ (فتح ۲/۱۲۱)
حافظہ ابن حبانؒ کا رد حافظہ نے لکھا کہ ابن حبان نے حدیث مسلمؒ میں جابرؓ سے استدلال کیا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز تو کھڑے ہو کر ہی شروع کی تھی مگر پھر دو لوگ بیٹھ گئے تھے لیکن ان کا یہ استدلال درست نہیں کیونکہ یہ صورت مرض و وفات میں پیش نہیں آئی، بلکہ سقوط ابن القریظؓ والے واقعہ میں پیش آئی ہے۔ آخر میں حافظہ نے ابن حبان کے حوالہ سے لکھا کہ گھوڑے سے گرنے اور قدم مبارک کی ہڈی اپنی ہڈی سے ہٹ جانے کا واقعہ فی الجبرہ ۵ھ میں پیش آیا تھا (فتح ۲/۱۲۱)

پھر حافظہ نے فتح الہاری ۳/۴ (باب قبول النسی صلی اللہ علیہ وسلم اذا راء یتیم اللہلال فصول ۱) کہ تحت حدیث حمید الغول عن انسؓ سے خود یہ افتدہ کیا کہ ایلاہ کے زمانہ میں ہی انفاک کا رمل بھی ہوا ہے چنانچہ فتح الہاری ۳/۳۱۱ میں واقعہ ایلاہ کے ضمن میں لکھا کہ اسی حالت میں انفاک کا رمل کا وہ پیش آیا، جیسا کہ حدیث انسؓ سے ثابت ہوا جو اوائل الصیام میں گزروگی ہے اور ۳/۳۱۱ میں ضمن واقعہ ایلاہ و کلمہ کہ حدیث انسؓ و اوائل صلوات میں حضور علیہ السلام کے گھوڑے سے گرنے کے مشابہت کی اور آپ کے پیچھے گرنے پر ہنے کی زیادتی بھی مروی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حافظہ نے حیدر طویل والی روایات بخاری کی تعبیرات سے بھی سمجھا کہ ۹۷ میں ہی سقوط فرس والا واقعہ پیش آیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! ”عوف“

ماہ مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا ہے یعنی ماہ ذی الحجہ ۵۵ھ بمجرم ۶ صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی (مطابق مکی، جون، جولائی، اگست و ستمبر ۶۲ء) اسی دوران قیام مدینہ منورہ میں یہ حادثہ پیش آیا ہے آپ کسی ضرورت سے غابہ کے جنگل میں جانا چاہتے ہوں گے۔

گھوڑے کی سواری کی چونکہ بڑی فضیلت ہے خصوصاً جہاد کے لئے تیاری وغیرہ کے سلسلہ میں، اور آپ کو خود بھی فطری طور سے اس سواری کا شوق تھا، عمدہ گھوڑے آپ کی سواری میں رہتے تھے، برق رفتار گھوڑے کی سواری آپ کو بہت ہی مرغوب تھی، چنانچہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کسی غنیم کے حملہ کا خطرہ محسوس کیا گیا تو آپ نے حضرت ابوطالبؓ کا گھوڑا ”مندوب“ نامی سواری کے لئے یا اورنگی پیٹھ پر سو رہو کر شہر سے باہر دور تک دیکھ کر آئے اور فرمایا کہ کوئی بات خطرہ و گھبراہٹ کی نہیں ہے اور اس گھوڑے کو تو ہم نے بحر پایا (یعنی دریائی طرح رواں دواں، جو رکنے کا نام نہیں لیتا) اس وقت حضرات صحابہ بھی نکلے تھے، جو حضور علیہ السلام کی واپسی میں ملے اور دیکھا کہ آپ گھوڑے کی تنگی پیٹھ پر سوار ہیں، اور گردن میں کھوار ہوئی تنگی تھی، محقق یعنی نے لکھا کہ اس سے آپ کی تواضع و تکبر کا حال معلوم ہوا اور یہ کہ شہر سواری کا فن خوب نا چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت بے تامل میدان میں جاسکے، اور کھوار وغیرہ ہتھیار بھی ساتھ رکھے تاکہ وقت ضرورت اس کا مددگار ہو۔

حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے باہر گھوڑ دوڑ کے میدان بھی بنوائے تھے، جن میں ایک سات میل کا لمبا تھا اور دوسرا ایک میل یا کچھ زیادہ کا تھا، گھوڑ دوڑ کی مسابقت میں ایک طرف سے ہار جیت کی شرط بھی درست ہے دونوں طرف سے مال کی شرط ہوتو حرام ہے، خود حضور علیہ السلام کا ایک گھوڑا ٹیٹ نامی تھا جو بہت تیز رفتار تھا اور عمدہ ۱۴/۱ میں ہے کہ اس کو کھینچنے کے لئے کہتے تھے کہ وہ دوڑنے کے وقت گویا زمین کو لپیٹتا تھا نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑا پالے گا، قیامت کے دن اس کی میزان میں اس گھوڑے کی گھاس، دانہ، لمبہ و پیٹاب بھی وزن کیا جائے گا اور فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں حق تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے خیر و فلاح دارین لکھ دی ہے، یعنی اجر و نعمت۔ (یہ سب احادیث بخاری شریف کتاب الجہاد میں ہیں) اور منہ احمد و تہمتی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا ایک گھوڑا تیسرے نامی تھا، جس کو آپ نے بازی میں دوڑایا تو اس نے بازی جیتی اور آپ کو سرت ہوئی (تہمتی ۱۰/۱) ممکن ہے یہی صبا رفتار گھوڑا ہو جس سے گرنے کا اتفاقی حادثہ پیش آیا، چونکہ وہ بہت ہی تیز رفتار تھا، اور اسی لئے دوسرے عمدہ گھوڑوں کے مقابلہ میں بازی بھی جیت لیتا تھا، ایسے براق مفت گھوڑے کے ہارے میں دنیا کا کون سا شہسوار دعوئی کر سکتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اتفاقی طور سے اس کی پیٹھ سے نہیں گر سکتا، لہذا یہ خیال نہ کیا جائے کہ جب حضور اکرم ﷺ بہت بڑے شہسوار تھے تو گھوڑے سے کس طرح گر گئے؟ کیونکہ برق رفتار عربی گھوڑوں سے گرنا بھی بڑے شہسواروں ہی کی شان ہو سکتی ہے، دوسرے تو ان پر سوار ہونے کی جرات بھی نہیں کر سکتے۔ واضح ہو کہ یوں بھی عربی نسل کے گھوڑے عمدہ و تیز رفتاری وغیرہ میں ساری دنیا کے گھوڑوں سے بہتر ہوتے ہیں، اس واقعہ سے حضور اکرم ﷺ کی سپاہیانہ و جہادانہ شان بہت نمایاں معلوم ہوتی ہے اور یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر ایک مسلمان کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ واللہ الموفق!

ممکن ہے بہت سے اہل سیر نے اس واقعہ سوط کو اسی لئے ذکر نہ کیا ہو کہ اس پر لوگ شبہ کریں گے، لیکن ایسے خیالات کی وجہ سے صحیح و قوی السند واقعات کا ذکر نہ کرنا کسی طرح درست نہیں قرار دیا جاسکتا۔

بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم

اس کا جواز صرف عذر کی حالت میں ہے، اور خود نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی میں صرف تین بار عذر کی وجہ سے بیٹھ کر فرض نماز ادا فرمائی ہے (۱) غزوہ احد میں (۳۳ھ) (۲) سوط عن القریں کے وقت (۵۵ھ میں) (۳) مرض وفات میں (۱۱ھ) (ملاحظہ ہوا مع الدرر السنی ۱/۱۵۱) قولہ و آخی من سنائتہ شہدا۔ یہ واقعہ ۹ھ کا ہے جو عام الوفود کہلاتا ہے یعنی اس سال کے ابتدا یا ۶ ماہ کے اندر قبل عرب کے

جہاں نہیں ہوا، عرب کے قبائل اور سردار حاضر خدمت ہو کر اسماء سے شرف اور تعلیمات اسلام سے مستفید ہوتے رہے۔
 ۳۶ ذی قعدہ ۱۰ھ کو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ جنت الدوار کے لئے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا اور ۹ ذی الحجہ ۱۰ھ (مطابق ۱۰ مارچ ۶۳۲ء) کو آپ کی سیادت و قیادت میں حج ادا ہوا، بعد ازاں یہی محرم وصفر ۱۱ھ (میں اپریل دہائی ۶۳۲ء) مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا ۲۵ مئی ۶۳۲ء کو پیش اسامہ مقرر فرمایا، اور ۸ جون ۶۳۲ء کو سفر آخرت فرمایا۔ علیہ الف صلوات وتسلیمات مبارکۃ طیبہ واقعات ۱۰ھ کی بقیہ تفصیل و وجوہ و اسباب اپنے موقع پر آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

شرح مواہب و سیرۃ النبی کا تسامح

المواہب اللدنیہ اور شرح ۳/۹ میں بھی علامہ قسطلانیؒ "شارح بخاری اور علامہ زرقانیؒ (۱) لکھی شرح مواہب امام مالکؒ (دو نوں سے تسامح ہوا ہے کہ حافظ ابن حجرؒ کی طرح ۹ھ ہی میں ایلاہ اور سقوط دونوں کو مان لیا ہے، پھر علامہ زرقانیؒ نے مزید مساحت یہ ہوئی کہ بحوالہ روایت شخبین وغیرہ ان انس سقوط وایلہ کو یکساں نقل کیا، حالانکہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں کہ صرف بخاری میں بواسطہ حمید الطویل عن انس سقوط کے ساتھ ایلاہ کا ذکر مروی ہے ہقی مسلم شریف وغیرہ میں نہ حمید الطویل کے واسطے سے روایت لی گئی ہے اور نہ ان کی روایت میں ایلاہ کا ذکر سقوط والے واقعہ کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ سب امام زہریؒ کے واسطے سے حضرت انسؓ کی روایت نقل کرتے ہیں، جس میں ایلاہ کا ذکر نہیں ہے اور خود بخاری ۹۶ میں بھی جو روایت ابن شہاب عن انسؓ ہے، اس میں بھی ایلاہ کا ذکر نہیں ہے غرض اس معاملہ میں ایسے اکابر محدثین کو بھی مقابلہ لگ گیا ہے، اور حسب ایما حضرت شاہ صاحبؒ صرف محدث زبیری اس فقرہ پر متنبہ ہوئے ہیں، محقق عینیؒ نے اگرچہ دونوں واقعات کو ایک ساتھ اور ایک سال میں تو نہیں کہا، مگر حافظ اور دوسرے حضرات کی غلطی پر متنبہ بھی نہیں کیا۔

پھر ہمارے اردو کے سیرت نگار بھی اس غلطی پر متنبہ نہ ہو سکے چنانچہ سیرت النبیؐ ۱۵ میں ایلاہ کا ذکر کر کے لکھا: "اتفاق یہ کہ اس زمانہ میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا" (۱) اور ۱۹۴ میں لکھا: "۹ھ میں آپ نے ایلاہ کیا تھا اور نیز گھوڑے پر سے گر کر چوٹ کھائی تھی تو ایک مہینہ تک اسی (بالاخاندہ) پر اقامت فرمائی تھی"

ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے چونکہ اس باب میں چھٹوں وغیرہ پر نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے اس لئے یہاں ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کیونکہ ہوائی سفر کا رواج بہت عوام کے لئے ہے اس کی ضرورت ہے، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۱/۱۱ میں لکھا: "نشئی اور بحرئی جہاز کی طرح رہیں اور ہوائی جہاز وغیرہ بھی ہیں کہ ان میں فرض و نفل نماز درست ہے مگر سیرت قبلہ کا استقبال ضروری ہے حتیٰ کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے سواری گھوم جائے تو نماز کو بھی گھوم جانا چاہیے اگر استقبال قبلہ کسی عذر سے ممکن نہ ہو تو جس طرف کو نماز پڑھ سکتا ہو پڑھے، ایسے ہی اگر کعبہ پر قدرت نہ ہو و اشرفہ سے نماز ادا کر سکتا ہے لیکن یہ سب اس وقت ہے کہ اگر کر کامل نماز نہ پڑھ سکتا ہو یا اترنے کی جگہ تک پہنچنے میں نماز کا وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔"

حضرت اقدس تھانویؒ نے لکھا: جس عذر کو کی وجہ سے اونٹ گھوڑے وغیرہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، مثلاً یہ کہ اترنے میں خوف ہلاکت ہو یا اترنے پر قادر نہ ہو تو نماز فرض ہوائی جہاز پر جائز ہے، بدوئل عذر کے جائز نہیں، اسی لیے ہوائی جہاز چلانے والوں کے لئے جو اس کے اتارنے یا ٹھہرانے پر قادر ہیں یہ عذر شرعاً معتبر نہ ہوگا۔

(فتح اشہاد) ہوائی جہاز کو شل در بائی جہاز کے نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ بواسطہ پانی کے نہ زمین پر مستقر ہے اور اس کا استقرار پانی پر اور پانی کا استقرار زمین پر بالکل ظاہر ہے۔ (بیاد انوار ۱۳۶)!

ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق

بحث مذکور کہنے کے بعد معارف السنن ۳۱۳۵ اور اعلام السنن ۱۲۲/۷ میں بھی اس سلسلہ کی بحث و تحقیق پڑھی۔ اور مندرجہ ذیل معروضات کا اضافہ مناسب سمجھا گیا۔

(۱) ہوائی جہاز کی نماز میں شرط استقبال قبلہ کے سقوط کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ ریل و بس میں اس کو لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے، بیاد انوار ۱۳۶ میں جو مضمون مولانا صاحب احمد صاحب کا چھاپا ہے اور اس کو حضرت اقدس مولانا تھانویؒ کی تائید و موافقت حاصل ہے اس میں بھی ہوائی جہاز میں استقبال قبلہ کو لازم قرار دیا گیا ہے اور لکھا کہ وہ گھر اور کشتی و بحری جہاز کی طرح ہے، (جن میں استقبال سے معذوری کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی۔)

(۲) ریل اور بس کے بھی سب احکام یکساں نہیں معلوم ہوتے، کیونکہ ریل میں جو سہولت کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے اور استقبال قبلہ کرنے کی ہے وہ اب تک کی رائج شدہ بسوں میں حاصل نہیں ہے، اس لئے اگر اتارنا دشوار ہو یا استقبال قبلہ نہ ہو سکے، اور نماز کا وقت نکلنے کا خوف ہو تو قیام و قعود و استقبال کی شرائط اٹھانی پڑیں گی اور نماز اشارہ سے ادا کرنی ہوگی، اور اس نماز کو لوٹانے کے بارے میں ریل کی طرح مسئلہ ہوگا، جو محترم علامہ بنوری دام فیضہم نے لکھا ہے۔

(۳) گھوڑے، اونٹ وغیرہ سواری پر نفل نماز پڑھنے میں توسعت ہے کہ اشارہ سے اور بغیر استقبال قبلہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس طرح ان پر سوار رہتے ہوئے فرض نماز کی ادائیگی صرف اسی وقت جائز ہے کہ رکنے اور اترنے میں دشمن یا درندوں کی وجہ سے جان کا خوف ہو، اور نماز کا وقت بھی ختم ہونے کا ڈر ہو اس کے سوا اگر دوسرا کوئی عذر ہو تو جائز نہیں مثلاً گارے بچھڑا اور دلہل میں چل رہا ہو، یا کوتر کر کھڑے ہو کر اشارہ سے پڑھے گا، اگر بیٹھ سکتا ہو لیکن سجدہ نہ کر سکا ہو تو اتر کر بیٹھ کر اشارہ سے پڑھے گا، کیونکہ ہر فرض کا سقوط بقدر ضرورت ہی ہو سکتا ہے (کنذالایمان ۱۰۹/۱)

(۴) بدائع کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ پہلا درجہ کھڑے ہو کر مع رکوع و سجدہ متعارف نماز پڑھنے کا ہے، اس پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر رکوع و سجدہ متعارف کرے گا، اگر بیٹھ کر متعارف سجدہ نہ کر سکے تو بیٹھ کر رکوع و سجدہ اشارہ سے کرے، اور بیٹھ بھی نہ سکے تو بیت کر اشارہ سے ادا کرے گا، اس لئے معارف السنن ۳۱۳۵/۳ کی عبارت وان لم یمكنه القيام فیصلی ایماۃ الی ای جهة توجہت بہ الطیارۃ الخ سے جو ایہام ہوتا ہے وہ رفع کر لیا جائے، یعنی قیام اگر نہ ہو سکے تو ریل و بحری جہاز کی طرح بیٹھ کر بطریق معروف نماز پڑھے گا اور بیٹھ کر سجدہ نہ ہو سکے تو اشارہ سے رکوع و سجدہ کرے گا اور اس کی مثال رکوب دابہ کے ساتھ حالت خوف کے لئے تو درست ہے دوسرے حالات عذر کے لئے نہیں، جس کی تفصیل اوپر کر دی گئی۔

سفر میں نماز کا اہتمام

خصوصیت سے فرض نماز کے اندر ادائیگی کے لئے وقت نماز سے قبل وضو کا اہتمام چاہئے تاکہ پورے وقت کے اندر جب بھی موقع ملے ادا کی جاسکے، اور سفر میں اول وقت تو نماز ادا کر لیا جائے، اگر اول وقت سے پہلے ہوگی تو آخر تک ادا ہو جی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر شرائط ادائیگی پورے وقت میں مفقود ہوں تو آخر وقت میں جس طرح ہو خواہ اشارہ سے ہی پڑھ لے، اور بعد کو احتیاط اس کا ادا وہ کرے۔ اگر فرض ساقط ہو چکا ہوگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔

موجودہ سوئیسوں میں اگر لمبا سفر ہو تو نماز کی ادائیگی سب سے زیادہ مشکل ہے اس لئے با وضو ہو تو پانچ منٹ کے لئے کسی اسٹینڈ پر بھی اتر کر فرض نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

ریل، بس، بحری جہاز اور ہوائی جہاز میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو تو پڑھے گا کیونکہ قیام فرض ہے بلا عذر ترک نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر جائز ہے، اس کے لئے کوئی عام قاعدہ مقرر نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ سواری اور سوار دونوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

قولہ یعودونہ یعنی واقعہ سقوط میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عیادت کے لئے حاضر ہوتے تھے، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ بات ایلاء کے واقعہ سے تعلق نہیں رکھ سکتی، بخاری میں حضرت عمرؓ سے قصہ ایلاء میں مروی ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز مسجد نبویؐ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، بخلاف قصہ سقوط کے کہ اس میں بعض روایات صحیحہ کے مطابق حضور کے قدم مبارک میں انفکاک واقع ہوا تھا، اس لئے وہ ان دونوں کو مسجد نبویؐ کی نمازوں میں شرکت بھی نہ فرما سکتے تھے۔ دونوں قصوں کی یہی مغایرت بہت کافی ہے پھر حافظؒ سے کیونکر غفلت ہوئی اور دونوں کو ۹ھ کے اندر قرار دیا، یہ امر موجب حیرت ہے۔

قولہ انما جعل الامام لیلوہ تمہ - حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ امام و مقتدی کی نمازوں میں باہم نہایت قوی ربط و تعلق ہے اور اس کی رعایت خفیہ نے کی ہے شافعیہ کے یہاں اقتداء کا مقصد صرف افعال صلوٰۃ میں اتباع ہے یہاں تک کہ انہوں نے سمع اللہ لعن محمد و آلہ کی مقتدی پر لازم کیا ہے، (گویا دونوں کی نمازیں احکام میں الگ الگ ہیں اور اسی لئے ان کے یہاں امام کی فرض نماز کے خلاف مقتدی دوسرے فرض اور نفل نماز کے پیچھے فرض نماز بھی ادا کر سکتا ہے وغیرہ) لیکن اس بارے میں شافعیہ کے ساتھ سلف میں سے صرف ایک وہی ہیں۔

قولہ فانذا کبر فکیروا - حضرتؒ نے فرمایا کہ بعض طرق روایات میں اس کے ساتھ فاذا قراء فانصتوا بھی ہے جس کو محمد شین نے معلل قرار دیا ہے، لیکن میں نے اس کی حقیقت اپنے رسالہ فصل الخطاب میں کھول دی ہے۔

کھڑے کی اقتداء عذر سے نماز بیٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے

حنفیہ و شافعیہ کا یہی مسلک ہے، امام مالکؒ کے نزدیک بالکل جائز نہیں، امام احمدؒ کے یہاں تفصیل ہے کہ امام کا عذر اگر درمیان صلوٰۃ میں طاری ہو تو مقتدی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور اگر عذر شروع ہی سے تھا تو ان کو بھی امام کی طرح بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، حنفیہ و شافعیہ نے حدیث الباب کو منسوخ قرار دیا ہے، اور اسی کی طرف امام بخاریؒ بھی گئے، چنانچہ اس کی صراحت صحیح بخاری شریف میں دو جگہ کی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ وہ دونوں جگہ حپ ذیل ہیں:-

(۱) ۹۶ (باب انما جعل الامام لیلوہ تمہ) میں، قال ابو عبد اللہ رحمہ اللہ بخاری نے شیخ حمیدی سے نقل کیا کہ قولہ علیہ السلام واذا صلیہ جالساً صلو علیہ ساء، یہ آپ کا ارشاد مرض قدیم (گھوڑے سے گرنے کے واقعہ) میں تھا پھر آپ نے اس کے بعد (مرض وقات میں) بیٹھ کر نماز پڑھی اور صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتداء کی ہے، اس وقت حضور علیہ السلام نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا، اور حضور کے آخر سے آخر فصل ہی کو معمول پر بنایا جاسکتا ہے۔

(۲) ۳۵ (باب اذا عادی مریضاً میں امام بخاریؒ نے لکھا:- ”شیخ حمیدی نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے میں کہتا ہوں اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی ہے جس میں لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے“

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق

فرمایا۔ میرا جواب یہ ہے کہ حاصل حدیث مشکلت امام مامون کا استیجاب بتلا ہے، کہ امام ائمہ اہل حق کے لئے ہے، یہاں جو ازیں قیام وقعود کی تحصیل تھا، مقصود نہیں ہے اس کے لئے شرع کی دوسرے اصول و قواعد دیکھنے ہوں تے، جن کا حاصل ائمہ اقلہ کا غیر منصوب ہونا نکتہ ہے لیکن اگر ائمہ اقلہ کی نوبت آتی ہے تو مطلوب مشکلت ہے جس قدر بھی ہو سکے۔ یہ تو حدیث قدس کا فسخ ہوا، ہاں وہ واقعہ جز یہ جو ابو داؤد میں مروی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرات حضور علیہ السلام کے پیچھے ائمہ ائمہ کے واسطے نکل نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ ظاہر میں ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہوگی، یہ بہت مستبعد امر ہے کہ حضور علیہ السلام کی حالت کے دوران تمام دنوں میں مسجد جماعت سے معطل رہی ہے، لہذا اپنی نماز فرض ادا کر کے جب حضور علیہ السلام کے پاس جماعت کے لئے پہنچے اور آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے واسطے جیسے ان کی عادت تھی شریک ہو گئے ہوں گے، اور مصلحت شریف میں بھی ایسی ہی کیا تھا کہ آپ کے پیچھے ائمہ ائمہ، پھر آپ دوسرے یا تیسرے روز تراویح فرض ہو جانے کے وقت تشریف نہ لے کر غرض جس پر کرامی نے نماز صرف مکمل برکت و فضیلت کے خیال سے تھی فرض کی اور اپنی اپنی جہت و خواہش و خواہش و خواہش سے اس کو فرض بھی کرنا چاہتے تھے، مزید تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا۔ اگر کہا جائے کہ حدیث مسووعہ ہی مرض وفات کے اندر انضر اب ہے بغیر راویوں نے حضور اکرم ﷺ کو امام بخاری، بغیر نے حضرت ابو یوسف کو، اس لئے وہ ناخ ہونے کی صدا حجت نہیں رکھتے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ان کے خلاف ہو سکتی ہے، جو حضور علیہ السلام کے صرف ایک بار مرض کی حالت میں باہر تشریف لانے کے قابل ہیں، میرے نزدیک یہ ثابت ہے کہ حضور چار نمازوں میں تشریف لائے ہیں، بغیر میں عام تھے اور بغیر میں مقتدی حافظ ابن حجر نے لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ بات یقیناً کوئی جھوٹی کہ اس نماز میں حضور ﷺ نے اس میں نہ تھے۔ (فتح ۲: ۲۱۰) دوسری یہ کہ ائمہ اہل حق حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس میں بھی انضر اب ہے۔ کیونکہ وہی حدیث اس مسند شریف میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کر نماز پڑھ لی، اور میر نے بیٹھ کر نبی ائمہ کی (فتح المہم ۲: ۲۵۳) لہذا حدیث قطعاً میں بھی انضر اب ہو گیا۔ اگرچہ تاویل میں نجاشہ جملہ نکتہ سنی ہے۔

ایک مسئلہ کی تصحیح! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ جو شخص فرض نماز پڑھ کر مسجد میں جا کر اور وہاں جماعت ہو رہی ہو تو فتح تقدیر میں ہے کہ نفل کی نیت سے شریک ہو۔ اور صاحب درمختار نے بھی سکوت نقل کر دیا ہے مگر اس میں غلطی ہو گئی ہے، حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ دوبارہ فرض نبی کی نیت سے شرکت کرے، اگرچہ وہی نفل نبی، کیونکہ فریضہ نبی بار پڑھنے سے ساتھ ہو چکا ہے، اس طرح پہلے نماز رکعت دوم پڑھتا ہے تو نفل کی نماز نفل ہی ہوتی ہے اور تہجد ہے کہ نفل ہے، اور مذہب شیعہ میں نفل نہیں ہے، بلکہ وہ شافعی ہیں، اور اسی سے شیعہ مذہب میں بھی ہوئی، میں نے دیکھا کہ امام محمد کی جامع صغیر کتاب الحج و کتاب الآثار و مسوود شمس الخاندہ میں اس کو دو کا لفظ لکھا ہے، اور امام مطہری نے دو جہد لفظ احادیثی لکھا ہے اور وہ فقیر الخاندہ و امام ابی حنیفہ ہیں۔ لہذا ابوہریرہ مذہب ابوہریرہ کا لفظ ادا کرنا ہے نفل کا نہیں، یہ بات کتب فقہ میں آتی ہی ہے کہ صرف ان نمازوں میں دوبارہ شرکت کرے جن کے بعد نفل پڑھیں، جیسے ظہر و عشاء باقی تین نمازوں میں نہیں۔

قولہ فقال ان الشہر ہکذا۔ یعنی مجھے مئی ۳۹ کا بھی ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ سبب ایہ میں اختلاف ہے، بغیر نے تصدیق فرمائی۔

طیفرہ! ان ذلک لکن۔ یہ بات لطائف سے ہے کہ ایک روایت میں جرت و ترک ربط و کلام و غیرہ کی حکمت یہ ہے کہ اروج مطہرات

کی تعداد نو تھی تین دن کے حساب سے ۲۷ ان کے ہوسے، حضرت راریہ باندی تھیں ان کے واسطے دو دن کل ۲۹ ہوئے کیونکہ یوں شریعت صرف تین دن کی مہاجرت کی ہے (فتح ۲/۳۳)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مہاجرت میں تاویب کی صورت چونکہ رکیک تھی، اس لئے ایک ساتھ سب سے مہاجرت فرمائی۔ مسئلہ ایسا قانونی تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک ماہ کے لئے ازواج مطہرات سے مہاجرت فرمائی، اور قسم کھائی کہ اتنے دن تک ان سے رابطہ نہ رکھیں گے، اور ایسا شرعی یہ ہے کہ کم از کم چار ماہ تک بیوی سے رابطہ رہنا اور صحبت نہ کرنے کی قسم ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس مدت کے اندر قسم کے خلاف کرے تو کفارہ دے گا، اور اگر چارہ گزر گئے تو بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اور بغیر طلاق خیال نہ ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حافظ رحمہ اللہ کی طرف سے مذہب حنابلہ کی ترجیح و تقویت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ مذہب کی وجہ سے امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے، تو جود حذر کے اس کی اقتداء کرنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنا حنفیہ، شافعیہ و جمہور کے نزدیک درست نہیں ہے صرف جہلہ اس کو درست کہتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ حافظ ابن حجرؒ باوجود اپنی عظیم علم و تبحر کے شافعی مذہب کے مقابلہ میں مذہب حنابلہ کو قوی کہہ گئے ہیں، میرے نزدیک مذہب احناف و شوافعی ہی رائج و قوی ہے اور اس کے دلائل اپنے موقع پر آجائیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حافظ نے اس موقع پر نہ صرف مسلک شافعی و جمہور کو مزور سمجھا، بلکہ امام بخاریؒ کی کئی ناخوالی تحقیق کو بھی نظر انداز کر دیا، حالانکہ وہ امام بخاریؒ کی رائے کو بھی غیر معمولی اہمیت دینے کے عادی ہیں۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا خلافِ عادت طرز عمل

آپ نے باب قائم کیا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کس طرح نماز پڑھیں گے۔

علامہ خطیباتیؒ نے لکھا کہ ابو داؤد نے اس حدیث کو بروایت حضرت عائشہؓ و جابرؓ روایں ہر دو ذکر کیا ہے لیکن نبی اکرم ﷺ کی آخر عمر میں نماز کا ذکر نہیں کیا جو آپؐ نے (مرض و فوت) میں بیٹھ کر پڑھائی تھی اور مومنوں نے آپؐ کے پیچھے ہڑے ہو کر نماز ادا کی تھی، حالانکہ یہ حضور علیہ السلام کے دونوں عمل میں سے آخری عمل تھا، اور امام ابو داؤدؒ کی عادت بھی ابواب کتاب کے مسئلہ میں ایسی تھی کہ وہ ایک حدیث کو ایک باب لاتے تھے تو اس کے معارض حدیث کو اگلے باب میں ذکر کرتے تھے، میں نے سنن ابی داؤد کے کسی نسخہ میں اس دوسرے باب کو نہیں پایا، میں نہیں سمجھ سکا کہ ان سے اس تحریری واقعہ کے ذکر سے ایک غفلت کیونکر ہوئی جبکہ یہ سنن نبویہ کے اصول و اہمات میں سے ہے اور اسی کے موافق اکثر فقہاء کا مذہب بھی ہے۔

خطیباتیؒ کی اس عبارت کو نقل کر کے تحقیق مینی نے لکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس عبارت پر یا تو سہو و غفلت سے ہوا یا چونکہ اس بارے میں ابو داؤدؒ کی رائے مسلک امام احمد کے مطابق تھی اس لئے اس کی تحریف و منقض امر کو ذکر نہیں کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (مدہ ۵۷۵) (۲) لمحہ فکر یہ! اب تک یہ بات ارباب صحاح میں سے صرف امام بخاریؒ سے متعلق معلوم تھی کہ وہ صرف اپنے تفسیر و رائے سے مطابقت رکھنے والے ابواب قائم کرتے ہیں اور اس کی مستدل حدیث لاتے ہیں، خلافِ والی نہیں! اس میں اب اضافہ امام ابو داؤدؒ کے متعلق بھی ہو گیا۔

بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيْ أَمْرَاءَ تَهْ إِذَا سَجَدَ (جب نماز پڑھنے والے کا پیرا سجدہ کرتے وقت اس کی عورت کو چھو جائے)

(۳۶۹) حدثنا مسدد عن خالد قال ناسليمان الشيباني عن عبد الله بن سداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حائضه واما حائضه وربما اصابني ثوبه اذا سجد قالت و كان يصلي على الخمرة

ترجمہ! حضرت میمونہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نماز پڑھتے (ہوتے) تھے اور میں آپ کے سامنے ہوتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اور اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا پیرا مجھ پر پڑ جاتا تھا، حضرت میمونہؓ کہتی ہیں، آپؐ ٹہرے (یورہ) پر نماز پڑھتے تھے۔
تشریح! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: نجاست مفسدہ نماز کے لئے وہی ہے جس کو خود نماری اٹھائے، اور یوں بھی کچھ حرج نہیں کہ نمازی کا پیرا کسی خشک نجاست پر پڑ جائے، اسی مسئلہ کو امام بخاریؒ نے اس باب اور حدیث الباب میں ثابت کیا ہے۔
علامہ محقق عینیؒ نے لکھا: نہ امام بخاریؒ کی عادت تھی ہے کہ وہ تراجم ابواب میں اس قسم کی عبارت جب ذکر کیا کرتے ہیں کہ مسئلہ میں کوئی اختلافی صورت موجود ہو لیکن یہاں خلاف عادت کیا ہے کیونکہ اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

حدیث الباب کا دوسرا جزو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یورہ پر نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے جو مروی ہے کہ ان کے واسطے مٹی لائی جاتی تھی، اس کو یورہ پر رکھا جاتا اور اس پر آپ سجدہ کرتے تھے، تو بشرط صحت روایت یہ ان کی غایت تو اضع و خشوع کی بات تھی، نہ اس لئے کہ وہ یورہ پر نماز کو درست نہ سمجھتے تھے، اور یہ بات کہی ہو سکتی تھی جبکہ خود حضور علیہ السلام سے یورہ پر نماز پڑھنے کا ثبوت موجود ہے اور آپؐ سے زیادہ تواضع و خشوع کسی میں نہیں ہو سکتی۔

حضرت عمروہؓ سے جو ابن ابی شیبہؒ نے روایت کی ہے کہ وہ بجز زمین کے ہر چیز پر کمرہ دیکھتے تھے، تو اتوں تو ممکن ہے ان کی مراد صرف کراہت تہذیبی ہو، دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کے خلاف کسی کے فعل و قول کو حجت قرار نہیں دینا چاہتا (عمدہ ۶/۲)۔
یہ آخر میں جو بات علامہ عینیؒ نے لکھی ہے اس کو حافظ ابن ترمذی وغیرہ بھی بڑے اہتمام سے جگہ جگہ لکھا کرتے ہیں، ظاہر ہے علامہ عینیؒ اور تمام اکابر حنفیہ بھی اس کو سامنے ہیں اور حق یہ ہے کہ اس زریں اصول کو کوئی بھی کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، مگر امام اعظمؒ اور ان کے چالیس شرکاء و تلامذہ و مفسرین و مابین اولین کے مدارک اجتہاد اور حدیثی فقہی تبحر و وسعت علم کا صحیح و قطعی اندازہ کئے بغیر ان کے مقابلہ میں اس کے استعمال کو کھتا نہیں کہا جاسکتا۔ واللہ المستعان!

(محقق عینیؒ نے عنوان استنباط احکام کے تحت لکھا کہ حدیث الباب سے یورہ پر نماز پڑھنے کا جواز بنا کر اہمیت ثابت ہوا اور حضرت ابن المسیبؒ نے تو اس کو سنت بھی کہا ہے۔)

انوار الباری

از و شرح

صحیح البخاری

پیش لفظ

باسمہ تعالیٰ جل ذکرہ: نگارش ہے کہ انوار الہاری کی بارہویں قسط بدیع ناظرین ہے، جس طرح سابق جلد میں حدیث بخاری معمران نبوی کے تحت ”معراجِ اعظم“ کے حالات زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے تھے، اس جلد میں حدیث بخاری ”وافقت ربی فی ثلاث“ کے تحت محدث امت محمدیہ ”فاروقِ اعظم“ سیدہ تاحضرت عمرؓ کے علی، دینی و سیاسی کارناموں کا تعارف کسی قدر تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔

دین و سیاست کا اٹوٹ رشتہ

جس طرح دین کو سیاست سے الگ کر دیں تو وہ چنگیزیّت و فسطائیت ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر سیاست کو دین سے جدا کر دیں تو رہبانیت بن جاتی ہے، اس لئے زعم و عنّت و عمت کا اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ نہ صرف دونوں کے مستحکم رشتہ کو شکست و ریخت سے بچائیں بلکہ اس کے استحکام کے لئے اپنی پوری جدوجہد صرف کریں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور خاص طور سے سرور انبیاء محمد ﷺ اور آپ کے قبیلین برگزیدہ زعماء و علماء اور خدایہ راست، نے ادائیگی عبادات و طاعات کے ساتھ اعلائے کلمت اللہ کا فرض بھی پوری حُرّت ادا کیا ہے، اور یہ فرض قیام قیامت تک باقی رہے گا، افراد امت محمدیہ میں سے کوئی فرد بھی کسی وقت اور کسی جگہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا،

”دیوارِ اسلام“ میں چونکہ مسلمانوں کو قوت و شوکت حاصل ہوتی ہے اور وہ اب ان کے امواں و نفس کے لئے شرعاً ذیل عصمت مقومہ و مؤئمہ کا امتیاز مل جاتا ہے، اس لئے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ضرور ہے مگر ”دیوارِ حرب“ کے بننے والے مسلمانوں کو بھی حق تعالیٰ نے عصمت موعومہ سے ضرور لوازا ہے، اس لئے اصل فرض نے غفلت وہ بھی نہیں برت سکتے۔

”اسلام“ حقوقِ انسانیت کا نگہبانِ اعظم ہے، وہ ہر نسبت کا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں با عزت زندگی گزارے، اور اپنے معاشی، سماجی، و سیاسی حقوق حاصل کرے اور اپنے دینی و مذہبی نظریات و افکار میں پوری طرح آزاد ہو، اگر کسی ایک انسان کے بھی حقوقِ انسانیت پر زور پڑتی ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کو دور کریں اور کراہیں، جب یہ فرض عام انسانوں کے لئے ہے تو مسلمانوں پر بہسبب فرضیت اعداء کلمت اللہ اور بھی ضروری ہے کہ وہ اس فریضہ کی طرف زیادہ توجہ کریں۔

پوری اسلامی تاریخ پر نظر کر لیجئے کہ سرورِ دو عالم محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کی ہمکنی زندگی سے کرا آخر تک یہی نظریہ کارفرما رہا کہ اپنے لئے بھی آزادی و عزت کی زندگی بسر ہو، اور دوسروں کے لئے بھی، وہ خود بھی سر بلند ہوئے، اسلام کو بھی عزت کا مقام دلا یا، دوسری مظلوم قوموں کی بھی بھرپور امداد کی اور ساری دنیا کو عدل و انصاف رواداری و مساوات سے بھر دیا، اور جب سے مسلمانوں میں کمزوری آئی، دولہا یورپ و امریکہ زوریں لے کر دوسروں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔

درحقیقت مسلمانوں کا ایک ہزار سالہ دورِ اقامتِ ارسار میں دنیا کے لئے امن و سلامتی اور عدل و انصاف کی ضمانت بنا ہوا تھا، اس کے بعد سے لادینی سیاست اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، ایک طرف سے اشتراکیت، کمیونزم اور لادینیت کا سیراب بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف سے سرمایہ پرستی اور دوسرے انسانیت کش حربوں سے پوش ہو رہی ہے ان حالات میں مسلمان امراء، زعماء و معالجہ کافرض و لیکن ہے کہ دنیا کی وہ فرمائیں کریں، اور منظم و متحد ہو کر ہر انسانیت دشمن تحریک کا مقابلہ جلد کریں۔

واضح ہو کہ اسلامی سیاست، جارحیت سے یکسر پاک، اور جذبہِ قدسِ خلق سے معمور ہے جیسا کہ ہم نے حضرت عمرؓ کی خلافت کے حالات سے ثبوت پیش کیا ہے، اس جذبہ سے اگر اب بھی کام کیا جائے تو انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور زعماء ملت و عمامہ امت کافرض ہے کہ اس زندگی کو اپنائیں اور عوام کو بھی اس راہ پر لگائیں، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کریں جو جو ملی زندگی کا جزوِ اعظم ہے۔ اس موقع پر ہم مضمون ہلاکی تائید میں حضرت علامہ کشمیریؒ کے خطبہ صدارت اجلاس ششم جمعیتہ علمائے ہند منعقدہ ۳۱۲، ۳۰ دسمبر

۱۹۲ء (مقدمہ پیشور) سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، جو اہل علم و عوام کے لئے مفید ہوں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

سب سے پہلے آپ نے ضرورت نظام ملی و تقسیم عمل پر تبصرہ فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح عالم صغیر یعنی وجود انسانی کا نظم قلب و دماغ اور جوارح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمام مکات و اخلاق کا عامل و منبع قلب ہے، اور معارف و علوم کا حامل و داعی ہے اور تمام اعمال و افعال کے مظاہر جوارح ہیں، اسی طرح عالم کبیر یعنی مجموعہ عالم کے لئے بھی قلب ہے جس کو اصطلاحاً شریعت میں اولی الامر یا صاحب حل و عقدت تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا دماغ حکماء و حکماء شریعت غراء ہیں، اور اس کے اعتناء و جوارح کے مدافرو اذین اور عوام ہیں، پس اگر عالم امت و طبقہ دماغ کو با حسن و جود انجام دیتے رہیں، یعنی علوم و معارف کا صحیح طور سے شروا و باغ کرتے رہیں اور مہمات عمومیہ و خصوصیہ میں صحیح رہنمائی کا فرض انجام دیتے رہیں تو افراط و تفریط یعنی عوام بھی اعمال صحیحہ بیانے میں دست و پا کا کام دیتی ہیں اور نظام عالم نہایت منظم اور صحیح طور پر قائم رہتا ہے۔ (ص ۴)

یہ بھی واضح رہے کہ تمام مجموعہ عالم کا چونکہ فاعل و خالق ایک ہی ذات اقدس و وحدہ ناشرک ہے، اس لئے تمام رحمت و احسانات کا مرجع اسی کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمام امور اس کی ایک ذات واحد کے لئے ہیں اور اسی کی طرف سب لوگ رجحانے والے ہیں اور تمام افراد عالم بمنزلہ ایک کشتی کے ہیں جو ایک ہی منزل مقصود کی طرف جا رہی ہو (ص ۵)

اس مجموعہ عالم یا شخص اکبر کی حیات کلمۃ اللہ اور خدا نے غزل و جل کا نام پاک ہے، جب تک اس ذات اقدس کا نام عالم میں پاتی ہے قیامت جو کہ اس شخص اکبر کی موت ہی نہیں آسکتی، اور جب نام حق اس میں جاتی نہیں رہے گا، مجموعہ عالم پر موت طاری ہو جائے گی، جس کا نام قیامت کہی ہے (کمافی روایت مسلم)

جس طرح مجموعہ عالم یعنی نظام ہے، ہر ہر حیاتی ملی اور اس کی بقا و بھی بغیر کسی نظام سے جاتی نہیں رہ سکتی، منتظر افراد اور پراگندہ اشیاء کا وجود بے معنی اور حاصل ہے، اس لئے ان کا فائدہ اور حسن ہمیشہ حیات تربیتی پر موقوف ہے، اور نظام کی روح یہ ہے کہ اجزاء عمل کو صحیح طور پر تقسیم کیا جائے، شخص جس جزو کا عمل ہو وہی اس کے سپرد کیا جائے، اور وہ اپنے مفاد خدمت و فوٹش نظر رکھ کر نتیجہ واحدہ اور مقصد وحید کی طرف گامزن ہو، اور ہمیشہ "ید اللہ علی الجماعہ" پر نظر رکھے، یعنی اس امر پر کہ خدا کی نعمت و تادیب و نہایت ہمت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔

بایدت از درس گوین ایں سبق آموختن دست قدرت بدعت بہت حق باطن خوش شریعت غراء اور ملت بیضہ نے ایک نظام میں مسلک رہنے کی عظیم اہمیت کا احساس کیا ہے اس لئے اس قدر تائید فرمائی ہے کہ اگر دو تین آدمی بھی ساتھ مل کر سفر کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنائیں۔ (ص ۶)

بہر حال! بغیر نظام کے شہر، ملک، اقلیم اور ملت و اقوام کی بقا و حیات تو کیا ایک گھر، بدھ شخص، واحد یا بدھ بھی نہیں رہ سکتی پس اگر اہل اسلام کو اپنی زندگی و حیات، بقا و وارثہ و دربارے کو ان کو سمجھ دینا چاہیے کہ وہ بغیر نظام درست و صحیح تقسیم کار کے کسی طرح ممکن نہیں، اور ظن غالب ہے کہ ہمارا موجودہ شہت و افراط ہمارے وجود کو سراسر فنا کے حوالہ کر دے گا (ص ۷)

آگے آپ نے آیت قرآنی و اولی الامر منکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس عالم کا قلب جماعت اولی الامر ہے اور شرعی نقطہ نظر میں اولی الامر سے مراد ولات امور، حکام اسلام، وہ جملہ ارباب حل و عقد ہیں جن کی رائے پر تمام امور کا انتظام انجام پاتا ہو، پھر دوسری آیت میں ہم و استنباط نسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ دو مجتہدین ہیں، اہل صحیح مسلم میں اس آیت کی شان نزول وہ واقعہ بتایا گیا ہے جس میں حضرت فروق اعظمؓ نے ذرا بارہ تخییر و ایلہ حضور ﷺ استنباط فرمایا تھا۔ بہر حال! اور جاہلیت میں تو اولی الامر کا منصب سرداران قبائل و اشراف کے لئے مخصوص تھا، لیکن اسلام نے تو یہ صہبت و تہا خربا با آہ و کوفی کر کے یہ منصب عظمی اہل حل و عقد اور اہل اجتہاد و استنباط اور علماء و ائمن امت کے سپرد کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جب ولات امور

موجود نہ ہوں تو علماء اور اعیان امت ہی ان کی قائم مقامی کے مستحق ہیں۔ (ص ۸)

حضرت نے عبارت مذکورہ میں خاص طور سے ہندوستان جیسے ممالک کے لئے رہنمائی فرمائی ہے، جہاں والاۃ و حکام اسلام نہیں۔ وہاں صرف علماء دین اور غیر علماء میں سے اعیان ملت و قائدین و زعماء اہل اسلام و عوام کی رہنمائی کریں گے۔

حضرت نے ۱۶ میں مجاہدین علماء ہند کو علماء و صاقلین اور مجاہدین قائدین ملت کو زعمائے ہند کے لقب سے یاد کیا ہے، اور مذہبی و قومی حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں دونوں کے ہاں بھی اشتراک عمل کو بھی سراہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حکام، زعماء و علماء و قومی و ملکی معاملات میں سر جوڑ کر اتحاد و یکجہتی کے ساتھ اشتراک عمل و تعاون کرنا چاہیے، الگ الگ راستوں پر نہ چمنا چاہیے، جس سے ان کے پیرو عوام و جمہور پریشان خیالی و انتشار کا شکار ہوں، اسی طرح دینا حرب میں جہاں والاۃ و حکام اسلام نہیں ہوتے، عوام و زعماء کو متحدہ مساعی جاری رکھنی چاہیں، ان کے گردہ بندی و افتراق میں مبتلا ہونے سے مذہب و ملک و قوم سب کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچیں گے اور اس کا بار ہا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے ”استحسان معاہدہ مسلمین یا غیر مسلمین“ کا بھی عنوان قائم کر کے اس امر پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو قومی و قومی مفاد کے لئے غیر مسلموں سے معاہدہ بھی کرنا چاہیے اور یہ جو دینہ کے ساتھ معاہدہ بنوئی کو سامنے رکھ کر شرائط معاہدہ طے کر کے مکمل یکجہتی کے ساتھ ہا ہی تعاون کرنا چاہیے، لیکن ایسے معاہدہ کے لئے شرط اول یہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی احکام سے ایک انش بھی ہٹ کر کوئی معاہدہ نہ کریں، کیونکہ جس معاہدہ کی بنیاد لوگوں کی رضا جوئی اور خالق کی ناراضی پر ہو وہ کسی طرح درست اور پائدار نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو مذہبی حقوق اور قومی مفاد دونوں کو یکساں لازمی طور سے خیال کرنا ہوگا۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دونوں قومی ایک منصفانہ معاہدہ کر لیں، جس میں ملکی و قومی مفادات کے ساتھ جائزین کے مذہبی حقوق اور جان و مال کی حفاظت و سلامتی کی ضمانت بھی دی گئی ہو، اس طرح اگر مسلمان مذکورہ بالا معاہدہ کے تحت اپنے ہمسایہ غیر مسلم بھی عیسائیوں کی طرف سے مطمئن ہوں گے۔ اور ان کے ظلم و تعدی کا شکار نہ ہوں گے، تو ان کا رویہ کسی دیرینہ قومی مصلحت کے تحت وہی ہوگا جو کسی شخص کے گھر پر بیرونی حملہ کے وقت ہوتا ہے، اگرچہ حملاً اور اس کا ہم قوم اور ہم مذہب ہی ہو، دوسرے یہ کہ جب مسلمانان ہند اپنے معاہدہ مذکورہ کی وجہ سے پابند ہوں گے اور غیر مسلم اقوام ہند سے ان کا معاہدہ نہ برتاؤ لازمی و ضروری ہوگا تو ایسی حالت میں کسی مسلمان بادشاہ کو مذہباً اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے معاہدہ کو توڑے اور ہندوستان پر حملاً آور ہو بلکہ شریعت اسلام کی رو سے اس پر واجب ہوگا کہ مسلمانان ہند کے اس معاہدہ کا پورا پورا احترام کرے۔

تقریباً علیہ السلام ”ذمة المسلمین واحدة یسعی بھا لادناہم“ (سارے مسلمانوں کا عہد و ذمہ داری ایک ہے، ان میں سے ادنیٰ و زائد کا مسلمان بھی کوئی عہد کر لے تو دوسروں پر اس کا احترام کرنا واجب و لازم ہو جاتا ہے)

لہذا میں نہایت بلند آہنگی کے ساتھ برادران وطن کو یقین دلاتا ہے ہوں کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ منصفانہ معاہدہ کر لیں اور اس معاہدہ کو وہ دینا دینداری و غلوں کے ساتھ پورا کریں، یہی سچا چلن اور نرا سچا پالیسی سے کام نہ لیں تو مسلمانوں کو پورا وفادار و مخلص ہمسایہ پائیں گے، کیونکہ مسلمانان جیشیت مذہب کے قرآن مجید کے حکم کے بموجب معاہدہ کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں (۲)!

۲۳/۲۴ میں حضرت شاہ صاحبؒ نے ہندوستان کے دارا اسلام نہ ہونے کی بھی وضاحت کی ہے، اور معاہدہ نبویؐ مذکورہ کی تفصیلات سے بھی روشناس کرایا ہے، جس سے تمام مسلمانوں خصوصاً علماء کرام کو ضرور واقف ہونا چاہیے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے خطبہ میں جمیعہ علماء ہند کی سات آنحضرتؐ سالہ قومی و ملی خدمات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے علماء و صلحاء امت صرف درس و تدریس و حفظ و تلقین و امامت مساجد تک ہی اپنی خدمت کو موقوف و منحصر نہ کر دیتے تھے بلکہ ملک و ملت کی دوسری خدمات انجام دینا بھی اپنا ملی فریضہ سمجھتے تھے، وہ خدمات مختصر ایہ ہیں:-

(۱) یورپین غیر مسلم سلطنتوں نے اسلامی ممالک پر هجوم کیا تو مسلمانان ہند پر اپنی مذہبی بھائیوں کی امداد و اعانت مذہبی فرض کے طور پر عائد ہوئی، مگر مسلمانان ہند اپنی بے بسی و بے چارگی کے باعث کسی قسم کی دہی امداد سے عاجز تھے اس لئے زعماء قوم نے ترک تعاون کا طریقہ اختیار کیا اور جمعیۃ علماء نے بھی اس حربہ کو مفید سمجھ کر ترک تعاون کا مشہور فتویٰ صادر کیا۔ لکھنؤ کی تعداد میں اس کی شائع کیا، برٹش گورنمنٹ نے مزاحمت کی مگر مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی، اس لئے وہ گورنمنٹ کی سخت گیر پالیسی اور دار و گیر و غیرہ کسی چیز سے بھی مرعوب نہیں ہوئے جس سے دور رس سیاسی نتائج و مفادات حاصل ہوئے۔

(۲) جمعیۃ علماء نے ہند نے اس امر سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں کو کسی غیر مسلم کی اعانت و نصرت کے لئے مسلمانوں سے نثار حرام ہے، کیونکہ اس کا بدیہی نتیجہ اعلاء کلمۃ الکفر ہے اور پرستان توحید پر حرام ہے کہ وہ اعلاء کلمۃ الکفر میں شریک ہوں یا اس کے ذرائع و وسائل کو مضبوط کریں۔

(۳) جمعیۃ العلماء نے جزیرۃ العرب کو تسلط غیر مسلم سے محفوظ رکھنے کی فریضت کا اعلان کیا اور تخیلہ جزیرۃ العرب کے متعلق نصوص شرعیہ پیش کر کے اس مسئلہ کو انتہائی روشنی میں پہنچا دیا۔

(۴) خلافت اسلامیہ کے تحفظ و بقا و استحکام کے مسئلہ میں جمعیۃ علماء نے جمعیۃ خلافت مرکز کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کی اور اس سے متعلق تمام احکام شرعیہ و نصوص مذہبیہ پیش کر کے مسلمانوں کو سرگرم عمل کر دیا۔

(۵) مسلمانوں کو باہمی تناصر و تعاون اور دول مسلمہ کی حمایت و نصرت کا سبق یاد کیا اور مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو باہمی الفت و مودت، تعاون و تناصر کی ضرورت اور وجوب سے آگاہ کیا۔

(۶) جمعیۃ علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کے قلوب میں روح ملی تازہ کر دی اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور حقوق مذہبیہ و قومیہ کے حصول کے لئے تحمل مصائب و مشاق کا خونگرنایا، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دور ابتلاء میں علما نے صادقین، زعماء ہند اور عامہ مسلمین سب نے ہی قید و بند کی معیتیں برداشت کیں۔

(۷) جمعیۃ علماء نے مظلوم مولوں کی امداد و اعانت میں بھی پوری سعی کی اور مظلومین سہارنپور کی امداد میں بھی کافی حصہ لیا۔

(۸) شہدائے کاشور بلند ہونے پر جمعیۃ علماء ہند نے ناواقف و سادہ لوح مسلمانوں کو ارتداد کے جال سے بچانے کے لئے بروقت توجہ کی اور پوری ہمت و اخلاص کے ساتھ ارتداد کے سیلاب کو روکا۔

(۹) سب سے زیادہ روشن کارنامہ جمعیۃ علماء ہند کا یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں باہمی مصالحت و رواداری پیدا کی اور علماء اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں نمایاں کام کیا، ایسے اصول وضع کئے جن سے علماء اسلام یا جو اپنے اپنے مذہبی خیالات و معتقدات پر قائم رہنے کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کی مشترکہ ضروریات پر غور کریں! اور مشترکہ مفاد کی تکمیل میں کنفیس واحدۃ شریک عمل ہوں۔ (۱۵، ۱۶، ۱۷)

حضرت شاہ صاحبؒ کے خطبہ صدارت کے اسی صفات کے آئینی قیر میں سے قلت گنجائش کی وجہ سے صرف چند شہ پارے علماء امت کی توجہ کے لئے پیش کر دیئے گئے ہیں۔

واللہ الموفق للکل خیر وسعداہ

وانا الاحقر

سید احمد رضا عفا اللہ عنہ

بجنور ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۹۰ھ ۱۶ نومبر ۱۹۷۰ء یوم الاربعین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الصلوة علی الحصری وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد في اسفينة قائما وقال الحسن نصلی

قائما ما لم تشق علی اصحابک تدور معها والا فقاعدا!

(چٹائی پر نہ پڑھنے کا بیان، اور جابر بن عبد اللہ، اور ابوسعید (خدری) نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حسن (بھری) نے کہا ہے کہ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تا وقتیکہ تمہارے ساتھیوں پر شاق نہ ہو، کشتی کے ساتھ گھومتے جاؤ، ورنہ بیٹھ کر (پڑھو)

(۳۷۰) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن

مالک ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت له فاكل منه ثم قال

قوموا افلا صلى لكم قال انس فقامت الي حصرى لنا قد اسود من طول ما لبس فضحت له بماء فقام رسول

الله صلى الله عليه وسلم وصفت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصرى لنا رسول الله صلى الله

عليه وسلم ركعتين ثم انصرف

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کی داوی یلک نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کے لئے بلایا، جو خاص آپ کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا، جب آپ نوش فرما چکے تو آپ نے فرمایا، اھو، میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں گا، حضرت انسؓ جتے ہیں میں اپنی ایک چٹائی کی طرف متوجہ ہوا جو کثرت استعمال سے سیاہ ہو گئی تھی، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر رسول خدا ﷺ اس پر کھڑے ہو گئے، میں نے، ورا یک یتیم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی اور بڑی بی نما، کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور رسول خدا ﷺ نے ہر سب کے ہر اوپر رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔

تشریح! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ابن بطال کی رائے ہے کہ مصلیٰ اگر بقدر قاست انسان ہو تو وہ حصر کہا جاتا ہے، اس سے ہم ہو تو حصر، امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ ان تمام افعال پر عنوانات کا تخم کرتے ہیں، نورس ارم ﷺ سے ثابت ہوئے ہیں اسی لئے یہاں باب الصلوة علی الحصری قائم کیا، اس کے بعد باب الصلوة علی الخمر، و باب الصلوة علی الفراش وغیرہ لائیں گے، اس باب کے ضمن میں امام بخاریؒ نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت جابر و ابوسعیدؓ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی سے اسے حافظ نے لکھا کہ اس سے، امام بخاریؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے خلاف کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے نزدیک بلا ضرر کے یعنی قیام پر قہر، رت، بوتے، بوتے بھی کشتی میں بیٹھ کر نماز جائز ہے (فتح ۱۱۲۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: اس سے مقابلہ میں امام صاحبؒ کے لئے حضرت انسؓ کا اثر ہے کہ وہ بھرہ سے پاؤں زمین پر جاتے تھے تو کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بظاہر کوئی نذر نہ تھا، امام ابویوسف و امام محمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ بلا ضرر کے کشتی میں بیٹھ کر نماز جائز نہیں اور احتیاجی پر عمل کرنا اولیٰ بھی ہے، پھر ہمارے مشائخؒ نے دلیل کو تخت و چار پائی کی طرح اقرار دیا ہے اس لئے اس میں بھی صرف کھڑے ہو کر نماز کو جائز کہا ہے، دوسرے حضرات نے دلیل کو کشتی کے مثل کہا، اور نماز کی کھڑے ہو بیٹھے دونوں طرح اجازت دی، میرے نزدیک بھی یہی مختار ہے صاحب برائع نے بھی کشتی و بحری جہاز کی نماز پر عمدہ تفصیلی بحث کی ہے آپ نے تصانیف اُمر کشتی پانی یا زمین پر ٹھیک ہی ہوئی ہو تو اس میں نماز صرف کھڑے ہو کر ہی درست ہے، اگر زمین پر پھری ہوئی نہ ہو اور کنارے سے بندھی ہو تو اس سے باہر نکل کر نماز سے پرہیز کرنا جائز ہے تو

اس کے اندر بیٹھ کر درست نہ ہوگی، باہر نکل کر زمین پر رہے گا۔ جس طرح گھوڑے اونٹ وغیرہ سے اتر کر نماز پڑھ سکتا ہو تو فرض نماز اس پر درست نہیں ہے، اور اگر کشتی دریا میں چل رہی ہو تب بھی کنارے پر آ سکتا ہو تو بہتر کنارے پر ہی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ کشتی میں سرچکمانے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی لیکن اگر نکرے پر نہ آئے اور کشتی ہی میں کھڑے ہو کر پڑھے تب بھی نماز درست ہوگی، حضرت انسؓ سے اس طرح ثابت ہے۔ گھوڑے اونٹ پر کھڑے ہو کر نماز چونکہ پڑھی ہی نہیں جاسکتی اس لئے اس کا مسئلہ الگ رہا۔

امام اعظمؒ کے نزدیک اگر کشتی پر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو یا کنرے پر اتر سکتا ہو تب بھی کشتی میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز فرض ادا کر سکتا ہے اگرچہ اس طرح کرنا بہتر نہیں اور خلاف اولیٰ ہے۔

امام صاحبؒ کا استدلال حدیث انسؓ سے ہے، دوسرے حسن بن زید نے اپنی کتاب میں سوید بن غفلہ کی سند سے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابوبکرؓ وعمرؓ سے کشتی میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو دونوں نے فرمایا کہ کشتی جتنی ہو تو نماز بیٹھ کر پڑھے، پھر یہی ہو تو کھڑے ہو کر۔ اس میں انہوں نے قیام پر قدرت و عدم قدرت کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ تیسرے یہ کہ کشتی کے چلنے کا لخت میں دورانِ راس اکثر ہوتا ہے لہذا سب کو سب کی جگہ سمجھ لیں گے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے خصوصاً جبکہ مسبب پر واقفیت دشوار ہو، یادہ ایسا ہو کہ سب کے ہوتے ہوئے اس کا موجود نہ ہونا بہت نادر ہو۔

جس طرح امام صاحبؒ نے مباشرتاً حاشہ کو خروجِ حسی کا قائم مقام قرار دیا کہ عدم خروجِ نادر ہے ایسے ہی کشتی میں دورانِ راس نہ ہونا بھی نادر ہے، لہذا حکم اکثری حالت پر دیا گیا۔ جس طرح سفر کو قائم مقام مشقت کے قرار دیا گیا کہ ہر سفر میں قصر کا حکم ہو گیا جیسے خیفہ کو قائم مقام حدیث کے کیا گیا مکانی کام، ابن عابدین (الاصح ۱۵۲/۱) صاحبین کی متدل حدیث کا جو یہ ہے کہ وہ احتیاج پر محمول ہے و جب پڑھیں (بدائع ۱۰۹/۱) محقق عینیؒ نے لکھا: امام صاحبؒ کے نزدیک جو کشتی میں یہ عذر و بلا عذر ہر طرح بیٹھ کر نماز درست ہے، یہی قول محدث ابن ابی شیبہؒ نے حسن بن مالک ابو یوسفؒ اور طاووسؒ کا نقل کیا ہے اور مجاہد سے مروی ہے کہ جنادہ بن ابی امیہؒ نے نقل کیا کہ ہم ان کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے تو کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے (عمدہ ۸/۲) یعنی نے بنیاد میں حید سے نقل کیا کہ جب مد نے کہا، ہم نے جنہ بن ابی امیہؒ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم چاہتے تو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے تھے (۱۹۳۲/۱) (اعلاء السنن ۱۲۲/۱)۔

محقق عینیؒ نے کشتی کی نماز کو اس باب میں لانے کی وجہ من سبت ابن امیر سے نقل کی کہ یور یہ پر غمزدہ کشتی میں نماز دونوں زمین کے علاوہ دوسری چیز پر ہیں، گویا بتلایا کہ صرف زمین ہی پر نماز کی ادائیگی ضروری نہیں، اور اس سے زیادہ قوی وجہ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مصلیٰ وجائے نماز زمین پر ہوتا ہے، اسی طرح کشتی یا پانی پر ہوتی ہے، لہذا دونوں پر غمزدہ درست ہے۔

اعلاء السنن ۱۲۱/۱ میں باب الصلوٰۃ فی السفینۃ کے تحت حضرت ابن عباسؓ کا مرقع نقل کیا کہ کشتی میں سوار ہونے والا اورنگ آدی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور عبدالرزاق بن مصنفؒ (زبلی) اس روایت میں صرف ابراہیم بن محمد مختلف فیہ ہے، مگر امام شافعیؒ نے اسکی تاویلی کی۔

قوله وصففت انسا والیتیم وراه والعجوزمن ورائنا حافظہ نے لکھا کہ اس سے جماعت کی نماز میں نابالغ لڑکے کا مردوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا، عورتوں کا مردوں کی صفوں سے پیچھے نماز ادا کرنے کا حکم نکلا، اور یہ بھی کہ عورت تنہا ہو تو وہ پیچھے الگ صف میں تنہا کھڑی ہو کر نماز پڑھے گی لیکن اس سے کسی تہ مرد کے لئے الگ صف میں تنہا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا جواز نکلا درست نہیں ہوگا۔ (فتح ۳۳۳/۱)

یہ آخری بات حافظ نے عجیب کہی، جبکہ خود امام شافعیؒ کا مذہب اور امام مالک دامام ابو حنیفہؒ کا بھی جواز ہی ہے اگرچہ خلاف اولیٰ ہوگا، البتہ امام احمد و اصحاب حدیث نے حدیث "لا صلوٰۃ للمنفرد خلف الصف" کی وجہ سے اس کی عدم جواز کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کوئی کمال پر محمول کرتے ہیں۔ (مکانی العمده ۸۲/۱)

مسئلہ محاذۃ! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ لڑکا اگر تنہا ہو تو اس کو مردوں کی صف میں کھڑا کر لینا چاہیے، لیکن عورت اگر تنہا ہو تو بھی اس کو مردوں کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے، اس کو غور کرنا ضروری ہے، یعنی لڑکوں کا تاخیر استحباب کے درج میں اور عورتوں کا وجوب کے درج میں ہے۔

اس سے امام صاحبؒ کے مسئلہ محاذۃ کا استنباط بھی واضح ہوا، لہذا مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤیؒ کا اس مخفی مسئلہ کی تصحیف کرنا یہ کہنا کہ امام صاحب کے پاس اس مسئلہ کی کوئی دلیل نہیں ہے غلط ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ مسئلہ اجتہاد ہی ہے اور مجدد وقت ہے کہ دقیق فرق کے پیش نظر وہ تاثیرہ بیان کو مرتبہ سہیف میں قرار دے اور تاخیر نسواں کو مرتبہ شریعت و وجوب میں، مثلاً احادیث سے ایک صف میں تنہا کھڑے ہونے کی کراہت ثابت ہے یہاں تک کہ امام احمدؒ نے تو ایسی نماز کو باطل قرار دیا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی حضور علیہ السلام نے اس واقعہ میں عورت کو پیچھے کی صف میں تنہا کھڑا کر دیا اور آپؐ نے بھی ایک مرتبہ بھی کسی عورت کو مردوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیا، بخلاف لڑکوں کے کہ ان کی جگہ بھی اگرچہ مغضوبہ رجال کے پیچھے ہے مگر تنہا لڑکے کو صغیر رجال میں بحکم صنف کے لئے کھڑا کرنا کاشوت موجود ہے۔

اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ نظر شارع میں لڑکے کے لئے تو مردوں کی صف میں کھڑا ہونے کا تحمل بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے لیکن عورتوں کے لئے اس کا تحمل کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں امام صاحبؒ کا محاذۃ نسواں کو مطلق صلوة قرار دینا شریعت غراء کی ترجمانی نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرتؒ نے مزید فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحبؒ نے صاحب ہدایہ پر بھی اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے حدیث ”اخر وھن من حیث اخر وھن اللہ“ کو صخر مشہور کہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مراد اصولیین کی اصطلاح ہے، یعنی یہ حدیث حلقی یا قبولی ہے پھر حضرتؒ نے فرمایا کہ یہ امر بھی غلط رہنا چاہیے کہ لحاظ نظر شارع بہت سے امور میں عورتوں کا مرتبہ مردوں کی نسبت سے گھٹا ہوا ہے مثلاً ان میں جماعت نماز نہیں ہے اور اگر کریں بھی تو ان کی امام مرد کی طرح صف کے آگے کھڑی نہ ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، جس طرح تنگوں کی جماعت ہو سکتی ہے پھر امامت صلوة کی طرح وہ شرف نبوت سے بھی محروم ہیں۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

(خمرہ (بورہ) پر نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۷۱) حدثنا ابو الوليد قال قالنا شعبة قال قالنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمره

ترجمہ: حضرت ميمونةؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ خمرہ پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

۱۔ پہلی جگہ عرض کیا گیا ہے کہ مولانا موسوفؒ نے بہت سے مسکن خلیفہ میں دوسروں سے ہے ہاتھ لے کر اپنے کوئی مسئلہ و ادلال کو ضعیف سمجھا یا ہے یہ بھی ان ہی میں سے ہے جس کی طرف حضرتؒ نے اشارہ فرمایا ہے اور علامہ مکتوفیؒ نے بھی مولانا کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فوقی کل ذی علم عجم۔ ”تو لفت“ ۱۷۷ نماز کی امامت منہی کی طرح امامت کبریٰ بھی اس کے لئے موزوں و پسندیدہ نہیں لگتی، چنانچہ بخاری ۱۳۰۰ ”باب کتاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کسری وقیصر“ اور ۵۵۲۰ ”کتاب الخن میں نیز زندہ باب الخن کے آخر میں حضرت ابو بکرؓ کی حدیث آئے گی کہ لم یصلح قوم و لو الامرھم امراء (دو قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس کی امتان حکومت کسی عورت کے ہاتھ میں ہو) فتح الباری ۱/۹۰ اور عمدہ ۵/۱۸۸ میں ہے کہ جبہ دینے عورت کے لئے اذیت و نقصان کے تمام عہدے ممنوع قرار دے دیے ہیں اور امام ابو یوسفؒ نے صرف ان امور کی تعداد عہدہ پر نہ کیا جن میں عورتوں کی شہادت درست ہوتی ہے، لیکن امام مطلق، ظلیف، خود مختار سلطان و بادشاہ کی جگہ دی جانے کا جواز کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے اور زندہ شریف میں ہے کہ جب عورتوں کے اختیار و مشورہ سے امور کا فیصلہ ہونے لگے گا تو وہ مردوں کیلئے بہترین دور ہوگا۔ (تحفہ ص ۳/۳)

تشریح! یہاں غرہ پر نماز پڑھنے کا جواز بتلایا، جو حیر سے چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف بیروں کے نیچے بچھا لیا جائے یا سجدہ کی جگہ پر (کما حقہ اشخ المکتوبی) یعنی حیر والے تر حصہ الباب سے بتلایا تھا کہ نماز غیر اراض پر بھی ہو سکتی ہے اور یہاں یہ کہ کچھ حصہ زمین کا خالی ہوا اور کچھ فرش یا بور یہ ہو تب بھی نماز میں کچھ غریب نہیں، رہا یہ کہ ایک باب قبل میں بھی حضرت موسیٰ کی روایت سے حضور علیہ السلام کے غرہ پر نماز پڑھنے کا ذکر چکا تھا، پھر یہاں مستقل عنوان قائم کر کے اسی قلعہ حدیث کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حافظؒ نے وجہ لکھی کہ یہاں اسی نکتے پر مستقل عنوان پر ترجمہ اس لئے قائم کیا کہ امام بخاریؒ کے شیخ ابو الولیدؒ نے اس حدیث کو انتہائی مختصر روایت کیا ہے اور پہلی روایت مسند سے مطول تھی (شیخ ۳۳۳/۱) محقق یعنی نے لکھا کہ امام بخاریؒ کا مقصد اختلاف سند استخراج احکام و مقصود شیخ کا بیان ہے کہ ہر شیخ کا مقصد الگ ہوتا ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے یہ بات ضمتاً معلوم ہوئی تھی، یہاں اہمیت کی وجہ سے اس کو مستقل عنوان کے تحت لائے، اور اسی لئے حدیث کی روایت بھی دوسرے شیخ سے کی جنہوں نے صرف اسی مسئلہ کی اہمیت کے تحت صرف انتہائی تکرار روایت کیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت گنگوہیؒ نے صرف ترجمین کی توجیہ کی ہے کہ باب الصلوٰۃ علی الحصر کے بعد باب الصلوٰۃ علی الخمرۃ لائے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرف کوئی تعرض نہیں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی صلوٰۃ علی الخمرۃ کو یہاں مکرر کیوں لائے، اور اس پر مستقل ترجمہ کیوں قائم کیا اس کا جواب صرف یہ نقطہ بتائیے دیا ہے اس لئے اس کو حضرت گنگوہیؒ کے جواب سے مروج قرار دینے کا کوئی سواں پتہ نہیں ہوتا، جس کو حاشیہ ۱۵۲/۱ میں دوا القادہ اشخ قدس سرہ من الفرق بین التّحتمین الخف ممد ذکرہ الیٰ فی نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

باب الصلوٰۃ علی الفراش و صلی انس بن مالک علی فراشه وقال الشّمس کا تصلی مع النبی صلی اللہ

علیہ وسلم فی سجدا احدا علی لوبہ

(فرش پر نماز پڑھنے کا بیان، اور حضرت انس بن مالکؓ نے پچھونے پر نماز پڑھی، اور کہا کہ ہم نبی کریم محمد ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے، تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر بھی سجدہ کر لیا کرتا تھا)

(۳۷۲) حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن

عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح

(۳۷۳) حدثنا یحیی بن بکیر قال نا الملیث عن عقیل عن ابی شهاب قال اخبرنی عروة ان عائشة اخبرته

ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی و هی بینہ و بین القبلة علی فراش اهلہ اعراض الجنائزۃ

(۳۷۴) حدثنا عبد الله بن یوسف قال نا الملیث عن یزید عن عراک عن عروة ان النبی صلی اللہ علیہ

هو سلم کان یصلی وعائشة معترصة بینہ و بین القبلة علی الفراش الذی بنامان علیہ

ترجمہ! حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خدا ﷺ کے آگے لیٹی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیر آپ کے قبلہ (کی

جانب) میں ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے تو مجھے دبا دیتے تھے، میں اپنے پیر کو لٹکتی تھی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے

تھے، میں انھیں پھیلادیتی تھی، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس وقت تک گھروں میں چراغ نہ تھے۔

۱۔ اس طرح امام بخاریؒ نے دوسرے مواضع میں بھی کیا ہے مثلاً ۷۸۱/۱ باب الصلوٰۃ علی النساء میں حدیث سرولائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے نہ اس والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، اسی کے بعد حصلاً دوسرے باب "ابن یقوم من المرأة والموجل" قائم کیا اور جیسے ہی حدیث یہ سنداً خسرہ سے روایت کی وسط جنازہ میں کھڑے ہونے کے ثبوت میں۔ "مؤلف"

ترجمہ! حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نماز پڑھتے ہوتے تھے، اور وہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان آپ کے گھہرے فرش پر جنازہ کی مثل لیٹی ہوتی تھیں۔

ترجمہ! حضرت عمرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھتے ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں اس فرش پر جس پر دونوں سوتے تھے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔

تشریح! امام بخاری نے اس باب میں ثابت کیا کہ جس طرح نماز زمین یا اس کی جنس پر درست ہے غیر جنس ارض فرش وغیرہ پر بھی درست ہے اس سے امام مالک کے مسلک کی مرجوحیت نکلی، دوسری بات یہ کہ پہننے ہوئے کپڑے سے کسی حصہ پر بھی جمدہ جائز ہے، جو حضرت انس کے اثر سے ثابت ہوا، اس سے شافعی کے مسلک کا مرجوح ہونا ثابت ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: فلذا اسجد غمضی الخ (حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام جمدہ کرتے تو مجھے دبا دیتے تھے، جس سے میں اپنے پاؤں کی گھڑی لیتی تھی)۔ اور جب آپ جمدہ سے اٹھ جاتے تو پھر پاؤں پھیلا کر لیتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو (بغیر شہوت) چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ابو داؤد میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ میرے پاؤں پر پڑتا تھا، شافعیہ ناقض وضو کہتے ہیں۔ لہذا اس کی تاویل کرتے ہیں کہ پاؤں پر کپڑا ہوتا ہوگا، لیکن یہ تاویل بعید ہے البتہ احتساب وضو کا ہمارے یہاں بھی ہے تاہم درمیان میں اس کی وجہ خروج عن الخلاف قرار دی ہے، جو مجھے پسند نہیں، اور بہتر وجہ یہ ہے کہ صحیح احادیث دونوں طرف تھیں، اس لئے ہم نے مراتب احکام کی رعایت سے وجوب کی جگہ احتساب کو اختیار کر لیا، امام شافعی کے اختلاف کی وجہ سے مسئلہ کا فیصلہ کرنا نبی کریم ﷺ کی اقتداء نہ ہوئی، البتہ اختلاف اور کے اصول کے تحت حضور علیہ السلام کے فعل کی اتباع ہوتی ہے، لہذا اسی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے۔

حضرت نے فرمایا کہ بعض اصحاب حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ نماز شینہ پر (پہلنگ یا تخت) پر ہوتی تھی۔ (ملاحظہ ہو بخاری ج ۲ باب الصلوۃ علی السرو)

تو قلم اعتراض الجنازہ، پر حضرت نے فرمایا کہ اس سے مختار حنفیہ کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ امام عورت کے جنازہ پر اس کے وسط میں کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، جو امام شافعی کا بھی مسلک ہے (اور امام احمد کا بھی)

اقادۃ انوار! اشارہ کبھی عبارت سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ عبارت سے تو صرف ایک واقعہ جزئیہ کی صراحت ملتی ہے لیکن اشارہ سے زیادہ بات حاصل ہو جاتی ہے مثلاً یہاں حضرت عائشہ کی تشبیہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے سے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنازہ سامنے درمیان میں ہوا کرتا ہے کیونکہ مشبہ کے طور پر یہی چیز بین کی جاتی ہے جو پہلے سے سب کو معلوم ہو۔

تفصیل مذاہب! ابویہ الجعد ج ۱/۴ میں امام ابو یوسف و ابن القاسم کا مذہب مرد و عورت دونوں کے سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونا نقل کیا اور یہی امام صاحب کا مشہور مذہب بھی ہے جس کو ابن الہمام نے راجح بتلایا، دوسری روایت امام صاحب سے عورت کے لئے وسط میں کھڑے ہونے کی ہے جو ہادیہ وغیرہ میں مذکور ہے اور امام محمد بن ابی اسحاق غزالی نے اسی کو آخری وجہ سے راجح قرار دیا ہے۔

ابو داؤد باب من قال لمرأۃ لا تغطي الصلوۃ! ۱۵۲! میں ہے۔ عمرو حلی فمضمتها ثم انی سجد (آپ میرے پاؤں کو چھوتے تھے تو میں شہد ہو کر اپنے پاؤں سمیت لیٹی تھی) پھر آپ جمدہ کر دیتے تھے، دوسری حدیث میں ضرب رجل ہے کہ میرے پاؤں پر جمدہ رہتے تھے، بخاری ج ۲ ص ۱۱۱ میں بغض الرجل الخ میں بھی غمزہ جلی فقضتہما موجود ہے۔ "تولف"

۱۵۳! ابن کثیر ج ۲/۳۶ میں ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک امام مرد و عورت دونوں کے سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہوا، ایک روایت امام صاحب و ابو یوسف سے یہ بھی ہے کہ مرد کے سر کے پاس اور عورت کے وسط میں کھڑا ہوا، اس کو امام محمد بن ابی اسحاق نے پسند کیا اور آثار سے قوی بتلایا، بخاری ج ۱/۳۶ میں لکھا: "وقول امام احمد وانما کان کثرتہ فی شہدہ" امام شافعی کا بھی ہے اور ابو حنیفہ سے ہے اور وہی ایک روایت امام ابو یوسف سے بھی ہے جس کو امام محمد بن ابی اسحاق نے امام صاحب کے قول مشہور پر راجح قرار دیا ہے، بخاری ج ۲/۳۶ میں وجوب و عدم وجوب کا کٹن ہے بلکہ صرف اولویت کا ہے، اور جو کچھ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اسی کو مردوں کے مقابلہ میں اولیٰ اور احسن سمجھنا چاہیے۔

علامہ ابن رشد نے لکھا کہ امام صاحب کے قول (مشہور) کی کوئی دلیل و جواز اس کے جو حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے میرے علم میں نہیں آئی حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ جب امام صاحب سے دوسری روایت موجود ہے تو وہ بھی ہمارا مذہب ہے اور احادیث میں تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔ (انوار المودود ۵/۳۵۵)

ہدایۃ الجہد میں لکھا کہ امام مالک و شافعیؒ کے یہاں کوئی حد تعین نہیں ہے کتاب الفقہ ۸/۴۰۸، اس لکھا: امام احمدؒ کے نزدیک مرد کے سینہ اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہو، امام شافعیؒ کے نزدیک مرد کے مقابل سر، عورت کے وسط میں، امام مالکؒ کے نزدیک مرد کے وسط، عورت کے موٹڑھوں کے مقابل، امام اعظمؒ سے ایک روایت مثل امام شافعیؒ ہے۔

دوسری مرد و عورت دونوں کے لئے مقابل صدر و سینہ صاحب ہدایہ نے لکھا کہ سینہ چونکہ موقع قلب ہے، جس میں نور ایمان ہوتا ہے لہذا اس کے پاس کھڑا ہونا اس کے لئے شفاعت ایمان کی علامت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و بعد اتم واجب!

باب السجود علی الثوب فی شدة الحر وقال الحسن كان القوم یسجدون علی العمامة والقلنسوة ویداہ فی کما

(سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان، حسن بصریؒ نے کہا ہے کہ لوگ عمامہ اور پگڑی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ اس کی آستین میں ہوتے تھے)

(۳۷۵) حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملک قال نا بشر بن المفضل قال حدثنی غالب القطان عن بکرم بن عبد اللہ عن انس بن مالک قال قال نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع احدنا طرف

الثوب من شدة الحر فی مکان السجود

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے بعض لوگ گرمی کی شدت سے سجدہ کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھالیا کرتے تھے۔

تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ پہلے باب میں امام بخاریؒ نے اپنے کپڑے پر سجدہ کرنے کا جواز مطلقاً بتلایا تھا، اور یہاں سخت گرمی کے وقت کی قید لگا کر اس کا مستند بھی اٹک سے بیان کیا، کیونکہ آثار سے بھی دونوں طرح جواز ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ علم معانی میں یہ امر طے شدہ ہے کہ جب کسی عقید پر حکم کیا جاتا ہے تو قیود ہی ملحوظ ہوتی ہیں، جیسے چائے زید، چائے زید اور کہا اور چائے زید اور کہا اس میں فرق ہے کہ قیود بڑھنے سے ان کے فوائد بڑھ جاتے ہیں، لہذا اس باب کو سابق باب کی شرح و بیان قرار دینا مناسب نہ ہوگا، اور ثوب متصل و منفصل کی بحث بھی پہلے باب کے تحت آچکی ہے، اس لئے اسکو بھی صرف اس باب سے متعلق نہیں کر سکتے، حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا کہ حنفیہ کے یہاں کو عمامہ پر سجدہ مکروہ ہے (جیسا کہ درمختار وغیرہ میں ہے) لہذا علامہ قسطلانیؒ کا اس کی کراہت و ممانعت کو بمقتا بلہ حنفیہ لکھ دینا نقلی مذہب کی غلطی ہے، جس پر حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی تراجم ابواب میں تنبیہ کی ہے۔

حضرت الاستاذ علامہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ قلنسوہ کو عمامہ کی ایک قسم کہا گیا ہے اور بعض نے وہ کانوں والی ٹوپی قرار دیا ہے جس کو ہم کنٹوپ کہتے ہیں۔

بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

(چپلوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۷۶) حدثنا آدم بن ابي اسحاق قال نا شعبة قال نا ابو مسلمة سعيد بن يزيد الازدي قال سالت اس بن

مالک اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم

ترجمہ! حضرت سعید بن یزید ازدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ یہ رسول خدا ﷺ اپنے چیلوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں!

تشریح؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس زمانہ کے بعل (چیل) ہمارے زمانہ کے جوتوں سے مختلف تھے، اور غالب یہ ہے کہ ان جوتوں میں نماز درست بھی نہ ہوگی، کیونکہ پاؤں ان کے اندر ہوتے ہوئے زمین پر نہیں گتے بلکہ اوپر لٹکے رہتے ہیں لہذا مسجد کا دل نہ ہوگا۔ اس کے بعد میری رائے ہے کہ چیلوں میں نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ مہل (بلا) رابست اس درجہ میں ہے مستحب نہیں، لہذا شامی میں ایک جگہ اس کو مستحب لکھا اور دوسری جگہ مکروہ تنزیہی خلاف تحقیق ہے میرے نزدیک حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر پہنچنے کے وقت نصیحت اتارنے کے حکم سے یہود نے مطلقاً ممانعت کبھی تھی، اسی لئے ان کے نزدیک کسی صورت میں بھی نصیحت کے ساتھ نماز جاہز نہیں ہے، اسی غلطی اور شدت کی شریعت محمدیہ نے اصلاح کی ہے اور مطلق جواز کو باقی رکھا بعض روایات میں ”خالفوا للیہود“ آیا بھی ہے معلوم ہوا کہ جن روایات میں نصیحت کے ساتھ نماز کا حکم آیا ہے، وہ بھی یہودی مخالف کے لئے ہے اس لئے نہیں کہ وہ فی نفسہ مصلوب شرع ہے تاکہ مستحب سمجھا لیا جائے، موطا امام مالکؒ میں کعب اخبار سے یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نصیحت مردہ گدھے کے چڑھ کر تھے اس لئے ان کو اتارنے کا حکم ہوا تھا، میں ظاہر قرآن مجید سے یہ سمجھا ہوں کہ نصیحت اتارنے کا حکم ”تادیاً“ تھا اور اسی لئے اس سے پہلے انسی اناریکؒ فرمایا ہے گویا وہ سبب طلع کی طرف اشارہ ہے لہذا اس سے عدم جواز بھی ثابت نہ ہوگا، غرض کہ جواز کے ساتھ ادب کی تعلیم قطعی ہے نہ وہ امر خلق کو اس وجہ سے سمجھا جائے جو کعب نے ذکر کی ہے یا اس وجہ سے جو جس کی طرف الفاظ قرآن رہنمائی کرتے ہیں، اور یہود کے عدم جواز والے حکم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت محمدیہ نے اسی طرح بہت سے دوسرے مواضع میں بھی مواضع یہودی تخیلیط و اصلاح کی ہے یعنی جن امور میں بھی ان کو کفالتے لگے، اور وہ حق و حقیقت سے دور رہ گئے، اور یہی شریعت نے حقیقت و وضع کر کے ان کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔

قولہ لعلیٰ نعم، پر حضرت نے فرمایا۔ اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے جو نمازیں نصیحت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ مسجد میں تھیں یا دوسری جگہوں میں مسجد سے باہر، لہذا اس طرف بھی نظر ہونی چاہیے کیونکہ ادب کا لحاظ مقام کے اختلاف سے بھی مختلف ہو جاتا ہے، غالباً حضرت نے یہ بات واقعہ طور سے ”ابک سالواد المقدس“ کی روشنی میں اخذ کر کے فرمائی ہے کہ وہ وقت مکہ نہ تھی۔

کا اور مقام بھی معصوم تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

فائدہ ہمیشہ تفسیر یہ! انوار الباری ۸/۲۱۲ میں حضرت شاہ صاحبؒ کا یہاں تفسیری نکتہ گزر چکا ہے کہ قرآن مجید میں جو قصص و واقعات ذکر کئے گئے ہیں ان کے مکامات میں بجائے الفاظ کے ان کے مدلولات و مفہیم بیان ہوئے ہیں، یہاں بھی حضرت نے کلام باری جل ذکرہ کی خاص شان و خصوصیت بیان کی کہ اس میں ایک ہی قصہ کو مختلف انداز سے ادا کیا گیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ ضروری طور کے واقعہ میں ایک جگہ فرمایا۔ ”فلما اتھانودی یاموسیٰ ائی اناریک فاخلع نعلیک ابک سالواد المقدس طوی وانا احقرنک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلوٰۃ لذكری“ (سورہ طہ) دوسری جگہ یاموسیٰ ابہ انا اللہ العزیز الحکیم والی عصاک الایہ (نمل) تیسری جگہ یاموسیٰ ائی انا اللہ رب العالمین وان الیٰ عَصَاک (قصص)!

ہر جگہ اجمال و تفصیل اور تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فہم تاریخ کے طور پر واقعہ کے جزئیات کو ترتیب کے ساتھ پیش کرنا مقصود نہیں، نہ وہ اسکا موضوع ہے، بلکہ اپنے اہم ترین مقصد ارشاد و ہدایت کے تحت اور غیر معمولی اسرار و محسوس کے پیش نظر ایک ہی واقعہ کو مختلف طریقوں میں ادا کیا گیا ہے، اسی لئے زیر بحث واقعہ طور میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ نوائے موسوی کے وقت مکہ نہ تھی۔

میں واقعی ترتیب کلمات کیسی تھی؟! مثلاً یہ کہ ابتدا ابتدا میں اناریکؒ فرمایا تھا یا انا اللہ ارشاد ہوا تھا وغیرہ صرف اتنی بات یقینی ہے کہ واقعہ

مذکورہ کے سارے نکلات وارشادات ایک ہی وقت وواقعہ کے اندر صادر ہوئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت شاہ صاحبؒ درس بخاری شریف میں بہت سی آیات قرآن مجید کی معتدل تفسیر اور مشکلات کا حل بیان فرمایا کرتے تھے، اسی لئے ہم حسب مناسبت مقام مختلف مواقع میں زیادہ اختصار کے ساتھ آپ کے مرائے قدر اہم تفسیری افادات پیش کرتے ہیں۔

مشکلات القرآن! حضرتؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”قرآن مجید کی حل طلب مشکلات حدیث سے زیادہ ہیں اور ان کی طرف توجہ زیادہ درکار تھی مگر انہوں نے اس کا مستحکم حوصلہ نہ اس لئے سے قرآن مجید کی خدمت، خدمت حدیث کے برابر بھی نہیں کی، یہاں تک کہ کتب تفسیر مطبوعہ میں کوئی کتاب فتح الباری شرح بخاری کے درجہ کی بھی موجود نہیں ہے جس میں صحیح بخاری کی طرح قرآن مجید کے حقائق وواقف پر پوری روشنی ڈالی گئی ہو اور حل مشکلات کی طرف توجہ دی گئی ہو۔ اس سلسلہ میں حضرتؒ کی کتاب مشکلات القرآن مع مقدمہ - ترمیم البیان علامہ بخاری دام فاضلہ کا مطالعہ بھی اہل علم کے لئے ضروری ہے، اس میں عدم تفسیر اور کتب تفسیر سے متعلق بہت اہم وضروری افادات پیش کئے گئے ہیں اور خاص طور سے مفید کتب تفسیر و معرکی بھی شافعی کی گئی ہے، اور سابقہ کتب تفسیر کے علاوہ اُس وقت کی جدید تفسیر ترجمان القرآن کی غلطیاں بھی واضح طور سے ذکر کی ہیں، اور وہ سب تنقید مولانا آزاد کے مطالعہ سے بھی گزر گئی تھی، جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں دیا گیا، اس کے بعد اب ہمارے زمانہ میں ایک نئی تفسیر تنبیہ القرآن شائع ہو رہی ہے جس کے بعض مباحث پر نقد انوار الہاری میں ضمنا آیا ہے لیکن ضرورت ہے کہ علماء وقت تمام ایسے مباحث کا مطالعہ کر کے مکمل تحقیق جائزہ لیں، تاکہ جہاں اس کے مفید اجزاء سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے معرک اجزاء کو خصوصاً خلاف جمہور سلف و خلف تفرقات کے علی و دینی نقصانات سے احتراز بھی ممکن ہو سکے اور ”خدا صفا داکٹر“ کا زریں اصول اختیار ہو۔ ”والدین الصبیحة“!

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخَفَافِ

(موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۷۷) حَدَّثَنَا اَبُو اَسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِيْمٍ يَحْدُثُ عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ

رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ ثُمَّ قَامَ لِفَلَاحِ فَسَلَّ لِقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ اَبَا اِيْمٍ فَكَانَ يَعْجِزُهُمْ لِأَنَّهُ جَرِيرٌ أَكَانَ مِنْ أَحْرَمٍ مِنْ أَسْلَمَ.

(۳۷۸) حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَبَا اِسْمَاعِيلَ الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

قَالَ وَضَعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ وَصَلَّى

ترجمہ! ہم بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد اللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، بعد اس کے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حدیث بہت محبوب تھی، کیونکہ جریر آخر میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔

ترجمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو وضو کرایا تو آپ نے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھ لی۔ تشریح! دونوں حدیث سے موزوں پر مسح کرنے کا شرعی جواز ثابت ہوا، کیونکہ حضرت جریر بن عبد اللہ آخر زمانہ نبوت میں اسلام لائے ہیں، لہذا ان کا وضو میں موزوں پر مسح کرنا اور پھر یہ بتانا کہ میں نے اسی طرح موزوں پر مسح کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ کو بھی دیکھا ہے اس امر کی دلیل ہے کہ موزوں کے مسح پر آخر تک عمل رہا ہے۔

بحث و نظر! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: سورۃ مدہ کی آیت و امسحوا برؤءکم وارجلکم الی الکعبین سے حضرات صحابہ کرامؓ نے وضو میں پاؤں دھونے کی فریضت ہی سمجھی تھی، اسی لئے حضرت جریرؓ کے فعل و روایت مذکورہ سے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ اس آیت سے جو وہ مس خفین کے منسوخ ہونے کا ہو سکتا تھا، وہ ان کے فعل و روایت کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مس خفین کا حکم آیت مذکورہ کے بعد بھی بدستور باقی ہے۔ لیکن حضرات صحابہؓ کے علم و فہم کے برخلاف روایت نے یہ سمجھ کر آیت مذکورہ کے تحت وضو کے اندر ہر حالت میں اور بغیر موزوں کے بھی پاؤں پر مسح ہی کرنا چاہیے، وھونا فرض نہیں ہے، انہوں نے واما میں (روافض) نے نزدیک موزوں پر مسح درست نہیں ہے، وہ اسی آیت مذکورہ سے یہ سمجھے ہیں کہ مسح کا حکم صرف پاؤں کے لئے ہے، لہذا موزے پہننے کی حالت میں ان پر مسح جائز نہ ہوگا، ان دونوں فرقوں کے علاوہ تیسرا ائمہ مجتہدین اور سارے علمائے سلف و خلف کا مذہب یہی ہے کہ بغیر موزوں کے وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے اور موزوں کی حالت میں ان پر مسح جائز ہے اور صحابہ کرامؓ میں سے صرف حضرت عائشہؓ آئین جاس و ابو ہریرہؓ کی طرف عدم جواز مسح خفین کا قول منسوب کیا گیا ہے، ان کو یہ نسبت ضعیف ہے۔ دوسرے ان حضرات سے بھی ثبوت جواز کے لئے قوی روایات موجود ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیسہ و خیل ہو اور پھر اس سے رجوع کر لیا ہو و اللہ تعالیٰ اعلم! میں سے امام مالکؒ کی طرف بھی انکار منسوب ہوا، لیکن علامہ محدث ابن عبدالبرؒ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ فقہائے سلف میں سے کسی نے بھی مس خفین کا انکار کیا ہو، البتہ امام مالکؒ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، ہر ان سے بھی جو صحیح روایات ہیں وہ ثبوت کی صراحت کرتی ہیں۔

آیت مذکورہ اور حکم وضو! یہاں ایک اہم وضاحت اس امر کی ضروری ہے کہ آیت مذکورہ میں جو وضو کا حکم و تفصیل مذکور ہے، آیا وضو کی فریضت اسی سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی تھی، چونکہ اکثر کتب متداولہ میں وضو کا اثبات اسی آیت سے کیا گیا ہے، اس لئے یہ حقیقت اوجہ گرد نہ رہی کہ وضو کا حکم نماز کے ساتھ ہی سے شروع ہو جوتا تھا، اور یہاں سورہ مذکورہ میں جو حدیث آخری سورتوں میں سے ہے، وضو کا حکم تعلیم وضو کے لئے نہیں بلکہ ضمنی طور سے ہوا ہے، صاحب روح المعانی نے لکھا: یہ اشکال نہ ہو کہ آیت مذکورہ میں پاؤں دھونے کا حکم میں کچھ ابہام کی شکل ہے، حالانکہ ایسے اہم فرض و (فعل و جدی طرح) کھول کر تین نام نہ سبب تھا (کہ بحث و احتمال کی گنجائش ہی نہ ہوتی) اور کلام الہی میں ابہام کی صورت ہونا یوں بھی مستبعد ہے، وجہ یہ ہے کہ وضو کی اصل فریضت سا لہا سال پہلے ابتداء بعثت کے وقت ہی ہو چکی تھی، اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بھی تعلیم کر دیا تھا، اسی صورت میں سارے مخلصین یثیت وضو پہنچے سے جانتے تھے، اور ان کی اس سے واقفیت و معرفت آیت مذکورہ سے استنباط پر موقوف نہ تھی، نہ یہ امت تعلیم وضو کے لئے اتری ہے، بلکہ اس کی غرض وضو غسل کا بدلہ تیمم کو بتلایا ہے اور حکم تیمم سے قبل وضو کا ذکر ہو کر تمہید ہوا ہے، جس میں زیادہ وضاحت و بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس قسم کا ابہام کسی طرح محل اشکال و اعتراض نہیں ہے (روح المعانی ص ۶)

صاحب تفسیر مظہری نے لکھا: وضو اس آیت مذکورہ کے قبل ہی سے فرض تھا، جیسا کہ امام بخاریؒ کی روایت قصہ گم شدہ کی بار حضرت عائشہؓ سے معلوم ہوتا ہے جو اس آیت کے شان نزول میں وارد ہوئی ہے، علامہ محدث ابن عبدالبرؒ نے فرمایا کہ سارے اہل مغازی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمگی کوئی فرض نہ بغیر وضو کے نہیں پڑھی، اور وضو کی فریضت نماز کی فریضت کے ساتھ ہی ہو چکی تھی اور باوجود سابق تعامل کے آیت وضو مذکورہ کا ماندہ کے نزول کی حکمت یہ ہے کہ اس کا فرض ہونا وہی حکم کا جزو بھی بن جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ تیمم کے لئے تمہید

۱۔ سورہ مدہ کی زندگی کی آخری سورتوں میں سے ہے کیونکہ اس کے بعد سورہ نعر اتری ہے، گو کہ قرآن مجید کی ۱۱۳ سورتوں میں سے مذکورہ کا نمبر (۱۱۲) تو کیا (۱۱۳) درنہر کا (۱۱۳) ہے، تفسیر روح المعانی ص ۶ میں ہے: سورہ مذکورہ کا نزول حضور اکرمؐ کے سفر حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہوا ہے، آپ اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھے جس کا ایک زادوئی اسی کے بوجھن جہ سے ٹوٹ گیا تھا اور آپ اس سے پیچھے آگئے تھے۔ ۲۔ معارف السن ۱۳۱۱

کے طور پر اتاری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (تفسیر مظہری ص ۳/۴)

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا: ابن جریرؒ نے کہا: ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ آیت حق تعالیٰ کی طرف سے اس امر کا اعلان ہے کہ وضو کی فرضیت صرف نماز ادا کرنے کے واسطے ہے، دوسرے اہل عمل کے لئے نہیں، کیونکہ نبی اکرم ﷺ اس سے پہلے حالت حدت میں تمام اہل عمل سے رک جاتے تھے تاکہ وضو فرمائیے صحابہ کرامؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام پیشاب کے بعد نہ ہم سے کلام کرتے تھے نہ ہم آپ سے، اور اس وقت آپ ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ رخصت کی یہ نیت نازل ہوئی ”اذا قمتم الى الصلوة الا یہ“ اس کے بعد جب آپ خلاء سے واپس ہوتے اور کھانا پیش ہوتا تو ہمیں پر عرض کرتے کہ وضو کے لئے پانی لائیں؟ آپ فرما دیتے تھے کہ مجھے وضو کا حکم صرف نماز کے لئے دیا گیا ہے، اور کبھی فرماتے کہ میں نماز تو نہیں پڑھوں گا کہ وضو کروں (تفسیر ابن کثیر ص ۲/۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی قدیم عادت ہر وقت با وضو بنے کی تھی، اور آپ نہ صرف ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے، بلکہ طعام و سلام وغیرہ کے لئے بھی وضو فرماتے تھے پھر جب رخصت و خفت آئی تو آپ نے کئی نمازیں بھی ایک وضو سے ادا فرمائیں لیکن ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام پھر بھی باقی رہا ہے۔

علامہ محدث و فہرست نویس ابن العربیؒ نے لکھا: میرے نزدیک مائتہ والی آیت وضو میں تقیم کا بھی ذکر ہے حضرت عائشہؓ کے قصہ میں اتاری ہے، اور وضو پر پہلے ہی سے وجہ غیر متلو کے تحت عمل درآمد کیا گیا، لہذا اس کا ذکر کوئی متلو سے مکمل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بدل بھی ذکر کر دیا گیا اور ناقض طہارت بھی پوری طرح بیان کر دیئے گئے، اس کے بعد سورۃ نساء میں ولاحسنہ الاعمال سبیل حتی تغتسلوا کے بعد وان کنتم مرضی الایہ سے آخر تک ان (نواقض) کا پھر اہدہ کیا گیا، اور عینہ وہی مسائل پھر سے مکرر بیان کئے گئے، اور اس کی نظیر قرآن مجید میں دوسری جگہ نہیں ہے، اور اس امر کی دلیل کہ حضرت عائشہؓ کی مراد یہ تھی کہ یہ بھی ہے کہ سارے مدنی مفتقرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اذا قمتم الى الصلوة سے مراد عینہ سے اٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور یہ صورت حضرت عائشہؓ کی قصہ میں پیش آئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (تفسیر احکام القرآن ۱/۱۸۵)

علامہ محدث قسطلانیؒ (شرح بخاری) اور علامہ محدث زرقانیؒ (شرح موطا امام مالکؒ) نے مواہب لدنیہ اور اس کی شریح میں لکھا: مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اعلیٰ مکہ میں جبل حراء پر حضور علیہ السلام کے لئے بہترین صورت اور اول درجہ کی خوشبو کے ساتھ ظاہر ہوئے اور کہا: اے محمد! حق تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم جن وائس کی طرف میرے رسول ہو، لہذا ان سب کو مکہ لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلاؤ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جس سے پانی برآمد ہوا، اور اس سے وضو کیا، جس کو حضور علیہ السلام دیکھتے رہے، پھر آپ سے کہا کہ اسی طرح سے وضو کریں پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا، ایک روایت میں حضرت عائشہؓ سے ہے کہ آپ نے دو رکعت کعبہ کی طرف پڑھیں، وضو نماز رکھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ اور حضور علیہ السلام اس حال میں وہاں سے لوٹے کہ جس پتھر اور مٹی کے نیلے سے بھی گزرتے تھے، وہ آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ! سے خطاب کرتا تھا، آپ نے گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ کو اس واقعہ کی خبر دی تو ان پر فرط خوشی کا عالم طاری ہو گیا، پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چشمہ پر بیجا کر وضو کیا اور ان کو بھی اسی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ نے ان کو نماز پڑھائی، جس طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائی تھی، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے امت سے بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے جواب سلام دینے کا عذر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: مجھے پند نہیں ہوا کہ خدا کا ذکر بغیر طہارت کے کروں تو یہ سب حالات آیت رخصت نازل ہونے سے قبل کے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (توفیق)

میں سے سب سے پہلے نماز پڑھی اور یہ پہلی فرض نماز تھی، کیونکہ دو نمازیں صبح و شام کی پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی ابتداء بعثت سے فرض تھیں، پھر شب معراج میں فرض نمازوں کی تعداد پانچ ہوئی ہے۔

فتح الباری میں حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام اسراء سے قبل بھی یقیناً نماز پڑھا کرتے تھے اور ایسے ہی آپ کے صحابہ کرامؓ بھی پڑھتے تھے، محقق زرقانیؒ نے لکھا کہ یہ حدیث ابتداء وضو والی متعدد طریقوں سے مروی ہے، جن کے راویوں میں کلام بھی ہے لیکن ان سب کے جمع ہونے سے قوت حاصل ہوگئی ہے اور ثابت ہوا کہ حدیث مذکور کی اصلیت ضرور یہ ہے، یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس طرح جن و انس کی طرف مبعوث ہوئے تھے، فرشتوں کی طرف بھی مبعوث تھے، صحیح ترین قول یہی ہے، جس کو ایک جماعت محققین نے اختیار کیا ہے، ان میں باری، ابن حزم، نسکی وغیرہ ہیں، اور یہاں صرف جن و انس کا ذکر اس لئے ہوا کہ ابتداء میں آپ کی بعثت ان دونوں کے لئے ہی تھی، اس کی مزید تفصیل اس کتاب کے باب انحصار میں آئے گی۔ (شرح المواعظ ۳/۱۴۳)!

اس موقع پر انبیاء علیہم السلام پر وحی آتے آتے کے اہم ترین اعداد و شمار بھی مذکور ہیں، جن میں نبی کریم ﷺ پر چوبیس ہزار مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا وحی لے کر آتا نقل ہوا ہے، اس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

حدیث شافعیہ کا مذکور کی تخریج اجمالی طور پر ترمذی شریف باب المصح بعد الوضوء میں بھی ہے اور امام ترمذی نے حسب عادت افتادہ کیا کہ اس باب میں ابوالقاسم بن سہیان، ابن عباس، زید بن حارثہ اور ابو سعیدؓ سے بھی روایات ماثور ہیں۔

زید بن حارثہ والی روایت کی تخریج ابن ماجہ، باب ما جاء فی المصح بعد الوضوء (۳۶) میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مجھے وضو سکھایا اور نضح کا حکم دیا، اور یہ حدیث حضرت زید بن حارثہ سے مسند احمد میں اس طرح ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں ابتداء وحی کے وقت آئے اور آپ کو وضو و نماز سکھائی (الفتح الربانی ۲/۵۳) صاحب تحفۃ الاحوذی نے اپنی شرح ۵۵ میں اس کو نقل نہیں کیا ہے اور مسند احمد کی طرف اس روایت نقل کی جا چکی ہے۔ یہ دونوں احادیث ایک ہی جگہ باب انحصار بعد الوضوء میں موجود ہیں۔

افادات انور یہ! یہ بحث کہ آیت ماندہ نزول میں مقدم ہے یا آیت نساء، ہم پوری تفصیل سے انوار الہادی جلد ہفتم (قسط ۱۰) ص ۴۷ کے بحث و نظر میں درج کر آئے ہیں، یہاں خاص طور سے حضرت شاہ صاحب کی اس تحقیق کو نمائندگی کرنا ہے کہ آیت و ارجلکم الی الکعبین کی قرأت نسیب کی صورت میں عطف والی توجیہ مروجہ اور مفعول معہ والی توجیہ رائج ہے، کیونکہ حضرت نے زمانہ درس دارالعلوم دیوبند اور تخریر مشکلات القرآن کے وقت ترجیح مذکور کی رائے اختیار نہیں کی تھی، اور ارقام و اعراف سے جو حضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف ڈابھیل میں شرکت کی تو اس میں ترجیح کی رائے سنی اور قلمبند کی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ رفیق محترم علامہ بخاری فیضی نے معارف السنن میں ترجیح کا پہلو غور نہیں رکھا ہے اس لئے کہ آپ نے جامعہ ڈابھیل کے ابتدائی سال کے درس میں شرکت فرمائی ہے ارقام لحروف نے جیسا کہ سپر بھی عرض کیا ہے اس امر کو غیر معمولی اہمیت دی ہے کہ حضرت کے آخری درس بخاری شریف کی آخری تحقیقات کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جائے کیونکہ حضرت شاہ صاحبؒ ایسے واسع العلم و تحقیق و دقیق بحث کے شایان شان یہی معلوم ہوتا ہے۔

حضرت نے مشکلات القرآن میں نزول آیت ماندہ کے مقدم و تاخر دونوں احتمال کو معہ قرار دیا ہے اور بتایا کہ ایک ترجیح نہیں دی ہے لیکن ۱۳۶ میں تخریر فرمایا کہ پاؤں دھونے کا فریضہ نزول آیت ماندہ سے تقریباً ۱۸ سال قبل سے موجود تھا، اس لئے اگر آیت مذکورہ صحیح ہے تو حضرت شاہ صاحبؒ نے جامعہ ڈابھیل میں ۱۳۶۹ھ سے شہان احمد چھ سال بخاری شریف کا درس دیا ہے جس کے آخری دوسال میں ارقام اعراف نے شرکت کی و رامانی درس کو قلمبند کیا ہے۔ وند الحمد والیرحمہ "نوافل"!

میں مختلف و متعدد صورتوں کی طرف اشارہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اشکال کی صورت جب ہی تھی کہ آیت مذکورہ ہی سے یہ فریضہ ثابت ہوتا کہ ابہام کی شکل موزوں نہ ہوتی، یہ وہی بات ہے کہ جس کی طرف دوسرے حضرات نے بھی توجہ کی ہے اور ہم ان کے اقوال نقل کر چکے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ بظاہر حضرتؑ نے اس مقام پر تقدم نزول آیت مائدہ کو ترجیح دیدی ہے بظاہر اس لئے کہ ممکن ہے احتیاطاً یہ فرمایا ہو، کیونکہ تاخر کی صورت میں جبکہ تقریباً ۵۰ احادیث میں نزول سورۃ مائدہ ہوا ہے تو گویا آیت مذکورہ بھی اول بعثت سے ۲۳ سال بعد تری ہے اور ۱۸ سال کے لحاظ سے ۵۵ھ میں اس آیت کا نزول ہوا ہوگا۔

اس کے بعد حضرتؑ نے فرمایا کہ ارجحکم کا نصب عطف کے لئے ہونا مر جوں ہے (اگر چاہی جگہ درست و صحیح ضرور ہے) کیونکہ اس میں شرکت حکم مقصود ہوتی ہے اور اس سے ۱۸ سال قبل فراغت ہو چکی ہے اور برابر ۱۸ سال تک اس کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا ہے، اب اس کا اعادہ بطور تائید حکم سابق ہوا ہے۔ اور اس صورت میں اگر متعدد صورتوں کی طرف بھی اشارہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے، چنانچہ واو معیت اور مفعول مہدی سب صورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کسی ایک امر میں بھی اگر دو چیزوں کی صرف معیت یا مصاحبت ہوتی ہے تو واؤ کے ذریعہ دونوں کو ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے، لہذا آیت وضو میں بھی واو صرف مصاحبت کے لئے ہے، شرکت حکم بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، اس توجہ میں خوبی یہ ہوئی کہ گویا آیت میں وجہ ویران کو تو ایک خاندن رکھا گیا اور اس درجہ میں کو دوسرے خاندن میں، اور اشارہ کیا کہ ان دونوں کی نوع الگ الگ ہے، پھر بعض احکام میں دونوں یکساں ہیں اور بعض میں جہد، مثلاً تیمم میں سر اور پاؤں دونوں کو ایک ساتھ نظر اٹھا کر دیا گیا۔ جس کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے یہی مراد ہے کہ وجہ ویران دونوں مفعول ہوتے ہیں اور تیمم میں بھی ان ہی دو کا اعتبار ہے اور اس درجہ میں کو دوسرے سے کبھی غسل کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، لہذا ان دونوں کا حکم الگ ہے اور ان کا الگ، اسی لئے ان دونوں کو آیت میں ایک جمع کر دیا گیا ہے۔

حضرتؑ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاتھ اور چہرے کے دھونے کا حکم تو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے لیکن سر اور پاؤں کے لئے حکم صرف شریعت محمدیہ میں ہوا ہے، اور سر کے مسح کی صورت غسل رطلین کے ساتھ ابتدائے نبوت ہی سے چلی رہی ہے جو تمام مخاطبین کے لئے معلوم و متعین تھی، پھر قرآن مجید کی ایک آیت میں غسل کا بدل تیمم کو بتلانا تھا اور دوسری میں وضو کا بدل تیمم کو کسی کے ضمن میں دوسرے اشارات معیت و مصاحبت کے بھی آگئے ہیں۔

حضرتؑ نے فرمایا کہ وار جحکم قراءت جری صورت میں مسح کے تحت، بجز بھی حکم غسل صحیح رہتا ہے کیونکہ مسح کے معنی پانی کا گنا اور بہانا دونوں آتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ از قبل اختلاف المعانی پر اختلاف الحال ہے لہذا سر کے لئے مسح کا تھکا کا پھیر نامی رہے گا اور پاؤں کے لئے مسح کا مطلب ان پر پانی بہانا ہوگا، جیسے وضو کے معنی اختلاف فعل کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔

۱۔ ہم نے اس کی وضاحت تفصیل انوار الباری جلد ۱ میں بھی کی ہے مگر مطلق سے پہلے اول میں کی جگہ ہے مفعول مہدی سب صورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کسی ایک امر میں بھی اگر دو چیزوں کی صرف معیت یا مصاحبت ہوتی ہے تو واؤ کے ذریعہ دونوں کو ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے، لہذا آیت میں وجہ ویران کو تو ایک خاندن رکھا گیا اور اس درجہ میں کو دوسرے خاندن میں، اور اشارہ کیا کہ ان دونوں کی نوع الگ الگ ہے، پھر بعض احکام میں دونوں یکساں ہیں اور بعض میں جہد، مثلاً تیمم میں سر اور پاؤں دونوں کو ایک ساتھ نظر اٹھا کر دیا گیا۔ جس کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے یہی مراد ہے کہ وجہ ویران دونوں مفعول ہوتے ہیں اور تیمم میں بھی ان ہی دو کا اعتبار ہے اور اس درجہ میں کو دوسرے سے کبھی غسل کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، لہذا ان دونوں کا حکم الگ ہے اور ان کا الگ، اسی لئے ان دونوں کو آیت میں ایک جمع کر دیا گیا ہے۔

وضوئی اوضوہ کی صورت میں پاؤں پر بھی مسح درست ہے اسی طرح رطلین پر بھی مسح درست ہے، فرض آیت میں معیت کی طرف اشارہ کیا گیا، واللہ تعالیٰ اعلم حضرت شامی صاحبؒ فرماتے تھے کہ اگر مسح خلف و آیت کے تحت نہ لائیں تو قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہی قاصر ہو جائے لہذا مسح کا حکم جس درجہ کے لئے پانی و بہن قراءت جبرکامند ہے۔

ہوتا ہے اور حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ نماز جماعت کا ثواب ۲۵ گنا ہے، اور نماز صحرا کا ۵۰ گنا ہے لیکن عورتوں کے لئے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے صحن سے زیادہ کمرے کے اندر نماز افضل ہے اور کوٹھری میں کمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے، (ابوداؤد) نیز فرمایا عورتوں کے لئے سب سے بہتر مسجد بن ان کے گھروں کے کمرے ہیں اور ان کے اندر ہو کر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے (امروطرائی) حضرت ابو جہر سہادی کی بیوی نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو مجبور رکھتی ہوں، آپ نے فرمایا میں بھی اس بات کو جانتا ہوں لیکن تمہاری نماز میری مسجد سے زیادہ اپنی قوم کی مسجد میں افضل ہے، اور اس مسجد سے بھی زیادہ اپنے مکان کی چار دیواری کے اندر پڑھنا بہتر ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے رہائشی کمروں کے صحن میں نماز پڑھو، اور سب سے بہتر و افضل یہ ہے کہ کمرہ کے اندر ہو کر نماز پڑھو۔

یہ سن کر وہ بی بی نکیں اور گھر کے بالکل اندر کے حصہ میں اپنی چھوٹی سی مسجد بنوائی، اور مرتے دم تک اسی ٹنگ و تاریک کوٹھری میں نماز پڑھتی رہیں (مسند احمد) دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ عورت کی سب سے بہتر نماز کی جگہ گھر کے اندرونی کمرے اور کوٹھریاں ہی ہیں معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کے لئے شریعت محمدیہ میں سب سے زیادہ عمدہ اور محبوب ترین صفت شرم و حیا اور تسحر و حجاب ہے کہ نماز جماعت مقدس عبادت کی ادائیگی تک میں ایسی اس کی رعایت اس درجہ کی گئی ہے، ظاہر ہے ایسی حالت میں نماز گزار کے دس میں کسی بھی بڑے خیال درہجہ کی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند قدوس سے قرب و تقرب و مناجات کی حالت ہے مگر شریعت کی گہری نظر نے دیکھا کہ ایسی حالت میں بھی مردوں کے لئے تو اس بات کا موقع مل سکتا ہے کہ وہ شیطانی و نفسانی اثرات کے تحت شہوانی جذبات و خیالات دس میں لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم ﷺ ہمارے اس زندہ گھر کے ہوتے حالات کو ملاحظہ فرماتے تو مسلمان عورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے ضرور ضرور روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا یہ حضرت عائشہؓ اپنے زمانہ کا حال بتلا گئی ہیں، جو ہمارے موجودہ دور کے حالات کے لحاظ سے ہزاروں ہزار گنا زیادہ بہتر زمانہ تھا، اب تو جنسی میلانات کی پیداوار اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں وقت سے بہت پہلے جوان اور پوٹھی ہو رہی ہیں اور دین و شریعت کا ماحول اچھے اچھے دینی و علمی گھرانوں تک سے بھی رخصت ہو رہا ہے۔

اوپر کا فرق و اختلاف تو نماز ادا کرنے کی جگہ کے بارے میں تھا اس کے بعد خود نماز کے ارکان کی ادائیگی میں بھی فرق ملاحظہ ہو کہ تقریباً پندرہ سولہ چیزوں میں دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہیں مثلاً:-

(۱) بحکمیر تحریر یہ کہ وقت مرد کا نوں تک ہاتھ اٹھائیں، عورتیں صرف شانوں تک۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کہ نوافل و سنن کو گھر میں ادا کرنے کا ثواب بہ نسبت مسجد کے ۲۵ گنا زیادہ ہے اور فرض کا ثواب اس کے برعکس مسجد میں ۲۵ گنا ہے اسی لئے خود حضور اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ حجرہ مبارکہ میں سنن و نوافل ادا فرماتے تھے اور مسجد نبوی میں صرف فرض پڑھتے تھے، یہی معمول صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی رہا، گھر میں ہی وضو اور سنن سے فارغ ہو کر صرف فرض نماز کے لئے مسجدوں کو جاتے تھے، اب یہ سنت تقریباً متروک ہو رہی ہے، جس طرح حضور اکرم ﷺ کی سنت فرض نمازوں میں پوری سورت پڑھنے کی تھی کہ آپ نے کبھی بھی اجماعی سورت نہیں پڑھی، مگر اب اگر کسی کو بہت سے علماء بھی اس کی رعایت نہیں کرتے، اور نماز میں غیر افضل اور غیر مستحسن طریقہ پڑھا رہے ہیں۔ اللھم اجعلنا من متبعی السنۃ النبویۃ۔ آمین "تو لطف"

۱۔ فقہانہ لکھا ہے کہ نماز میں عورت کو چہرہ و دونوں ہتھیلیاں اور دونوں بیروں کے سوا سر سے پاؤں تک سوا خوب ڈھانک لینا فرض ہے۔ اسی لئے پارک و دوپٹہ نہ کر بھی نماز چار نہیں، جس میں سے بدن دکھائی دے، خواہ اس جگہ کوئی نامحرم موجود ہو یا صرف محرم موجود ہو یا صرف شوہر موجود ہو یا کوئی بھی وہاں موجود نہ ہو، ہر حالت میں سر سے بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔

یہی حکم نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں ناظر مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مذکورہ تینوں اعضاء بدن کے علاوہ کس حصہ جسم کا ان کے سامنے کھٹانا درست نہیں ہے، نہ پارک کپڑوں میں ان کے سامنے آنا پڑے، جس سے بدن اور سر کے ہال دکھائی دیں، اور خوف تشدد کے وقت چہرہ اور پاؤں کو کھٹانا بھی درست نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم "تو لطف"

(۲) مرد ناف کے نیچے ہاتھ کی دائیں پتیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے وچوٹی انگلی سے بائیں کلائی کا حصہ کریں گے عورتیں سینہ پر بغیر حلقہ کے دائیں پتیلی کو بائیں پر رکھیں گی۔

(۳) تنہا نماز پڑھنے والے مرد کو فجر، مغرب و عشاء کی ادایا قضا نمازوں میں قراءت بلند آواز سے کرنے کا اختیار ہے لیکن عورتوں کو کسی وقت بھی بلند آواز سے قراءت کرنے کا اختیار نہیں، ان کو ہر وقت آہستہ آواز سے قراءت کرنی چاہیے۔

(۴) مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور سرین و پشت برابر ہو جائیں اور پنڈلیاں سیدھی ہوں، عورتوں کو صرف اتنا جھکنا کافی ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔

(۵) رکوع میں مرد ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھیں گے، عورتیں سارے رکھیں گی۔

(۶) مرد رکوع کی حالت میں اپنی کہلیاں پیلو سے الگ رکھیں گے، عورتیں ملی ہوئی۔

(۷) سجدہ کی حالت میں مرد پٹ کو رانوں سے باز کو بغل سے اور کہلیوں کو پیلو سے جدا رکھیں گے اور بائیں کوزمین سے اٹھ ہوا رکھیں گے، برخلاف اس کے عورتیں پیٹ کو رانوں سے، کہلیوں کو پیلو سے ملا کر اور بائیں کوزمین پر بیچ کر سجدہ کریں گی۔

(۸) مرد سجدہ میں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر انگلیوں کو قبلہ رخ کریں گے، عورتوں کو اس کی ضرورت نہیں، وہ پاؤں کو کھڑا نہ کریں گی بلکہ وہ اپنی طرف کو نکال دیں گی، اور خوب دپ کر اور سٹ کر سجدہ کریں گی۔

(۹) سجدہ سے سر اٹھا کر مرد اپنا پیر کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے گا، اور پایاں بیچ پر بیٹھے گا، دونوں ہاتھ زانوؤں پر گھٹنوں کے قریب رکھے گا، عورتیں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں گی، دونوں ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا کر رانوں پر رکھیں گی۔

محدث کبیر لیث بن سعد کا ذکر

یہاں حدیث الباب کے تحت امام بخاری نے لیث بن سعد کی متابعت بھی ذکر کی ہے، اس مناسبت سے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: امام شافعی سے ان کی بڑی تعریف منقول ہے، ان کو امام مالک سے زیادہ افضل قرار دیتے تھے، اور جب تک مصر رہے ان کی قبر پر برابر حاضر ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ ان کی ملاقات میسر نہ ہونے کا قلق و افسوس ظاہر کیا کرتے تھے۔

ابن خکان نے ان کو خفی بتایا ہے، محض تحصیل علم کے لئے مصر سے مکہ معظمہ، وہاں سے مدینہ طیبہ، اور پھر عراق گئے امام حمادی نے ان کی ایک حدیث ”من کان له امام فقراء الا امام له قراءۃ“ امام ابو یوسف سے روایت کی ہے جو صرف اہل کوفہ کے پاس تھی مکہ معظمہ مدینہ منورہ وغیرہ میں کہیں نہ تھی، لیث اس کو عراق سے لے گئے اور مصر میں اس کو مشہور کیا، اور مصر والوں نے اس کی تلقی یا قبول کی، میرے نزدیک یہ حدیث ٹھیک اسی طرح ہے، حافظ ابن حجر نے ان کے مناقب میں مستقل رسالہ ”الرحمة الغیشیة فی الرحمة اللبیشیة“ لکھا ہے، جس طرح حافظ ذہبی نے امام اعظم اور صاحبین کے مناقب میں رسالہ لکھا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، جو ہم نے اس وقت نوٹ کئے تھے اور یہاں نقل کئے ہیں فیض الباری ۲/۲۸ میں دوسری طرح ہے۔

اے تذکرہ نالی حضرت شاہ صاحب! فیض الباری اور انوار الباری کے بیان و مضمون میں بہت سی جہد فرق نظر ہے، اگر ہمیں ہے تو ہرے بے غم و مضبوط سے پید شدہ بہت سی غلطیوں حضرت کی طرف منسوب ہو جائیں، اس نے بے چند سلا میں مٹھی چاری ہیں، اس وقت حضرت کے اہل درس حدیث میں سے اعراف الشافعی، انوار المجہود، معارف السنن اور انوار الباری سامنے ہیں جن میں سے صرف اعراف الشافعی آپ کی حدیث میں شیعہ بولی تھی، یہ بڑی نہ سعادت تھیں، اور اعلیٰ کی یادگار ہے، جب آپ ترمذی و بخاری دونوں کا درس دیا کرتے تھے اور اہل حدیث کی تحقیقات کو ان کے درس پر سمجھنا یا کرتے تھے، اسی زمانہ کے درس میں ایک بار حضرت تھانوی قدس سرہ نے بھی شرکت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کے درس کی شان بہت عجیب ہے، اور آپ کے صرف ایک ایک جملہ کی شرح میں ایک ایک رسالہ تصنیف کیا جاسکتا ہے اور تحقیقات بھی یہ ہے کہ حضرت کے درس کا ایک ایک نکتہ نہایت قیمتی ہوتا تھا، اور شیخ (ابن شہیرا لکھے صلحہ پر)

محدث، بقیہ امام رچال کی کوئی مدون کتاب ہمارے پاس ہوتی تو موجودہ حقیقت دشمنی میں مزید کمی ضرور دینا ہوتی، جس طرح ہمیں امید ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی طباعت اور مظهر عام پر آ جانے سے بداندیشوں کی بہت سی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں یہ چیز بھی نمایاں کرتی ہے کہ امام لیث بن سعد اپنے زمانہ کے سناٹے بڑے طویل القدر محدث تھے کہ بقول حضرت شاہ صاحب "وہ ایک ایسی حدیث کو جو اس وقت بجز عراق کے دوسری جگہ معلوم و مشہور نہ ہوتی تھی عراق کے ائمہ حنفیہ وغیرہم سے اخذ کر کے مصر لے گئے، اور وہاں کے علماء حدیث میں مفتی تھے اور بقیہ امام بھی کراوی، یہ معمولی بات نہ تھی خصوصاً ایسے وقت میں کہ کچھ فقہاء و محدثین امام کے پیچھے جبری نمازوں میں بھی وجوب قراءۃ فاتحہ کے قائل موجود تھے، جن کو آئندہ دور میں امام بخاری وغیرہ آگے بڑھا کر اور نمایاں کر کے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب "مسئلہ فاتحہ خلف الامام" پر بحث فرماتے ہوئے اسی حدیث لیث بن سعد پر دلالت امام بخاری کو اپنے نزدیک سند کے لحاظ سے دوسری سب احادیث سے زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکہ اس کی سند میں چار جلیل القدر امام حدیث و فقہ موجود ہیں، جس کی نظیر بہت کم ملے گی۔ محترم علامہ بنوری رحمہ اللہ نے حضرت کے اس ارشاد کو نمایاں کرتے ہوئے مزید تقویت و تائید کا سامان بھی فراہم کیا ہے جو بہت قابل قدر سعی ہے۔ ملاحظہ ہو معارف السنن ۱/۲۵۵، ۲/۱۸۵، ۳/۳۵۵

مسائل اختلاف میں "فاتحہ خلف الامام" کے مسئلہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے مسئلہ کو نہیں، اسی لئے اکابر محدثین نے اس پر پورا زور صرف کر دیا ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کی تحقیق میں گویا بطور "حرف آخر" کلام فرمایا ہے، پھر حضرت کی پوری تحقیق کو جس وضاحت اور دلائل کے ساتھ مکمل کر کے علامہ بنوری نے پیش کر دیا ہے وہ ان ہی کا حصہ ہے۔ جزا ہم اللہ خیر الجزاء!

حد یہ ہے کہ اس مسئلہ میں بیان مذاہب تک میں بڑوں بڑوں سے غلطی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ امام ترمذی جیسے متبیت بھی تسرع سے نہ بچ سکے اور محدث کبیر ابو عمر ابن عبد البر نے اسناد کا ریش امام لیث بن سعد کا مذہب امام شافعی کے موافق قرار دیا ہے، حالانکہ امام شافعی جبری و صری دونوں نمازوں میں مقتدی کے لئے قراءۃ فاتحہ کو واجب کہتے ہیں، اور لیث جبری میں امام اعظم، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، ابن مبارک و اسحق بن راہویہ کی طرح مانع قراءت ہیں، اور سنی میں صرف استحباب کے قائل ہیں (مما صرح بہ الحافظ ابن تیمیہ فی فتاواہ ۱/۲۶۶، ۲/۱۷۷، ۳/۲۷۷ مطبع مکتبہ دارالعرفان قاہرہ) حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ سری نماز میں امام اوزاعی و لیث بن سعد کے نزدیک قراءۃ فاتحہ خلف الامام مستحب ہے اور اسی کو میرے جد امجد ابو البرکات نے اختیار فرمایا تھا اور یہی امام احمد کا مشہور قول بھی ہے، جو امام شافعی کا قدیم قول تھا اور حالہ جہرام میں مقتدی کا قراءت کرنا امام احمد کے ایک قول میں ناجائز و حرام ہے، اگر پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ نماز باطل نہ ہوگی۔

حضرت لیث بن سعد کے تذکرہ میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان کا مذہب مصر میں شائع ہو گیا تھا (معارف السنن ۳/۲۷۵) اور جہاں انہوں نے امام ابو یوسف سے روایت حدیث کی ہے کہ امام موصوف نے بھی ان سے اپنی کتاب الخراج میں حدیث روایت کی ہے، اور ان دونوں ہی حنفی المسلک اماموں کا قیاس لاثرت و ناخلفین حنفیہ کے تسلیم کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کلہم رحمۃ واسعہ!

باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجله القبلة

قاله ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

(استقبال قبلہ کی فضیلت کا بیان، اپنے پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا چاہیے اس کو ابو حمید نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے)

(۳۸۱) حدثنا عمرو بن عباس قال نا ابن مہدی قال ثنا منصور بن سعد عن میمون بن سیاہ عن انس

بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلوٰتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا

فلذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تخفروا اللہ فی ذمۃ

(۳۸۲) حدثنا نعیم قال نا ابن المبارک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالواھا وصلوا صلوٰتنا

واستقبلوا قبلتنا واکلوا ذبیحتنا فقد حرمت علینا ذمّاؤھم واموالھم الا بحقھا وحسابھم علی اللہ و

قال علی بن عبد اللہ حدثنا خالد بن الحارث قال نا حمید قال سال میمون بن سیاہ انس بن مالک

فقال یا ابا حمزۃ وما یحرم دم العبد ومالہ فقال من شہد ان لا الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلی صلوٰتنا

واکل ذبیحتنا فھو المسلم لہ مال للمسلم وعلیہ ما علی المسلم وقال ابن ابی مریم انا یحییٰ بن ایوب

قال نا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی ہماری (جیسی) نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی

طرف من کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے، جس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے، تو تم اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو،

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا

گیا ہے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہو، پھر جب وہ یہ کہیں اور ہماری (جیسی) نماز پڑھے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف من کرنے لگیں اور ہمارا

ذبیحہ کھالیں تو یقیناً ان کے خون اور مال حرام ہو گئے مگر حق کی بناء پر (جو اسلام نے ان پر مقرر کر دیا ہے) باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے اور علی بن

عبد اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک

سے پوچھا کہ اسے ایومرہ وہ کون سی چیز ہے جس سے آدمی کا جان و مال دونوں (دست درازی سے) محفوظ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص

اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کا استقبال اور ہری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے جو حقوق

دوسرے مسلمانوں کے ہوں گئے وہ اس کے بھی ہوں گے، اور اس کے ذمہ بھی وہ سب حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ذمہ ہیں۔

تشریح! محقق حقی نے لکھا کہ امام بخاری نے احکام متر کے سب اقسام ذکر کرنے کے بعد یہاں استقبال قبلہ کا بیان کیا ہے پھر اس

کے ذیل میں مساجد کے احکام بھی بیان کریں گے، اور یہی ترتیب بہتر بھی ہے کیونکہ جو شخص فرض نماز شروع کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو ستر

عورت لازم ہے، پھر استقبال قبلہ اور ادا کیگی فرض نماز چونکہ مساجد میں مطلوب ہے اس لئے ان کے احکام بھی ساتھ ہی بیان کرنا زیادہ

موزوں ہوا پھر امام بخاری نے تفریغ استقبال قبلہ و فضیلت کے ذیل میں اس امر کی بھی فضیلت بتلا دی کہ استقبال کلی طور سے، یعنی جمیع

اعضاء جسم سے اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو حاصل کرنا چاہیے حتیٰ کہ حاجت مجہد و شہد میں بھی پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں حضرتؑ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بہت مختصر ہے، کیونکہ اس نہایت عظیم و مہم مسئلہ پر بہرہاں رس قبل، زمانہ صدر استبداد میں دو بند میں مستقل رسالہ الکفار المکذبین لکھ چکے تھے اور آپ کا یہ مشہور و معروف رسالہ اہل علم و درایت کے لئے مفید راہ نمشا ہے، جس کو پڑھ کر اہل علم کے لئے علوم و حل مشکلات کے دروازے کھلتے ہیں، عجیب و غریب تاریخی قند ہے، جس میں بیسیوں کتب متداولہ و غیر متداولہ کے نوادر و فضائل و اقتباسات درج ہوئے ہیں، حضرتؑ فرماتے تھے کہ دین بند کے زمانہ میں جب میں نے دیکھا کہ مرزائی فتنہ نے بڑے زور شور سے سراٹھایا ہے اور کچھ دنیا دار الٹیٹی علماء بھی اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور قرآنی آیات و احادیث کی تحریف پر عمل گئے ہیں، اور ہمارے بہت سے اہل حق علماء بوجہ قصور استعداد و مطالعہ جوابات سے عاجز ہو رہے ہیں تو مجھے نہایت تشویش لاحق ہوئی اور دل و دماغ پر یہ فکر ہر وقت مسلط رہنے لگا کہ خدا نخواستہ ہمارا صحیح دین مخالفوں کی نذر ہو کر نابود ہو جائے گا اور علمائے حق اس کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکیں گے، یہ خیال تقریباً چھ سال تک رہا، اور اس زمانہ میں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، لیکن پھر ایک دم یہ خیال بدل گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ دین باقی رہے گا، فرمایا کہ اسی مدت میں یعنی چھ سال تک میں نے برابر صبح و شام مرزائیوں کے رد میں لکھا ہے، اور بطبع ہوا ہے وہ اس کا عشر شبیر بھی نہیں ہے، اس طبع شدہ سے آپ کا اشارہ الکفار المکذبین، عقیدۃ الاسلام، صدق اللہ تعالیٰ و انصراح بما تو اترا فی نزول السج، اور ختم النبوة کے رسائل کی طرف ہے، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دایم ظلم نے جمع و ترتیب دے کر شائع کئے تھے، اس کے بعد ڈائجسٹ کی مجلس علمی سے ”خاتم النبیین“ بھی شائع ہوا۔

انفوس صدافسوس کہ باقی ذخیرہ جو یادداشتوں کی شکل میں تھا، وہ محفوظ بھی نہ رہ سکا، جس طرح دوسری یادداشتوں کا ذخیرہ ضائع ہو گیا جو کئی برسوں میں جمع تھا، زمانہ قیام ڈائجسٹ میں ایک روز فرمایا تھا کہ میں نے خنیفہ کے لئے اس قدر رسالہ جمع کیا ہے کہ آج تک مجموعی طور سے تمام سلف علماء خنیفہ سے بھی نہیں ہو سکا ہے لیکن انفسوس ہے کہ میری یادداشتوں کو صاف اور صحیح کرنے کے لئے کوئی صاحب سوانحیں ملا اور نامید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرتؑ سراپا علم تھے اور ان سے استفادہ کرنے والے ان کی نسبت سے سراپا جبل تھے، اسی لئے آپ کے تلامذہ بھی الاما شاء اللہ آپ کے علوم و کمالات کو نہ سن سکیں گے، راقم الحروف نے اکثر دیکھا کہ علماء وقت مشکلات قرآن کے بارے میں آپ سے استفسار کرتے، آپ ان کی تشفی کے لئے توجہ فرماتے اور جوابات دیتے اور آخر میں فرماتے تھے کہ مولوی صاحب! کوئی کہاں تک اترے؟! یعنی کلام الملک العلام ہے وہ کہاں تک نازل ہوتا کہ تمہاری نازل افہام ان کا احاطہ کریں، چونکہ حضرتؑ اپنی غیر معمولی خداداد صلاحیتوں سے علوم عالیہ کے قرب سے فیضیاب و بہرہ ور ہو چکے تھے، اس لئے آپ کے علوم و کمالات بھی ہماری عام دسترس سے باہر تھے، اسی لئے حضرتؑ مایوسی کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جتنا کچھ درس بدی شریف اور اپنی علمی مجالس میں بیان فرماتے ہیں، ان کو بھی آپ کے تلامذہ نہ سنبھال سکیں گے، احقر چونکہ حضرتؑ کی ایک ایک بات غور سے سنتا اور گفتار بتاتا تھا، تو کسی قدر ہانوس ہو گئے تھے، اور شاید خیال کیا ہوگا کہ نوٹی پھونی چیزیں دوسروں تک پہنچو و گے، ایک دفعہ مولانا شبیر احمد صاحب مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”مولوی صاحب! یہ صاحب اگر ہمیں پہلے سے مل جاتے تو ہم بہت کام کر لیتے۔“

یہ جمد اس جگہ صرف تحدید وقت کے طور پر زبان قلم پر آ گیا، ورنہ میں اپنے جبل اور استعداد سے ناواقف نہیں ہوں، میں نے اُس وقت ساری کوشش اِس کی تھی کہ حضرتؑ کے الفاظ بعینہ قلم بند کر لوں، اور آپ کی خاص خاص آراء کو محفوظ کر لوں، اور وہی کوشش انوار الباری کی تالیف میں کام آ رہی ہے، یہاں اصل ذکر اس کا تھا کہ حضرتؑ مرزائیت کے سیلاب اور اُس وقت کے علماء میں متبادل کی قوت و استعداد نہ دیکھ کر کتنے فکر مند ہو گئے تھے، اور آپ نے علماء وقت کے سامنے اتنا عظیم الشان ذخیرہ پیش کر دیا کہ پھر پوری قوت سے اُس سیلاب کو روکا جاسکا، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرتؑ نے ایک روز ہندوستان کی ایک مرکزی علمی درس گاہ کے محترم شیخ الحدیث کا واقعہ نقل کیا کہ

انہوں نے مرزا نیوں کی تکفیر کے بارے میں احتیاط و تاویل کا پہلو ذکر کیا تو میں نے اُن سے کہا کہ آپ نے تو شرح عقائد اور اس کی شرح و حاشی کا مطالعہ بھی نہیں کیا، ورنہ ایسی بات نہ کہتے، اس میں اور تمام کتب عقائد و کلام میں ہے کہ ”ضروریات دین“ کی تاویں و انکار موجب کفر ہے، دارالعلوم دیوبند میں حضرت شاہ صاحبؒ کے ڈائریجیل تشریف لے جانے کے بعد مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحبؒ چونکہ پوری شدت سے مرزا نیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور ان کے کفریہ عقائد اپنے درس میں بھی بیان کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ اس وقت دارالعلوم کے بعض دوسرے اساتذہ سے اگر درس میں مرزا نیوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ جواب دیتے تھے کہ ”دارالشفیہ“ والوں کے پاس جا کر دریافت کرو (یعنی مولانا مرتضیٰ حسن صاحبؒ وغیرہ سے جو مرزا نیوں کی تکفیر کرتے ہیں) یہ گویا دارالعلوم میں علمی اقدار پر سیاہی اقدار کے تفوق و برتری کے آثار نمایاں ہونے کی ابتداء تھی، آگے ع قیاس کن زنگستان او بہادرش را خیر بات اکفار المصلحہ دین کی تائیف سے چلی تھی، اور خدا کا شکر ہے اب اس کا اردو ترجمہ بھی پوری تحقیق و احتیاط کے ساتھ ”مجلس عصی“ کراچی سے شائع ہو گیا ہے، امید ہے کہ اس سے اہل علم و عوام سب ہی کو فہم حاصل ہوگا۔

یہاں حدیث الہاب کی مناسبت سے چند امور ضروریہ بغرض افادہ ذکر کئے جاتے ہیں:-

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا:۔۔۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے احوال و معاملات کو ظاہر پر محمول کرنا چاہیے، لہذا جو شخص شعاردین کو ظاہر کرے، اس پر اہل اسلام ہی کے احکام جاری کئے جائیں گے، جب تک کہ اس سے دین کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو، آگے لکھا کہ حدیث میں صرف استقبال قبلہ و اہل ذبیحہ وغیرہ کا ذکر اس لئے ہوا کہ بعض اہل کتاب بھی اگر چہ اقرار تو حید کے ساتھ استقبال قبلہ وغیرہ کرتے ہیں مگر وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے غیر اللہ کے لئے ذبح کرتے ہیں اور بہت سے ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے، دوسرے یہ کہ کسی شخص کی نماز اور کھانے کا حال بہت جلد اور پہلے ہی دن معلوم ہو جاتا ہے، دوسرے امور دین کا حال جلد معلوم نہیں ہوتا، اس لئے بھی صرف ان چند چیزوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ (فتح الباری ۳/۱۳۶)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہماری جیسی نماز نہ پڑھیں یا ہمارے امام کے پیچھے اپنی نماز درست نہ سمجھیں، یا ہمارا ذبیحہ نہ کھائیں، تو وہ خود بھی ہم سے کٹ گئے، اور ہمارے دین سے اپنے دین کو الگ سمجھنے لگ گئے، اس لئے ہمارے فیصلے سے قبل ہی گویا انہوں نے اپنے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے۔

تحقیق عصیؒ نے لکھا: ذبیحہ کا ذکر خاص طور سے اس لئے بھی کیا کہ یہود ہمارے ذبیحہ کے کھانے سے پرہیز کرتے تھے پھر آگے لکھا: حدیث سے ثابت ہوا کہ علامہ مسلمؒ سے مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا بھی ہے اس لئے کہ بہت سے اہل کتاب اور مشرکین مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے سے انقباض اور دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔

قولہ حتی بقولوا لا الہ الا اللہ پر لکھا:۔۔۔ صرف ان تین باتوں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ یہ تینوں دین محمدی کے خواص میں سے ہیں کیونکہ یہود وغیرہم کی نماز میں رکوع نہیں ہے، ان کا قبلہ بھی دوسرا ہے، اور ذبیحہ بھی الگ ہے (عمدہ ۲۹۶)۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہود، نصاریٰ، اور مشرکین کے بارے میں تو فیصلہ بہت کھلا ہوا تھا، لیکن خود مسلمانوں کے اندر جو فرق باطلہ پیدا ہوئے، ان کے بارے میں ایمان و کفر کا فیصلہ کرنا بہت بڑے علم اور غور و خوض کا محتاج تھا، اس لئے حق تعالیٰ کی مشیت نے اس دور تلخ میں حضرت شاہ صاحبؒ سے اس کام کو لیا، جنہوں نے تمام علماء سلف و خلف کی گراں قدر تقریحات و فیصلوں کی روشنی میں ایک جامع و مکمل رسالہ ”اکفار المصلحہ دین“ لکھ کر رسالہ آپ نے یہ زمانہ صدارت مدرس دارالعلوم دیوبند ۱۳۳۳ھ میں ایک اشتیاء کے جواب میں چند مفتوں کے اندر تائیف فرمایا تھا، اور یہ اُسی زمانہ میں اکابر دیوبند کی نظارہ کے ساتھ شائع بھی ہو گیا تھا۔

حدیث الہاب کے مالک و اعلیٰ اور مسئلہ ایمان و کفر کو پوری طرح سمجھنے کے لئے تو اس پر سہ سال کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے اور اساتذہ دورہ حدیث کو خاص طور سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم یہاں اس کا صرف ضروری خلاصہ پیش کر دینا کافی سمجھتے ہیں، واللہ العلیہ:-

(۱) ایمان و کفر کی کلیدی حقیقت پوری طرح سمجھنے کیلئے ہمارے پاس صحاح کی مشہور حدیث ہے جس کو بخاری و مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مسلم شریف کے الفاظ کا ترجمہ روایت ابو ہریرہؓ یہ ہے:- رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:- مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لوگ خدا کی توحید اور میری رسالت کی شہادت نہ دیں اور جو کچھ میں نے کرا یا ہوں اس تمام کو نہ مان لیں، جب وہ اس کو اختیار کر لیں گے تو ان کو مسلمانوں کی طرح احکام شریعت کے مطابق جان و مال کی امان حاصل ہو جائے گی، بجز اسلامی ضابطہ کے ماتحت باز پرس کے کہ وہ سب سے برابر ہوگی، باقی ان کے دلوں اور باطن کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں (مسلم مع نووی ج ۳/۱ کتاب الایمان)

تحقیق عقیقی نے لکھا کہ یہ روایت ابی ہریرہؓ بخاری میں بھی ہے (حدودہ ۲۰۹/۱) صاحب تفسیر نے شرح ترمذی میں لکھا:- وفی روایۃ للبخاری حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ وکذا فی روایۃ المسلم (تحد للاحادیث ج ۳/۳۵) دوسری روایت ابی ہریرہؓ مسلم میں اسی طرح ہے:- حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ اس امت کا جو شخص بھی خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی میری بیعت کی خبر نہ کر میری نبوت اور ان سب چیزوں پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا جو میں نے کرا یا ہوں وہ جنتی ہے (مسلم مع نووی ج ۸/۱ کتاب الایمان)

تیسری روایت حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:- مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جدال و قتال جاری رکھو تا آنکہ وہ خدا کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں (بخاری ج ۸ مسلم وغیرہ) ایک روایت حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:- تم میں سے کوئی شخص با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات ان سب امور کے تابع و موافق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں (شرح السنۃ صحیح النودی)

معلوم ہوا کہ ہر مومن کے لئے پورے دین اور ضروریات دین کی تسلیم و انقیاد ضروری ہے، کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یا بعض باتوں پر عمل کرنا اور باقی چھوڑ دینا تکمیل ایمان و دین کے خلاف ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:- میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر جو انکار کرے، مچا پٹنے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے نافرمانی کی، اس نے مجھ سے ماننا اور میرا انکار کیا۔

ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ پورے دین کو ماننا اور ان سب باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کا قابل اعتناء ثبوت رسول اکرم ﷺ کے اقوال و افعال سے ملتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے اس قابل اعتناء ثبوت کے ذرائع و وسائل کی پوری تفصیل و وضاحت فرمائی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

(۲) مومن و کافر کے فرق کی عملی وضاحت اس عظیم واقعہ سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد حصولی دور خلافت صدیقی میں پیش آیا، اور حضرت صدیق اکبرؓ نے متعین نبوت کا ذہن اور مانتین زکوٰۃ سے قتل و جہاد کیا، یہ واقعہ اجمال و تفصیل کے ساتھ متعدد صحابہ کرام سے کتب صحاح میں نقل ہوا ہے، یہاں ہم اس سے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ کی تقریر کا ایک ٹکڑا نقل کرتے ہیں:- فرمایا:-

اُس وقت اہل عرب میں سے جنہوں نے کفر و ارتداد اختیار کیا وہ چار فرقتے تھے۔

(۱) جنہوں نے میلہ کذاب کے دجوائے نبوت کی تصدیق کی یا اسود غسی کے ساتھ لگ گئے، یہ سب لوگ حضور ﷺ کی نبوت و نعم نبوت

کے منکر ہو کر دوسرے مدعیانِ نبوت کے قبیح ہو گئے تھے، یہذا اخت ابو بکرؓ نے ان کے مقابلہ میں الشجرہ ربی کی وراثت کو دینے میں اور بنی صعاء یضامہ میں مع ان دونوں کے متعلین کے قتل کرانے، اکثر یہد ہو گئے، پہلے فرار ہوئے، ان کی انتہائی قوت ختم ہوئی اور وہ لوٹ گئے۔

(۲) دوا لوگ تھے جو دین سے پھر گئے، شہینشاہ کا انکار کیا، ممتاز، زکویہ وغیرہ امور دین سے منحرف ہو کر چاہیت کی طرف لوٹ گئے، جس پر وہ پیچھے سے تھے، اس فرقہ کے لوگ بہت کم تعداد میں تھے، اور ان میں خود بھی کوئی اجتماعی قوت و زور نہ تھا۔ یہاں یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نمایاں صورتِ مقدسہ و جہاد کی پیش نہیں آئی نہ اس کا اثر و تذکرہ کیا جاتا)

(۳) وہ ہو گئے جنہوں نے نماز روزہ میں تفریق کی، یعنی نماز کا اقرار کیا اور فرضیتِ روزہ کا انکار کیا۔

(۳) وہ تھے جنہوں نے تفریق مذکور کو نہیں دیکھا، نہ ان کی قریضیت سے انکار کیا، نہ ان کا وقت اور نائب رسول و خلیفہ اہل حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کرنے کے وجوب سے انکار اور نہ ان کے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولی و زکوٰۃ موصوفہ کریں، ان کے بعد کسی کو لینے کا حق نہیں، نہ اس کو دیں گے، ان دونوں فرقوں کے تاویل یا بطلان راہ اختیار نہ تھی، اور صرف ان ہی دونوں کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نہایت غمناک نظر ہو گا کہ پیش آیا ہے، جس کا ذکر نائب صحابہ میں آتا ہے۔

اس منظرہ میں حضرت صدیق اکبرؓ نے زکوٰۃ کو نماز پر قیاس کرنے کے ذریعہ استدلال کیا اور حضرت فاروقؓ نے عمومِ حدیث سے استدلال فرمایا ہے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ بھی یہ موضوع سمجھتے تھے (جو صحیحہ کا مستند ہے) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بخاری وغیرہ کا مذکورہ حدیث لائن نمبر (نماز و زکوٰۃ والی) اور بخاری و مسلم کی حدیث لائن نمبر (۱۰۱) میں رسول اکرم ﷺ کی اپنی بیوی سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور نہ ماننے والوں کو کفر سمجھ کر ان سے قتال کے فرائض قرار دیتے (یہ دونوں حدیثیں حضرت صدیق، حضرت فاروقؓ کے علم میں تھیں، ورنہ حضرت عمرؓ کو حجت و بحث کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اور حضرت ابوبکرؓ جتنے تھے تو وہ بھی ابراہیمؑ کے حکم سے استدلال کرنے پر قیاس سے حجت چڑھنے کی بجائے ان ہی دونوں حدیثوں کو پیش کر دیتے، اگرچہ اجمال اس امر کا بھی موجود ہے کہ باوجود واقف ہونے کے اس وقت ان کا احتیاط نہ رہا ہو، یہی دلیل عقلی کے دلیل نظری ہی سے استدلال کرنا زیادہ موزوں ومناسب لائن کیا ہو (انوار المحمود، ۱۴۵۵ء)

یہ مضمون تھوڑے فرق کے ساتھ عہدہ القاری ۱۲۳۱ھ اور فتح الہابری ۱۲۳۲ھ-۱۲۳۳ھ میں بھی مذکور ہے فتح الہابری میں قاضی عیسیٰ سے اہل روضہ کی تین قسم کی جہن اور اہل حزمہ کی محل محل سے چار اقسام، جن میں یہ تفصیل ہے کہ مجبور اور اکثریت اہل عرب کی تو بدستور اپنے مکمل اسلام پر پوری جس طرح حضور علیہ السلام کی رنگت میں تھے، ان سے کچھ تھے جو اسلام کی اور رب باق کو ماننے تھے، مجزوعہ ۔ اور یہ تو اہل کرت تھے کہ روضہ کا مذہب صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ وہ سب تصدیق تھے، اور ان کی نماز رہتی

سید صاحب سے یہاں موجود تھا، اسی نے اس سے کہ مرگاہ بنی تھی، تو انھیں کہہ دیا کہ اس سے چار برس پہلے، تو انھیں کہہ دیا کہ اس سے چار برس پہلے۔

اس کی پوری بحث سبب اصول فقہ میں ہے۔ در توضیح موقوفہ ۱۰۶ ملاحظہ فرمائیں۔ بعض جہات خود اشیاء کے لئے موقوفہ کیا جاتی ہیں۔

اسلئے معلوم ہو کہ جس کا قلب دریاۓ خود نبوت سے مستور ہو گا ہے ان کی روشنی میں درود کسی امر کی حقیت کا مقلع ہو جائے گا جس سے نہ فہم نہ نظریات نہیں کرے پراستفا کرتا کہ کبھی درست ہے جیسے احکاماتِ صدرِ نبیؐ یا درود کہ نہ تو ایک سبب کی شانِ حقیت اور ادا طعن کی بھی محض ہے خود نبوت کی روشنی میں ہی شوریٰ نہیں جس میں ہمارا کوہِ مذہب اور اسلئے شرعی فہمیت برآجہن میں سے بہت سے مسائل کے فہم نہ نظریاتی اصل کے بارے میں ناخستہ آئیں اور چاہے وہ سبق مستحقِ نبوت سے یا خواہ تھے والدینِ اہم "اھم" "اھم"۔

وجہ سبب تھی، جب یہ دونوں وصف دوسروں کے لئے نہیں تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، تیسرا "ان سے کم تعداد میں وہ گروہ تھا جس نے کفار کفر و ردۃ اختیار کر لی تھی جیسے طلحہ و حجاج وغیرہ مدین نبوت کے متبعین، چوتھا "گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو مرتد تھے، اور منظر تھے کہ غلبہ جس طرف ہوگا ان کے ساتھ ہو جائیں گے، حضرت ابو بکرؓ نے ان سب گروہوں کی سرکوبی کے لئے لشکر روانہ کئے، اور فیروز کے لشکر نے اسود کے شہروں پر غلبہ کر کے اس کو قتل کیا، مسید کو بیاد میں قتل کیا گیا، طلحہ و حجاج اسلام کی طرف واپس آئے، اور اکثر مرتدین نے پھر سے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد ایک سال نہیں گزرا کہ سب ہی مرتدین دین اسلام میں واپس آ گئے، وند الحمد (فتح ۱۲۳۴)!

فتح الباری ۱۲/۲۲۵ میں روافض کا بخاری کی حدیث پر اعتراض اور سلامہ خطی کا جواب پھر حافظ کا نقد و نظر بھی لائق ملاحظہ ہے۔

افادات یعنی: محقق یعنی نے عنوان استنباط الاحکام کے تحت ۱۲ فوائد قیمہ تحریر کئے، جن میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) حامد نوویؒ نے لکھا کہ جو بھی واجبات اسلام، کم یا زیادہ کا انکار کرے ان سے قتال کرنا واجب ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ ایک ہستی کے لوگ اگر ترک اذان پر اتفاق کریں تو امام وقت کو ان سے قتال کرنا چاہیے اور یہی حکم تم مشعراۓ اسلام کا ہے (۲) نجات اخروی کے لئے پختہ اعتقاد کافی ہے، دلیل و براہین کا جائزہ جب وشر نہیں (۳) بل شہادت میں سے اہل بدعت کی تکفیر درست نہیں (۴) منظرہ کی کیفیت مذکورہ حدیث سے زیادہ ظاہر ہے یہی ہے کہ حضرت صدیق، حضرت فروع اور دوسرے صحابہ کی خبریں منظرہ حدیث ابن دہ سے واقف نہ تھے اور اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے کہ ایک مدت تک کوئی حدیث بعض اکابر صحابہ سے پہلے بھی بخاری ہو اور دوسرے درجہ کے صحابہ اس کو جانتے ہوں، جیسے جزیہ بن جوس اور طاہون والی حدیثیں بہت سے صحابہ پر ایک مدت تک نقلی رہیں (عہد ۱۱۱۱)!

علمی لطیفہ: عنوان بیان لغات کے تحت ملامہ یعنی نے لکھا کہ حافظ ابن حجرؒ (فتح ۵۵۵) اخصوا کی تحقیق میں (عصمہ کو عصام سے ماخوذ بتلایا ہے کہ اصل العصمہ من العصام کہ اخصام اس وجہ سے کہتے ہیں، جس سے مشکنہ کا منہ باندھتے ہیں۔

حالانکہ معاملہ برعکس ہے یعنی عصام مشتق ہے عصمہ سے نہ کہ برعکس، کیونکہ مصدر مشتق منہا ہوا کرتے ہیں مشتق نہیں منہا ان و مشتق قرار دینا علم الباشقاق سے بڑی نادانیت کی دلیل ہے (مدہ ۲۱۰)!

اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے یہاں باب فضل استقبال القبلة کے تحت جو احادیث حضرت انسؓ سے نقل فرمائی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کعبہ کی شہادت ہے، اور ہمارے قہد کا استقبال کرے، ہماری حرمت نماز پڑھے اور ہمارا ذکر پڑھے، وہ مسلمان ہے، وہ خدا کی پناہ اور مدداری میں آگیا، لہذا خدا کی پناہ میں کوئی غفل اندازی نہ کرو، سب کا فرض ہے کہ اس کے جان و مال کی حرمت کچھ نہ اس کی حفاظت کریں، بجز اس کے کہ وہ خود ہی اپنے کو قصاص وغیرہ کسی مواخذہ میں مبتلا کر لے، وغیرہ۔

ان احادیث سے ایک اصولی مسئلہ یہ سمجھ گیا کہ کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان تین باتوں کے ساتھ اس کے عقائد و اعمال کیسے ہی خلاف حق اور قرآن و حدیث کے مخالف ہوں، وہ اہل قبلہ ہی رہے گا کیونکہ ان احادیث میں بھی شہادت توحید وغیرہ سے اشارہ اس طرف موجود ہے کہ یہ غلط عقیدہ و مقتضیات شہادت توحید کے خلاف کوئی اعراض سے صادر نہ ہوا ہو اور یہ لحاظ غل قبو و ذبح کے بارے میں اس نے عام مسلمین سے ایک طریقہ اختیار کیا ہو،

سب جانتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں صرف توحید سے تمام ایمانیات و عقائد مذکور آئے ہیں جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة اور مسلم وغیرہ سے یہاں بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا جو آپ

لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شخص ہر سے ذبیحہ سے پرہیز کرے گا، وہ ضرور ہمارے عقائد سے مختلف عقیدہ رکھتا ہوگا، یا جو شخص ہمارے ساتھ یا ہمارے امام کے پیچھے اپنی نماز جائز نہ سمجھے گا، وہ ہم سے مخالف عقائد والا ہوگا۔

ایک مقالہ کا ازالہ! بعض لوگوں کو کتب علم و نظر کے باعث یہ مقالہ ہوا ہے کہ اہل قبلہ اور اہل تاویل کی تکفیر درست نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے رسالہ انکار الملحدین میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کے بعد کسی بھی اہل علم و نظر کے لئے مسئلہ مذکور کی صحیح پوزیشن سمجھنے میں وقت پیش نہیں آسکتی، حضرت نے فرمایا کہ ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا اصل ماخذ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ تین چیزیں اصل ایمان ہیں (۱) لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کے جان و مال پر دست درازی نہ کرنا (۲) کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کو کافر نہ کہنا (۳) کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ سمجھنا (۴) ابوداؤد باب فی الغزو مع العتہ الجور۔ کتاب الجہاد ۱/۳۳۲

اس حدیث سے دو باتیں خاص معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ کسی گناہ کے ارتکاب کے باعث ایک مسلمان کو کفر یا اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے گا، دوسری یہ کہ ارشاد مذکور کا زیادہ تعلق امر جور سے ہے، اسی لئے مذکورہ تین باتوں کے ذکر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد حکم یہ میری امت سے دجال کے قتل تک ضرور جاری رہے گا، خواہ انہر عدل کے ساتھ ہو کر کیا جائے یا انہر جور کے ساتھ ہو کر کرنا پڑے، اس لئے امام ابوداؤد اس حدیث کو عنوان مذکور کے تحت لائے ہیں، اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے بھی یہ ہے کہ عدم تکفیر اہل قبلہ کا تعلق دراصل امر اور حکمرانوں سے ہے کہ ان کی پوری اطاعت ضروری ہے اور جب تک ان سے کھلا ہوا کفر یا زندقہ لیا جائے کہ اس کے کفر ہونے پر قرآن وحدیث کی روشنی میں دلیل و برہان موجود ہو، ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں، جیسا کہ بخاری ومسلم کی احادیث میں مروی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قسم کا کھلا ہوا کفر اگر کسی میں دیکھا لیا جائے تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس کو قتل کر کے لا جواب بھی کر دیا جائے، یا اس کے کھلے ہوئے قوی یا غلیظ کفر و شرک کی اس سے تاویل معلوم کی جائے (کیونکہ اس کے معاملہ کو ان دیکھنے والے اہل علم و نظر کے فیصلہ و رائے پر محمول کر دیا گیا ہے، جن کی نظر قرآن وحدیث کے دلائل و براہین پر حاوی ہو) کسی گناہ کی وجہ سے عدم تکفیر کی بات امام ترمذیؒ نے ابواب الایمان میں باب لایمن فی الزمانی وهو مومن کے تحت اختیار کی ہے جس کا حوالہ حضرت شاہ صاحبؒ نے انکار علیا کے حاشیہ میں دیا ہے۔

حضرتؒ نے اس مقالہ کو بھی رفع کیا کہ بہت سے جاہلوں نے امام اعظمؒ کی طرف بھی عدم تکفیر اہل قبلہ کی بات مطلقاً منسوب کر دی ہے حالانکہ محقق ابن امیر الحاج نے شرح تحریر ۱۸/۳۱۸ میں امام صاحب کا قول بھی ولا نکفر اهل القبلة بذنب نقل کیا ہے اور ان کا یہ ارشاد حسب تحقیق علامہ مدوح آفندیؒ صرف معتزل اور خوارج کی تردید کے لئے ہے (کہ خوارج گناہ کبیرہ کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور معتزل اس کو ایمان سے خارج اور قتل کی التار قرار دیتے ہیں، لیکن ہم اہل السنۃ والجماعت نہ اس کو گناہ کبیرہ کے باعث کافر کہتے ہیں نہ اسلام سے خارج اور قتل کی التار، بلکہ مسلمان اور لائق مغفرت مانتے ہیں) امام صاحب کی طرف غلط بات اس لئے بھی منسوب ہو گئی کہ سب نے آپ کا قول متبعی کے حوالہ سے بغیر بذنب کے نقل کیا ہے، مثلاً شرح مقاصد ۱۹/۳۶۹ اور سابرہ ۱۳/۱۳۰ وغیرہا حالانکہ بذنب کی قید موجود تھی، اور اسی لئے حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنی کتاب الایمان ۱۱۱ میں لکھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس امر پر متفق ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے تو اس گناہ سے مراد، زنا، شراب خوری وغیرہ معاصی ہوتے ہیں، علامہ نوویؒ نے بھی شرح عقیدہ لمعاذیہ

۱۔ مثلاً مرز غلام احمد قادیانی نے قادیانی احمدیہ جلد ۱۵ میں اپنے ایک متبع کو لکھا۔۔۔ کسی شخص کے پیچھے بھی جو ہم پر ایمان نہیں لایا، نماز نہ پڑھو، تہنہ افترض ہے کہ اس امام کو ہمارے حالات سے واقف کرو، پھر اگر گھدہ بن کرے (میری نبوت وغیرہ کی) تو بہتر، ورنہ اس کے پیچھے اپنی مذمت مضاعف مت کرو، اور اگر کوئی خاموش رہے کہ نقد تقدیر کرے نہ نگذیب تو وہ منافق ہے اس کے پیچھے بھی گمراہ نہ پڑو (بحوالہ انکار الملحدین (مرآۃ) ۱۱۱) "الیوم اکملت لکم دینکم" کے بعد کسی بھی نے عقیدہ باطل کو صحت نماز و امامت کے لئے فرض و ضروری قرار دیا اس امر کی صریح شہادت ہے کہ اس کا دین و مذہب سب مسلمانوں سے الگ ہے، اور صائے امت نے لکھا ہے کہ کسی کے کافر ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتا یا سمجھتا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم! "تولف"

میں ۳۶ پر اس کی پوری طرح وضاحت کی ہے۔ اور لکھا کہ بذنب کی قید بتا رہی ہے کہ فساد عقیدہ کی بنا پر ضرور کافر کہا جائے گا، (نقلہ الملاحقہ قارئی فی شرح الفہمہ الاکبر ۱۹۶)

فساد عقیدہ کے سبب تکفیر

امام اعظم ابوحنیفہ، امام ابو یوسف و امام محمد سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے (شرح فقہ اکبر ۳) جو شخص رسول اکرم ﷺ کے لئے مٹے الفاظ کہے یا آپ کو جھوٹا کہے یا کسی قسم کی بھی توہین کرے وہ کافر ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی (کتاب الفراج امام ابو یوسف ۱۸۲) حضرت رسول اکرم ﷺ پر سب و شتم کرنے والا کافر ہے اور جو کوئی اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (شفاء قاضی عیاض) انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کو بھی سب و شتم کرنے والا کافر ہے، جس کی توہید بھی قبول نہیں ہوگی، اور جو شخص ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے (مجمع الانہور ودر مختار، جزا ۲، در، خیر)

موافقت میں ہے کہ کمال قبلہ میں سے صرف اسی قول فعل پر تکفیر کی جائے گی، جس میں ایسے امر کا انکار پایا جائے، جس کا رسول اللہ ﷺ سے ثبوت یقینی طور پر ہو چکا ہو، یا وہ امر مجتہد علیہ ہو، حدیث من صلیہ صلاتنا سے بھی یہی مراد ہے کہ تمام دین کو ماننا ہو اور کسی بھی موجب کفر عقیدہ اور قول فعل کا مرتکب نہ ہو نہ کسی شخص بھی یہ تین کام کرے وہ مسلمان ہے خواہ کسی کفر یہ عقائد و اعمال کا مرتکب ہو (شرح فقہ اکبر ۹۵) وہ شخص بھی کافر ہے جو ہمارے نبی اکرم ﷺ کے بعد اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا جو آپ کے سوا کسی جدید مدعی نبوت کی تصدیق کرے کیونکہ آپ یہ نبی قرآن و حدیث خاتم النبیین اور آخری پیغمبر تھے (حضرت عینی علیہ السلام جو آخری زمانہ میں آسمان سے اتریں گے، وہ چونکہ پہلے نبی ہی ہیں اس لئے اعتراض نہیں ہو سکتا، دوسرے وہ خود بھی ایک امتی کی طرح قرآنی شریعت کا ہی اتباع کریں گے۔) چونکہ صریح اور مجتہد علیہ نصوص میں تاویل و تحریف یقینی طور پر موجب تکفیر ہے، اس لئے وہ شخص بھی کافر ہوگا جو ایسی تاویل و تحریف دے کہ کافر نہ کہے یا اس میں توقف درود کرے، کیونکہ یہ شخص ایک مسلم کافر کو کافر کہنے کی مخالفت کر کے خود بھی اسلام کی مخالفت کرتا ہے، جو دین پر کھلا وادھن اور اس کی تکذیب ہے (شرعی الشفاء للفتاویٰ والملاحقہ قارئی)

جو شخص اس بات کو نہ جانتا ہو کہ حضرت مولانا سیدنا محمد ﷺ آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ امر ضروریات میں سے ہے (الاشباہ و التماثل) واضح ہو کہ باپ مکلفات میں ضروریات سے لاعلمی عذر نہیں ہے۔

اس امر پر اجماع کا اجماع ہو چکا ہے کہ جن امور کا حضور ﷺ سے ثبوت بطور اجماع ہم تک پہنچ گیا، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے، اسی طرح جو کوئی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے یا آپ کے کسی ثابت شدہ کو نہ مانے وہ کافر ہے (الفصل لابن حزم)

لے آج کل بہت سے لوہران سمان عقائد اسلامی اور ضروریات دین سے ناواقفیت کی وجہ سے جنت و دوزخ وغیرہ کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں، وہ لڑکے حدیث داخل ہو جاتے ہیں اور ناواقفیت عذر نہیں ہے، کیونکہ سرے قسمی امور اسلام کا جانتا اور ماننا فرض و ضروری ہے، حضرت قنوتی نے اپنی تفسیر بیان القرآن ص ۱۲/۱۳ میں پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ صحیح نکاح کے لئے ضرورت کے کن کن عقائد کی درستی ضروری ہے اور لکھا کہ جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن اس کے عقائد تکفیر کے پچھے ہوں، تو اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں اور اگر نکاح ہو جائے کے بعد ایسے عقائد کو چھوڑ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

لہذا پیغام آنے کے وقت لڑکی والوں پر اجماع ہے کہ ازل عقائد کی تحقیق کر لیا کریں، جب اس طرف سے اطمینان حاصل ہو جب اس پیغام کو قبول کریں ورنہ نہیں، اور اگر پہلے سے مطمئن ہو اور بعد کو خرابی کا علم ہو نکاح کے بعد تعلق ختم کرادیں، یہ سر پرستوں کا فرض ہے، اور منکوحہ لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ عہد کی اختیار کرے۔

(۳/۲۵۵) جو شخص بھی کسی قطعی حکم شرعی کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کہے ہوئے اقرار الہ اللہ کی تردید کرتا ہے (سیر کبیرہ سالام محمد ۲۶/۲۶۵) نہ صرف ضروریات دین کی تاویل یا انکار کفر ہے بلکہ حنفیہ کے نزدیک ہر قطعی الثبوت امر کا انکار بھی کفر ہے اگرچہ وہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو (رد المحتار ۲۸۴/۲۸۴ کفر ۵۸۰)

ضروریات اور قطعیات میں کوئی بھی تاویل مسوع نہیں اور تاویل کرنے والا کافر ہوگا۔ (کلیات الی البقاء ۵۵۳) ضروریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچا سکتی (عبدالحکیم سیالکوٹی عن انجلی، اور خیالی میں بھی اسی طرح ہے)

فرقہ اہل بدعت اہل قبلہ میں داخل ہے اس کی تکفیر میں اس وقت تک جرات نہ کی جائے جب تک وہ ضروریات دینیہ کا انکار نہ کریں، اور متواتر احکام شرعیہ کو رد نہ کریں، اور ان امور کو قبول کرنے سے انکار نہ کریں جن کا دین سے ہونا یقینی (اور بدیہی و ضروری) طور پر معلوم ہے (مکتوبات امام ربانی ۳۸۸/۳۸۸ و ۸/۹)

جو شخص یمامہ والوں کے حق میں تاویل کرے کہ ان کو مسلمان ثابت کرے وہ کافر ہے اور جو شخص کسی قطعی اور یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے (منہاج السنہ للشیخ فہامی ۲/۲۳)

ایک مغالطہ کا ازالہ! فقہاء نے ایسے شخص کو مسلمان ہی کہا ہے جس کے کلام میں ۹۹ بدیہی کفری موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلامی کی اس کے بارے میں حضرت شاہ صہ حب نے فرمایا کہ یہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہے کہ قائل کا صرف ایک کلام مفتی کے سامنے آئے اور اس کا کوئی دوسرا حال معلوم نہ ہو تو مفتی کو معاملہ تکفیر میں احتیاط کرنی چاہیے لیکن اگر کسی شخص کا یہی یا اس جیسا دوسرا کلمہ کفر اس کی تحریروں میں موجود ہو، جس سے یقین ہو جائے کہ معنی کفری ہی مراد لیتا ہے یا وہ خود اپنے کلام میں معنی کفری کی تصریح کر دے تو ہر جماع فقہاء ایسے شخص پر کفر کا حکم لگا یا جائے گا، اور اس کو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتے۔

خلاصہ (۱) عدم تکفیر اہل قبلہ کا حکم غیر ضروریات دین و غیر امور قطعی الثبوت سے متعلق ہے (۲) حکم عدم تکفیر اہل قبلہ کا تعلق امراء و حکمرانوں سے ہے (۳) حکم مذکور کا تعلق ذلوف کے ساتھ ہے نہ کہ عقائد و ایمانیات کے ساتھ۔

ہم نے انکار المسجدین کے ضمن میں کا خلاصہ اور پیش کر دیا ہے باقی علماء اور اہل تحقیق و نظر کا پوری کتاب ہی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ورنہ دوسرے شاید وہ بھی یہی خیال کریں کہ "دار الکفر" والوں نے یوں ہے بے تحقیق کچھ لکھ پڑھ دیا ہوگا۔ "والناس اعداء ماجہلوا"

مسئلہ حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

یہ مسئلہ بھی ضروریات دین اور متواترات سے متعلق ہے، اس لئے ایمان کا جز و اعظم ہے، شروع سے آج تک کتب عقائد میں اس کو بڑی اہمیت سے ذکر کیا گیا، اور خاص طور سے ام مسلم نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کو ابواب ایمان کا جز و قرار دیا ہے، پھر یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ کا اظہار ہے کہ نزول مسیح علیہ السلام کا مسئلہ چونکہ ایک جزئی مسئلہ ہے اس لئے اس کو عقائد و ایمانیات کا درجہ حاصل نہیں تقریباً ۳۱۵ سال پیسے کی بات ہے کہ انقلاب انہور میں مولانا آزاد کا ایک خط کسی مستفسر کے جواب میں شائع ہوا تھا، جس میں تھا کہ کوئی مسیح آنے والا نہیں ہے، اس کی فکر میں نہ پڑیں، وغیرہ، احقر نے مولانا صاحب خد و تبارت کی، وہ اس وقت کلکتہ میں تھے، میں نے لکھ کہ آپ نے ایسی بات کی طرح لکھ دی جبکہ یہ مسئلہ عقائد و ایمانیات میں داخل ہے، جواب آیا کہ اس عقیدہ سے مسلمانوں میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ چھ نہ کریں اور مسیح آئیں گے جب ہی کچھ فلاح کی صورت ہو سکے گی اور یہ ایمان کا جز نہیں ہے، احقر نے لکھا کہ بخاری و مسلم اور دوسری کتب صحاح میں تو ان کی آمد کو کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، اس لئے اگر مسلمان اس اچھے وقت کی امید و انتظار کریں تو کیا برائی

یہاں اس مسئلہ پر مزید روشنی کے لئے ابن عقیہ کا ارشاد قابل ذکر ہے کہ: تمام امت محمدیہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قریب ہوتی ممت میں تخیم عصری تشریف لانے والے ہیں۔ جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، اور اجماع کے بارے میں ہم یہاں حافظ ابن تیمیہ کا قول پیش کرتے ہیں (جن کو مولانا آزاد بھی اپنا تہمت بڑا مقتدا تسلیم کرتے تھے)۔ ”صحابہ کرام کا اجماع قطعی حجت ہے اور اس کا اتباع فرض ہے بلکہ وہ سب سے بڑی حجت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے“ (دقائق الدلیل ج ۳/۳۱۰)

اسی طرح حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر امت کے اجماع اور تواتر کی تصریح کی ہے (فتح الباری ج ۶/۲۳۵، تنقیح الخیال باب اطلاق، تفسیر ابن کثیر ج ۵/۸۲، ۱۳۲۱/۳/۲)

لحمہ فکر یہ! حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری، حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب، ہر اس المحکمین علامہ عثمانی وغیرہ کی (بقیر حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ ہم تو خدا کے حکم سے ادھر آئے ہیں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور اصرار دیتی آگئی کہ سمندر پر اپنا عصا اور نورانی سمندر پھنکا، اور پہاڑوں کی دروں کی طرح کا راستہ بنا گیا میرا، میرا سمندر تک فرعون اور اس کے بے شمار ساتھی بھی چلے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی ایک ایک دوسرے کے کنارے پر عایت و سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے، اور فرعون و جن اپنے ساتھیوں کے یکدم ہی سب قتل ہو گئے، کوئی ایک بھی نہ بچا۔

سورہ شمر آیت ۲۵ پر مزید وضاحت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا چچا کیا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ نکلنے کا مقصد سارے فرعونیوں کو بطریق مذکور عذاب الہی میں مبتلا کرنا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مصر سے نکالنا وحی الہی کے تحت اور خاص مقاصد و مصالح کے لئے تھا، اس کا حضرت حزقیل علیہ السلام والے واقعہ سے نہ کوئی جوڑ ہے نہ مناسبت، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مع قوم بنی اسرائیل کے کچھ طور کے میدان میں جا کر رہے، اور بہت سے احوال و واقعات پیش آئے اور ان سب کے بعد یہ حکم ملنا تھا کہ جاؤ! ظالم کھیتوں کو اور فلسطین سے نکال دو اور اس علاقہ کو فتح کر لو تو ان بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو کر جہاد کرنا کہ جس سے انکار کر دیا تھا اور کھینے گئے الذهب انت ذلک لغفلان اناھما قاعدون آیہ (نامہ) آپ اور آپ کا پروردگار جہاد کرنا کہ جس میں تو نہیں یقین ہے، خیال کیجئے کہ اس وقت تک جو کس طرح اُس دوسرے قصے سے گادیا اور دونوں کو ایک کر دیا، یہ صرف اس لئے کہ خدا کی جنتی امت و احباب والی بات کو ہم عقلی طور پر سمجھنے سے عاجز ہیں۔

پھر حق تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو لوگ موت کے ڈر سے شیروں کو چھوڑ کر نکلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور پھر ان کو ابی زندہ بھی کر دیا تاکہ وہ اس کے فضل و قدرت کا مشاہدہ کر سکیں اور آئندہ بڑی بڑی اور ڈرکوں سے نکال کر کام الہی کی اطاعت پر کمر بستہ ہوں اگر ایک شخص موت کوئی اور دوسری پیدا ہوئی تو اس سے خدا کے خاص فضل و قدرت کا مشاہدہ کیا ہوا، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے خاص بات کیا بھی جس کے سبب یہ قصا سے اہتمام سے بیان کیا گیا اور قصہ مذکور بیان کر کے ان اللہ للذوالفضل علی الناس کا جلسہ کس لئے ارشاد ہوا؟ سب سے زیادہ یہ کہ فقال لهم اللہ موتوا ثم احياهم کا منطوق صاف ظاہر ہے کہ جن کو موت دی تھی پھر ان کی کو زندہ فرمایا، مریت کا صحیح و ذوق رکھنے والا بھی اس سے ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ واقع میں ہر ایک نسل خود ہی اپنی غلطی پر رستم ہوئی تھی، اور دوسری نسل عادی طریق پر وجود میں آئی تھی تو پہلی نسل کو تو حق تعالیٰ نے موت و فرمایا اور دوسری کے وجود عادی کو بغیر کسی وجہ خاص کے قہا حیم سے تعبیر فرمایا، و حقیقت جیسا کہ مولانا مودودی نے آگے خود ج ۲۰۴/۱ حاشیہ ص ۲۴ میں لکھا ہے، انبیاء و پیغم اسلام کو بہت سے امور غیبیہ کے پیشی کے مشاہدات کرائے گئے ہیں اور احیاء و الماتہ کے کرائی واقعات کا تعلق بھی اسی امر سے ہے اور غالباً انبیاء و سابقین کے فضل میں پہلی امتوں کو بھی اس قسم کے مشاہدات کرائے گئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ سب چالیس ہزار آدمی رکھے اور خدا کے حکم سے پھر زندہ بھی ہو گئے اور انہوں نے خدا کے فضل و قدرت کا پیشی مشاہدہ کر لیا۔

اسی طرح سرور انبیاء و پیغم اسلام کو چند سب سے زیادہ امور غیبیہ اور ملکوتی اسموات کے علاوہ سورہ طہ، بخت اور عرش تک کے مشاہدات کرائے گئے تو آپ کے فضل میں امت محمدیہ کے افراد کو بھی یہ کثرت امور غیبیہ کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت تھانوی نے لکھا: پہلی امتوں میں سے کسی کا قصہ ہے، طاغوت یا جہاد سے ہمارے تھے خدا نے یہ بات دکھائی کہ موت و حیات سب ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، چنانچہ ان کو ایک دم سے موت آگئی پھر حق تعالیٰ نے ان کو حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے بعد زندہ کر دیا، تاکہ بلا سبب موت اور بلا سبب حیات دونوں کا ان کو مشاہدہ ہو جائے، اور فضل سے مراد خواہ خدا ان کو زندہ کرنا یا اعتقاد درست کر دینا ہے، یا سبب محمدیہ کو یہ قصہ قدرت کران کے عقیدہ و عمل کی اصابت ہے جو بلاشبہ بڑا فضل ہے یعنی ان کو کشف کی گئی کہ جہاد و غیرہ سے سب خوف موت پسند ہوں اور موت و حیات سب تقدیر الہی میں سمجھیں (بیان القرآن ج ۸/۲۱۸)

بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت قیادت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ فقیر و ضرور لگتا ہے، اور شیعوں جگہ جگہ سلف اور قدیم مفسرین کے خلاف اپنی رائے پیش کر دیتا ہے، فرقان مجید کو سمجھنے کا ارادہ رکھنے والے کس تعبیر کو درست سمجھیں اور کس کو غلط؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح و صواب کی توفیق بخشے اور غلطیوں کے ارتکاب سے محفوظ کرے۔ آمین! ”تولف“

دارالعلوم سے علیحدگی چونکہ خاص سیاسی اسباب و وجوہ کے تحت عمل میں لائی گئی تھی اور دارالعلوم کی تاریخ میں وہ گویا علمی اقدار کی شکست اور سیاسی اقدار کی پہلی فتح تھی، اسی لئے ضروری سمجھا گیا تھا کہ ان حضرات کے علمی اثرات کو بھی ختم کیا جائے اور شاید اسی جذبہ کے تحت مرزائیوں کے بارے میں سوال پر طلبہ کو یہ جواب بھی دیا جاتا ہوگا کہ ”دارالتکفیر“ والوں سے جا کر دریافت کرو، یہ دارالتکفیر والے وہ چند اساتذہ تھے جو حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ کے کتب فکر کے پیرو تھے، اسی طرح اگر کوئی استاذ تفسیر مولانا آزاد کی تفسیر پر درس میں کچھ نقد کرتا تھا، تو اس کو بھی اوپر کے حضرات روکنے کی باتیں کرتے تھے، گویا بلا خوف و لومہ لام احقاق حق اور ابطال باطل کے فریضہ کو (جو ہمیشہ سے دارالعلوم کا طرہ امتیاز رہا تھا) سیاسی مصالح کے تحت نظر انداز کرنے کی ابتداء کر دی گئی تھی۔

مولانا آزاد کی تفسیر پر نکتہ العنبر اور مقدمہ مشکلات القرآن میں کافی نقد آچکا تھا، اور جب مولانا آزاد ۳۸ھ میں جامعہ ڈابھیل گئے تھے تو مشکلات القرآن وغیرہ مطبوعہ عالت علمی وہاں ان کو پیش بھی کر دی گئی تھیں، اور اب انوار الباری میں بھی حسب ضرورت غلطیوں کی نشان دہی ضرور کی جاتی ہے۔

یہ بھی دارالعلوم ہی سے خوش چینی کا فیض ہے کہ ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق ملی، مرزائیوں کی تکفیر کا مسئلہ بھی کم اہم نہیں ہے، ساری دنیا کے علماء نے ان کے عقائد معلوم کرنے کے بعد بالافتق تکفیر کی ہے، اور اکفار الملحد میں بن سارے دلائل اسی سے متعلق ہیں اور کفر و ایمان کی حدود دیکھیں، اسی پر ساری امت محمدیہ کے علماء سلف کے فیصلے پیش کئے ہیں یہ کتاب بھی حضرت شاہ صاحبؒ کی صدارت تدریس دارالعلوم دیوبند کے زمانہ میں مع تقدیر ایذا کا بردار دارالعلوم شائع ہو چکی تھی، اس لئے یہ بات کم تکلیف دہ نہیں کہ دارالعلوم کی علمی دنیا میں ایسا انحطاط یکدم آجائے کہ مہمات مسائل کی تحقیق اور اہم علمی غلطیوں کی نشان دہی کو وطن و وطن عزیز کا نشانہ بنایا جائے۔

حضرت حزیل علیہ السلام

آپ کا ذکر مبارک قصص القرآن مولفہ حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمان صاحبؒ میں تفصیل سے کیا گیا ہے، آپ کا زمانہ نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، اور تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، اور تفسیر کبیر وغیرہ میں آیت بقرہ الم الذین حوجوا کے تحت یہی قصہ زمانہ حضرت حزیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جمہور مفسرین کی رائے مذکور سے الگ، ایک قول تابعی مفسر ابن جریج کا یہ بھی ہے کہ یہ کوئی

سلہ دارالعلوم دیوبند کا انقلاب ۱۳۳۵ھ میں حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ اکابر کی علیحدگی کے سبب وجود تو کافی تفصیل طلب ہیں، جن کو مورخ کا قلم کسے گا، سب سے زیادہ اہم وجوہ جو یہ تھی جو مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ مجتہم دارالعلوم نے ۱۳۳۵ھ میں مجلس شوریٰ پر اپنا غیر معمولی اثر و رسوخ استعمال کر کے پاس کرائی کہ (حتی الوس بشرط اہلیت اس خاندان) (قلمی) میں اہتمام کو معرض رکھا جائے اور اس تجویز کو شری دلائل سے، خود بھی قرار دیا گیا، حالانکہ یہ تجویز علاوہ خلافت شان دارالعلوم ہونے کے، اسلاف و اکابر دارالعلوم کے بلند نظر افراد ان کی ہدایات و وصایا کے بھی خلاف تھی، سب سے پہلے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور صد دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے اس کے خلاف حق کا اعلان فرمادیا کہ ”ہر مدہ وقف ہے ارش نہیں“ آپ کی ہوائی دوسرے حضرات اکابر و اساتذہ نے بھی کی اور سب نے دارالعلوم سے احتجاجاً علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ مجتہم صاحبؒ تجویز مذکور کو دہانے یا دوسری مطلوبہ اصلاحات کے غرض کے لئے کسی طرح تیار نہ ہو سکے، اور اس کے مقابلہ میں انہوں نے ان سب اکابر اور بہت سے اساتذہ کی علیحدگی کو ترجیح دی، بلکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے بارے میں (جن کے وہ ہمیشہ بہت ہی محترم رہے تھے) یہ بھی کہہ دیا کہ شاہ صاحبؒ کو دارالعلوم کی ضرورت ہے، دارالعلوم کو شاہ صاحبؒ کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، مگر بظاہر نادر کی اتنی بڑی مثال مشکل ہی سے مل سکے گی، پھر پہلی بات تو غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت شاہ صاحبؒ تا زندگی مجتہم صاحبؒ کے دارالعلوم کی طرف محتاج نہ ہوئے، البتہ دوسری ایک حد تک درست ہو گئی کہ دارالعلوم کو شاہ صاحبؒ ایسا ”چلتا پھرتا کتب خانہ“ پھر میرٹھ، اور دہلی، اور دہلی شایع اس کو اس کو ضرورت پیش آئی۔

ح آں قدح شکست و آساقی نم نہ۔ نفوس صد نفوس ح جیسی اب ہے تری بخش بھی ایسی تو تھی۔

راقم الحروف نے ان حضرات نفوس قدسیہ کی علیحدگی کے بعد بھی چند ماہ دارالعلوم میں گزارے، اور دورہ کا سال پورا کیا تھا، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ تحریک اصلاح کو افادہ کا نام دیا گیا، اور مخلصین کو اصحاب غرض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ح خرو کا نام جنوں رکھ دیا، جن کو خاوند ”نولف“

واقعہ نہیں بلکہ صرف تمثیل کی صورت ہے لیکن ہمارے مہم میں سلف میں سے یہ کسی نے بھی نہیں سنا کہ یہ واقعہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دینی اسرائیل کا مصر سے نکلنے کا ہے، بلکہ یہ سب سے پہلی مولانا مودودی صاحب دینی کی کافی اختلاف ہے اور آپ نے اس کے کسی تفسیر وغیرہ کا حوالہ بھی نہیں دیا، اگر چاہیے بروں کو کسی تائید کی ضرورت بھی نہیں، یہ تو ہم جتنی چیزوں کو ہی کسی قلم و قلمش رقی ہے۔

جدید تلق سیرا ائمہ ائمہ و انحراف کا موضوع تفسیری مباحث نہیں ہیں، خصوصاً فقہ ائمہ، یہ ترجمان اختلاف کی تحقیقات کے متعلق نوبت تو بہت ہی کم تھی ہے، اگر چہ اراکین ضرور ہے۔ انوار الہاری کے بعد چھ کام اس سلسلہ کا بھی کیا جائے اور جدید تحقیقات تفسیری یا بھی جائزہ لیا جائے، تاکہ مفید و صالح مواد کے لئے قدر دانی اور شکرگزاری کا حق ادا کیا جائے، اور مضامین غیر مفید تصانیف، صحیحات و دشمنیات کی نشاندہی کر کے ان کی تردید بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے۔ و لاہر بیدارند۔

ترجمان القرآن میں تو مضامین کی غلطیوں کا کافی تعداد میں نظر سے گزری ہیں، اور ان پر متفرق طور سے لکھا بھی جا چکا ہے فقہ ائمہ القرآن سے توقع یہ تھی کہ اس میں ایسے فقرات بھی ہوں گے، جن کی مثال اور یہ آری ہوئی ہے اس نے یہاں چھوٹے نسخہ دینی لکھا، یہ، بدعتیں، امر و نہی،

ایمان و اسلام و ضروریات دین کی تشریح

قرآن وحدیث واجماع سے ثابت شدہ امور بنیادہ اور اہل طاعت کو ایمان سے اور اہل ایمان کو اسلام سے، پھر ایمان و اسلام سے ثابت شدہ امور کو ضروریات دین کہتے ہیں اور ان کا انکار یا تاویل باطل ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ نے آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآدَ (۱) تفسیر میں فرمایا۔** یہ آیت مسلمانوں، شریعت محمدیہ کے ہر جزو کے التزام طاعت کی دعوت دیتی ہے، خواہ فراموش ہوں یہ مستحب، واجب علی المؤمنین ہوں یا واجب علی المسلمین۔ فرض عین ہوں تو اعتقاد و فریضت کے ساتھ ان کی ادائیگی بھی فرض ہوں، اور اگر مستحب ہوں تو ان سے استیجاب کا اعتقاد لازم ہوگا اور عمل سے مستحب کے درجہ میں ہوگا، فرض عین چیزوں کا بھی دین محمدی میں فرض ہونا سب و معصوم و واجب، وہ سب ایمانیات میں فرض ہیں، ایمان، ایمان رسول خدا کی کامل و مکمل فرمانبرداری کا نام ہے، حضرت شاہ صاحب نے ضروریات دین کی تشریح کے بعد فرمایا۔ **مثلاً (۱) نماز، چار، فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہے اور نماز کی تکمیل بھی فرض ہے اور نماز سے ان اہل کفر کے (۲) مسواک، سنت ہے مگر اس کے سنت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اور اس کے مسنون ہونے کا انکار کفر ہے اس کا معنی اصل برائت سے، ان اہل کفر و منکر کا باطل ہے اور اس پر عمل نہ کرنا عاقبت نبوی اور ترک سنت کے درجہ کے عذاب کا موجب ہے۔**

اس کے مسنون ہونے کا انکار اس لئے کفر ہوا کہ اس کا معمولات نبویہ میں سے ہونا سب و معصوم و واجب اور چیز بھی ان درجہ کی ہے وہ ضروریات دین میں داخل ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی اپنی فتویٰ میں پوری تفصیل کے ساتھ ایمان و کفر کی بحث ذکر فرمائی ہے آپ نے فرمایا۔ **جو شخص بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ اہل قبلہ (اور مسلمان) رہتا ہی نہیں، اس لئے کہ ضروریات دین وہ کہات ہیں جو کتاب بعد اواراح است متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہو چکے ہیں، ان تینوں کے ذریعہ جتنے بھی عقائد و اعمال فرض و نفیہ و ثابت ہیں، ان سب کو باطن ضروری ہے، پھر عقائد کا جاننا اور نہ تو سب ہی کا ضروری فرض ہے، اعمال میں سے فرض کا جاننا فرض اور نفیہ فرض ہے، مسنون کا جاننا سنت اور عمل کی سنت، مستحب کا جاننا مستحب اور عمل بھی صرف مستحب کے درجہ میں رہے گا، لیکن ضروریات دین میں سے انکار کسی ایک چیز کا بھی کفر ہوگا۔**

تفصیل ضروریات دین ائمہ درجہ ذیل تینوں پر ایمان و یقین رکھنا ایک مومن کے لئے ضروری ہے۔ (۱) وہ جو ہر حق تعالیٰ تعالیٰ

صفات کمال اس طرح کہ وہ اپنی ذات و صفات عالیہ کے لحاظ سے یکتا و بہ مثال اور ازلی وابدی ہے اور صفات عیوب و نقصان صفات مخلوق سے اس کی ذات سبحانہ تعالیٰ منزہ وبرا ہے۔

(۲) حدوث عالم، کفایت تعالیٰ کے سوا ہمیں سے کچھ نہ تھا، اس کے سوا ہم قیامی موجودات عالم (علوی و سفلی) اس کی قدرت و ارادہ کے تحت موجود مخلوق ہوئی ہیں (۳) قضاء و قدر پر ایمان کہ جو کچھ دنیا میں اب تک ہوا، یا اب ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہے اور اسی کے ارادہ و قدرت کا ملہ ہے ظہور و وجود حاصل کرتا ہے، اور بندوں کو جن اعمال کا تکلف بنایا گیا ہے ان کے لئے بندوں کو بھی بقدر ضرورت اختیار و ارادہ عطا کر دیا گیا ہے، یعنی بندہ نہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق، اور جس درجہ میں بھی اس کو اختیار و ارادہ دے دیا گیا ہے، بقدر اس کے ہی اعمال کی جزاء و سزا مقرر کر دی گئی ہے، جو سزا سرعہ سے ہے، اسی لئے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کہ بندہ کو کچھ بھی اختیار نہیں، یا وہ مکمل طور سے مختار مطلق ہے، دونوں باتیں ایمان کے خلاف اور کفر میں داخل ہیں (۴) فرشتے جن اور انسان اس کی اہم ترین مخلوقات سے ہیں (۵) بنی آدم کو اپنی ساری مخلوقات پر شرف بخش اور ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، اور زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو اس کے لئے مسخر کیا (۶) بنی آدم میں سے انبیاء علیہم السلام کو منتخب کیا اور ان کو شرف نبوت و رسالت سے سرفراز فرما کر جن و انس کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا (۷) ہدایت و رہنمائی کے لئے وحی کا سلسلہ قائم کیا اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، مثلاً تورات، زبور، انجیل و قرآن مجید (۸) انبیاء علیہم السلام کی تعداد خدا کو معلوم ہے، یہ سلسلہ آخری پیغمبر سرور و مدعا افضل الرسل محمد ﷺ پر آخرت ہو گیا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا (۹) آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر دین محمدی کی تائید و توثیق فرمائیں گے، وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تھے اور اس وقت بھی وہاں پر زندہ موجود ہیں اور دنیا میں آکر اپنے مخلصہ کاموں کی تکمیل کے بعد وفات پا کر حضور اکرم ﷺ کے روضہ مطہرہ مقدسہ میں دفن ہوں گے (قرآن مجید اور صحیح متواتر احادیث سے یہ سب امور ثابت ہیں) (۱۰) انبیاء علیہم السلام کے بعد مرتبان کے صحابہ کا ہے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، علما و اولیائے امت کے درجات ہیں (۱۱) انبیاء علیہم السلام کے جن معجزات کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو چکا ہے، ان کو درست بلا تاویل، بنا ضروری ہے (۱۲) شریعت محمدیہ کے تمام احکام جو قرآن مجید و حدیث و اجماع و قیاس سے ثابت ہیں، ان سب کو ماننا اور درجہ بدرجہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے یعنی فرائض، واجبات، سنن و مستحبات دین سب ہی کو دین کا جز و یقین کرنا تو ضروری ہے باقی عمل کے لحاظ سے فرض پر عمل کرنا فرض اور مستحب ہوگا وغیرہ، اسی طرح نو اہل و عسکرات دین کا حکم ہے (۱۳) مرنے کے بعد ہر شخص آخرت کی پہلی منزل میں مقیم ہوگا، جس کو ”برزخ“ کہتے ہیں (۱۴) روز قیامت کا یقین کہ ایک دن خدا کے حکم سے ساری دنیا زمین و آسمان کی چیزیں فنا ہو جائیں گی (۱۵) روز جزاء یعنی حساب و کتاب کا دن کہ ہر مکلف کے سارے اعمال کا جائزہ لے کر جزاء و سزا کا حکم کیا جائے گا (۱۶) جنت و جہنم کا وجود برحق ہے، جنت میں ابدی نعمتوں کے مستحق ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں ابدی عذاب کے مستحق ہمیشہ رہیں گے، اور کسی کے لئے موت نہ ہوگئی (۱۷) حق تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندوں کی شفاعت گنہگار بندوں کے لئے، باذن و اجازت خداوندی ہوگی (۱۸) جنت میں حق تعالیٰ شانہ کی دائمی خوشنودی اور ولایت و یدار بھی حاصل ہوگی، جو سب نعمتوں سے برتر اور افضل ہوگی۔

کفر کی باتیں! اور ہر کی درجہ شدہ تمام ضروریات دین اور جو دوسری کتب عقائد و کلام میں مفصل درج ہیں، سب ہی پر ایمان و یقین رکھنا مومن کے لئے ضروری ہے اور کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر کی سرحد میں داخل کرنے کے لئے کافی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید یا کسی صفت یا حدوث عالم کا انکار، اور وجود جن و ملائکہ، برزخ، جنت و جہنم، معجزات وغیرہ یا احکام اسلام میں سے کسی کا انکار یا تاویل بھی کفر ہے، اسی طرح کسی نبی کی نبوت کا انکار یا کسی آیت قرآنی کا انکار و تحریف، یا خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار، یا عالم کو قدیم سمجھنا، یا حق تعالیٰ جل و کرہ، انبیاء و ملائکہ کے بارے میں توہین و تحقیر کے الفاظ استعمال کرنا اور کسی شخص میں کفر کی باتیں ہوتے ہوئے اس کو کافر نہ سمجھنا یا اس کو کافر

کہتے ہیں تال وتردد کرنا بھی کفر ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی باتوں میں فرق نہیں کرتا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ مزید تفصیلات و دلائل کے لئے اکفار المحدثین، اور کتب عقائد و کلام کا مطالعہ کیا جائے۔ واللہ الموفق!

باب قبلۃ اهل المدينة و اهل الشام و المشرق' لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا
(باب در بارۃ قبلۃ اہل مدینہ و اہل شام و مشرق، مشرق یا مغرب میں قبلہ نہیں ہے، یعنی نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے قضائے حاجت یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو۔)

(۳۸۳) حدثنا علی بن عبد اللہ قال قال سفیان قال قال الزہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ایتیم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابویوب فقد منا الشام فوجدنا مر احیض بنیت قبل الکعبۃ فحرف ونستغفر اللہ عزوجل و عن الزہری عن عطاء قال سمعت ابایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ ترجمہ! حضرت عطاء لثی سے روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم قضاء حاجت کرو تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرو نہ اس سے پیچھے پیرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف توجہ کرو، حضرت ابویوب کا بیان ہے کہ ہم شام گئے تو وہاں ہم نے بیت الخلاء قبلہ کے رخ پر بنے ہوئے دیکھے لہذا ہم ترجمے ہو کر بیٹھے تھے، اور حق تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔

تشریح! امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اہل مدینہ اور کعبہ کے لحاظ سے اسی کی سمت میں واقع ہونے والے ملک شام اور مدینہ طیبہ سے مشرق والے بلاد قبلہ ان کی مشرقی و مغربی سمت میں نہیں ہے، اور اسی لئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت مشرق و مغرب کی سمت میں تمہارے لئے رخ کرنے کی اجازت ہے کہ یہ کعبہ معظمہ کی تقسیم میں غل نہیں ہے، امام بخاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے کسی حصہ کے لوگوں کے لئے بھی مشرق و مغرب کی سمت میں قبلہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری جیسے جلیل القدر علامہ مذاہن اس کی توقع نہیں کی جاسکتی تاہم علامہ ابن بطال نے امام کی یہی مراد قرار دے کر اس کو صحیح کرنے کی یہ توجیہ کی کہ کعبہ کے مشرق و مغرب میں بھی جن کے بلاد اس خط کے نیچے واقع ہیں جو مشرق سے مغرب تک کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے صرف ان کو چھوڑ کر باقی ان سب کے لئے جو اس خط کے دائیں یا بائیں آباد ہیں، انخلاف کی وجہ سے جواز کی گنجائش ہے، جس طرح حضرت ابویوب نے کیا کہ شام جا کر عیسائیوں کے زمانہ کے سمت قبلہ پر بنے ہوئے بیت الخلاء کا استعمال انخلاف کے ساتھ کیا، اور چونکہ اس معمولی انخلاف کے وہ عادی نہ تھے، اس کو طبعاً عادتاً کردہ سمجھ کر استغفار کو بھی اختیار کیا، محقق عینی نے علامہ موصوف کی اس توجیہ کو ذکر کر کے اس پر نہ صرف یہ کہ کوئی اعتراض کیا بلکہ اس کو اور زیادہ منجھل کر پیش کر دیا ہے۔ جس سے دونوں تو جیہ اپنی اپنی جگہ درست ہو جاتی ہیں، یعنی امام بخاری کی مراد صرف اہل مدینہ یا اہل شام اور مدینہ سے مشرق کی سمت والے بلاد عرب ہوں، تب تو بات صاف ہی ہے لیکن اگر ان بطل والی توجیہ مراد ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مشرق و مغرب سے مراد مشرق و مغرب کی تمام سمتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک درمیانی خط مشرق و مغرب کو چھوڑ کر جنوب و شمال کی طرف تھوڑا سا انخلاف بھی بول و غلطی کے وقت کافی ہے اور یہی تشریح و تخریب ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی تقسیم کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اور چونکہ ٹھیک درمیانی خط والے بہ نسبت دوسروں کے بہت کم لوگ ہوں گے ان کی طرف گویا عام حکم میں تعرض نہیں کیا گیا، محقق عینی نے اس توجیہ میں خاص طور سے انخلاف مذکور کے ساتھ عند الغائط کی بھی قید ظاہر کر دی تا کہ معلوم ہو کہ جس طرح یہاں امت سے تنگی رفع کرنے کے لئے بول و غلطی کے وقت تھوڑے انخلاف بہ

سید شمال و جنوب کو شریعت نے کافی قرار دیا ہے، اسی طرح دوسری طرف بھی تنگی رفع کرنے کے لئے نماز میں استقبال قبلہ کے واسطے رجب دائرہ تک کا توسع جائز کر دیا گیا ہے، دونوں جگہ توسع ملحوظ ہے، واللہ درالحق العینی اور شاید اسی لئے یعنی اس بحث کے شروع میں یہ الفاظ ادا کئے ہیں کہ یہاں ہمیں قلم دبا کر زائر اور تاجر کو کھینچنے سے کیونکہ بعض دوسرے لوگوں نے خواہ مخواہ دوران کار بحشوں کا رخ اختیار کیا ہے۔

یہاں سے دوسری حدیث ترمذی وغیرہ کی مراد بھی واضح ہوگئی، جس میں "ما بین المشرق والمغرب قبلہ" وارد ہے، محقق یعنی نے لکھ کہ وہ بھی صرف مدینہ اور اس کی سمت پر واقع بلاد و ممالک کے لئے ہے، اور جس طرح ان کے لئے وسعت ہے، ایسی ہی وسعت مشرق و مغرب کی سمت میں رہنے والوں کے لئے بھی جنوب و شمال کے لحاظ سے ہوگی، اور اس سے قبلہ کی سمت میں رجب دائرہ تک کی وسعت کا جواز بھی ملتا ہے، یعنی جس طرح اہل مدینہ اور دوسرے کچھ مغفلہ سے شمال میں رہنے والوں کیلئے قبلہ کا رخ ما بین المشرق والمغرب وسیع ہے، اسی طرح اہل مشرق کے لئے ما بین الشمال والمغرب وسعت ہوگی۔

اس پوری بحث کو پڑھ لینے کے بعد جب آپ اُس دائرہ والے نقشہ پر غور کریں گے، جو ہم نے یہاں پیش کیا ہے تو امید ہے کہ اس سلسلہ کی تمام احادیث اور شروع کی مراد بھی ہو جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ، ولہ الحمد پیسے مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کا نقشہ انوار الباری ۱۳/۱۴ میں شائع ہو چکا ہے۔

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 'وَاتَّخِذْ مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى'

(ارشاد باری تعالیٰ کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کی جگہ بناؤ)

(۳۸۴) حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ نَا سَفِيَانُ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنِ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ وَلَمْ يَطِفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَأْتِي أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَكَعْتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

(۳۸۵) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلِيمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا أَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَاجِدٌ بِهَلَاكَ قَاتِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِهَلَاكَ فَقُلْتُ أَصْلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ نَعَمْ وَكَعْتَيْنِ بَيْنَ السَّارِئَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى بَسَارِهِ إِذَا دَخَلَتْ لَمْ يَخْرُجْ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ وَكَعْتَيْنِ.

(۳۸۶) حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يَصِلْ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ وَكَعْتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

ترجمہ! حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں: ہم نے حضرت ابن عمرؓ سے سوال کیا کہ جس شخص نے عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفارہ کی سعی نہ کی تو کیا وہ اپنی بیوی سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ رسول اکرم ﷺ نے بیت اللہ کا طواف سات مرتبہ کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھیں، پھر صفارہ کا طواف کیا تھا، تمہارے لئے حضور اکرم ﷺ کی طریقہ کی اتباع کرنی ہے، اس بارے میں ہم نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ طواف صفارہ سے پہلے ہرگز بیوی سے قربت نہ کرے۔

ترجمہ! حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کے پاس کوئی شخص آیا اور بتایا کہ دیکھو رسول اکرم ﷺ کعبہ معظمہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں اُدھر پہنچا تو حضور اکرم ﷺ باہر آچکے تھے، اور (گویا) میں بلال کو (اب بھی) دیکھ رہا ہوں کہ دونوں باب کے درمیان کھڑے ہیں، میں نے بائیں سے پوچھا کہ رسول اکرم ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! دو رکعت اُن دونوں ستونوں کے درمیان جو داخلہ بیت اللہ کے وقت ہائیں جانب ہوتے ہیں پھر حضور اکرم ﷺ نے باہر آ کر دو رکعت کعبہ کے مواجہ میں پڑھیں۔

ترجمہ! عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے سنا کہ جب حضور اکرم ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام گوشوں میں دعائیں کیں اور نماز نہیں پڑھی، پھر جب باہر نکلے تو دو رکعت کعبہ معظمہ کے سامنے پڑھیں اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔
تشریح! امام بخاریؒ کا اصل مقصد تو نمازوں میں کعبہ معظمہ کی طرف توجہ و استقبال کا حکم ہی بیان کرنا ہے لیکن اس باب میں یہ بھی بتلایا کہ حرم شریف میں بیت اللہ کے پاس ہی ایک جانب مقام ابراہیمؑ بھی موجود ہے، اور طواف کے بعد کی دو رکعت اس کے پاس پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ پہلی حدیث میں حضور اکرم ﷺ کے عمل سے بھی ثابت ہوا، لیکن اسی کے ساتھ امام بخاریؒ نے دوسری و تیسری حدیث بھی ذکر کی تاکہ اصل حکم جو بیت اللہ کی طرف توجہ و استقبال کا ہے اجماع سے ثابت ہو جائے، اور ہر حکم کو اپنے مقام و درجہ میں رکھا جائے۔

مطابقت ترجمہ! وصلے خلف النقام سے حاصل ہوگئی، جو پہلی حدیث الباب میں مذکور ہے اور محقق بخاریؒ نے بھی اس کی صراحت کی ہے، پھر یہ معلوم ملاح الدار ۱۵۳/۱ میں ایسا کیوں لکھا گیا کہ ترجمہ الباب پر یہ اشکال ہے کہ امام بخاریؒ نے اس میں آیت قرآنی ذکر کی ہے جس میں مقام ابراہیمؑ پر نماز پڑھنے کا امر ہے، پھر وہ روایات اس ترجمہ کے تحت لے گئے ہیں، ان میں مقام ابراہیمؑ کو مصلے بتانے پر کوئی دلالت نہیں ہے، پھر لکھا کہ حضرت اقدس مولانا گنگوہیؒ نے اسی اشکال کے دو جواب دیئے ہیں، الخ حیرت ہے کہ حضرت شیخ الحدیث دامت رحمہم نے عدم مطابقت اور اشکال و جواب کی بات کہاں سے نکال لی، اشکال کا ذکر حافظہ اور بخاریؒ دونوں کے یہاں نہیں ہے، اور بخاریؒ نے تو صاف مطابقت کی نشان دہی بھی کر دی۔ اور بظاہر حضرت گنگوہیؒ کے نزدیک بھی عدم مطابقت کا کوئی اشکال یہاں نہیں ہے بلکہ وہ امام بخاریؒ کی یہ مراد واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیمؑ کے پاس نماز کے حکم کے باوجود بھی فرض استقبال کعبہ کے تاکہ میں فرق نہیں آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صلوة خلف النقام کے ساتھ بھی استقبال کعبہ کو ترک نہیں فرمایا دوسری بات حضرت نے ام بخاریؒ کی یہ بتائی کہ آیت میں اگر چہ امر ہے مگر وہ سبب یا انتخاب کے لئے ہے و جب کے لئے نہیں ہے کیونکہ وجوب کے لئے ہوتا تو حضور علیہ السلام مواجہ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھتے، جو دوسری اور تیسری حدیث الباب میں مذکور ہے، اس لئے کہ اس صورت میں مقام ابراہیمؑ حضور اکرم ﷺ کے پیچھے تھا، آگے نہیں تھا اور آگے صرف کعبہ تھا، علاوہ ازیں یہ بات بجائے خود بھی صحیح نہیں ہے کہ روایات باب میں مقام ابراہیمؑ کو مصلیٰ بتانے پر کوئی دلالت نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی حدیث میں حضور اکرم ﷺ کے مقام ابراہیمؑ میں نماز پڑھنے کا ذکر صراحت سے موجود ہے، یہ تو پوری طرف آیت قرآنہ الباب کے مصداق پر عمل تھا، لیکن اس پر عمل کے باوجود یہ بھی ظاہر کرنا ضروری تھا کہ مقام ابراہیمؑ کے پاس نماز پڑھنا موجب شرف و برکت و زیادہ از جا رہے، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے بیت اللہ کے استقبال کی اہمیت کچھ کم ہوگئی، بلکہ حسب تحقیق حضرت گنگوہیؒ اس کا تاکد مرید مفہوم ہوا کہ اس کے پاس بھی نماز کی صحت استقبال کعبہ معظمہ پر ہی موقوف ہے اور اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے وہاں بھی نماز میں استقبال ترک نہیں فرمایا، اور ہاتھی دونوں حدیثیں ذکر کر کے امام بخاریؒ نے اسی مقصد کو تاکہ وجوب استقبال کعبہ کو واضح فرمایا، محقق بخاریؒ نے مناسبت باب سابق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: کہ اس باب کی سابق ابواب متعلقہ قبلہ کے ساتھ مناسبت کی وجہ یہ بھی ممکن تھی کہ آیت

کریمہ مذکورہ ترجمہ الباب میں بھی قبلہ کا بیان ہے کیونکہ حسن سے مصلیٰ بمعنی قبلہ ہے اور قیود وہ وسدی نے کہا کہ مقام کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا، اگرچہ مقام کا قبلہ ہونا صرف اسی صورت میں متعین تھا کہ مقام کو نمازی اپنے اور قبلہ کے درمیان کر لے، کیونکہ دوسری جہات ثلاثہ میں صرف کعبہ کی طرف رخ کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرض کو استقبال بیت اللہ ہی کا ہے مقام کا نہیں اور اسی لئے حضور علیہ السلام نے جب بیت کے پاس خارج بیت نماز بغیر استقبال مقام پڑھی تو صراحت سے فرمادیا کہ یہی قبلہ ہے (عہد ۲۰۳/۲) افادات عینی! فرمایا: پہلی حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ عمرہ میں سعی واجب ہے جو سارے علماء کا مذہب ہے بجز حضرت ابن عباس کے اسی لئے ان کے نزدیک طواف کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے خواہ سعی نہ کرے، حالانکہ یہ رائے ضعیف اور خلاف سنت ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھی جائیں، پھر بھی اس کو بعض نے سنت اور بعض نے واجب کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طواف کے تابع ہے، وہ سنت ہو تو یہ بھی سنت ہے وہ واجب ہو تو یہ بھی واجب ہے (عہد ۲۰۳/۲)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ میں داخل ہونا جائز ہے اور سعی میں حج کرنے والے کے لئے اس میں داخلہ اور دو رکعت پڑھنے کو مستحب لکھا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن بیت اللہ اور عظیم کے حصہ میں جو توں کے ساتھ داخل نہ ہو کہ خلاف ادب ہے، علامہ نووی نے یہ اجماع اہل حدیث ثابت کیا کہ بیت اللہ کے اندر دو رکعت پڑھنا مستحب ہے جیسا کہ رولیت بلال سے ثابت ہے، اور جس رولیت اسامہ وغیرہ میں بھی ہے وہ مرجوح ہے، یا اس کو دو واقعات پر محمول کر سکتے ہیں، دوسری یہ بات کہ دوسری مشہور روایت میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مجھے افسوس ہے حضرت بلال کے ساتھ تھک رہا لیکن یہ سوال نہ کر سکا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کتنی رکعت پڑھی تھیں اور یہاں سوال کرنے کا ذکر ہے تو اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے اس وقت صرف یہ سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کیا کیا، حضرت بلال نے ہاتھ کی دو انگلیوں سے اشارہ کر دیا، جس سے دو رکعت سمجھی گئیں، پھر زبانی طور سے اس کی وضاحت کرانے کو حضرت ابن عمر محمول گئے ہوں گے، جس کا افسوس کیا کرتے تھے (عہد ۲۰۳/۲)

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے زمانہ میں حضرت عمر سے اپنے زمانہ کے لحاظ سے افضل تھے، وہ شاید ان ہی جیسی وجود سے ہے کہ حضرت ابن عمر کو ہر وقت اتباع سنت ہی کی دھن لگی رہتی تھی، اور اگر کوئی بات تحقیق سے رہ گئی تو اس کا افسوس کیا کرتے تھے، یہ ان کی عجیب و غریب شان ہی فیضیت خاصہ کا موجب تھی اور فرمایا کہ یہاں جو حضرت ابن عمر نے یقین کے ساتھ دو رکعت کا ذکر فرمادیا، وہ اس لئے نہیں تھا کہ حضرت بلال سے پوچھ لیا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ کم سے کم نماز وہی رکعت ہوتی ہے، پس اسی کے قائل ہو گئے (اور حسب روایت و تحقیق عینی دو کا اشارہ بھی اس کی تائید میں موجود تھا۔)

تیسری حدیث الباب کے تحت محقق عینی نے ”ذہ القبلۃ“ پر لکھا کہ یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ یہ قبلہ اور کعبہ معظمہ ہے پھر اس طرح ارشاد فرمانے کی کیا وجہ تھی؟ تو ایک وجہ تو خطابی سے منقول ہے کہ اب قبلہ کا حکم اسی بیت پر ثابت و مستحکم ہو چکا اس کے بعد منسوخ نہ ہوگا، لہذا ہمیشہ اسی کی طرف نماز پڑھنی ہوگئی، دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی مسنون جگہ بتلائی ہو کہ مواجہہ بیت میں کھڑا ہو، باقی تینوں جوانب و ارکان میں نہیں، اگرچہ نماز کی صحت و جواز ان اطراف میں بھی ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے صرف ان لوگوں کو حکم بتلایا جو بیت اللہ کا مشاہدہ و معائنہ کر رہے ہوں کہ ان کے لئے مواجہہ بیت عیناً ضروری ہے، اپنی اجتہاد ہی رائے سے کام نہیں لے سکتے۔

علامہ نووی نے ایک اور تو جیسے بھی لکھی کہ یہی کعبہ وہ مسجد حرام ہے جس کے استقبال کا حکم ہوا سارا حرم نہیں، نہ سارا مکہ اور نہ ساری مسجد حرام جو کعبہ کے گرد ہے بلکہ مسجد حرام کا صرف یہی حصہ جو کعبہ معظمہ ہے وہی قبلہ ہے۔

نیز ایک روایت میں جو حضور علیہ السلام نے باب بیت اللہ کی قبلہ فرمایا، وہ بھی انتخاب پر محمول ہے، کیونکہ نفس جواز استقبال کو تمام جہات کعبہ کے لئے حاصل ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے (عمدہ ص ۲/۳)

قولہ ہذا قبلہ پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: اس سے اشارہ پورے بیت اللہ کی طرف ہے اور اس کی وجہ سے مالکی نے بیت اللہ کے اندر فرض نماز پڑھنے کو نا پسند کیا ہے کہ پورے کا استقبال نہیں ہو سکتا، لیکن ختیہ کے یہاں درست ہے اور اس میں ان کے نزدیک زیادہ توسع ہے۔

باب التوجه نحو القبلة حیث کان وقال ابو ہریرۃ

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال القبلة وکبر

(جہاں بھی ہو (نماز میں) قبلہ کی طرف توجہ کرنا، اور حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا قبلہ کا استقبال کر اور تکبیر کہہ)

(۳۸۷) حدثنا عبد اللہ بن رجاء قال نا اسرائيل عن ابی اسحق عن البراء قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلے نحو بیت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یوجہ الی الکعبۃ فانزل اللہ عز وجل قد نوى قلبک وجہک فی السماء فتوجہ نحو القبلة وقال السفہاء من الناس و هم اليهود ما ولہم عن قبلتہم النی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم فصلے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلی قمر علی قوم من الانتصار فی صلوة العصر یصلون نحو بیت المقدس فقال و هو یشہد انہ صلے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انہ توجہ نحو الکعبۃ فتحرف القوم حتی توجہوا نحو الکعبۃ .

(۳۸۸) حدثنا مسلم بن ابراہیم قال نا ہشام بن عبد اللہ قال نا یحیی ابن ابی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ فاذا اراد الفریضۃ نزل فاستقبل القبلة

(۳۸۹) حدثنا عثمان قال نا جریہ عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم لا ادری زاد او نقص فلما سلم قبل لہ یارسول اللہ احدث فی الصلوۃ شی قال وما ذاک قالوا صلیت کذا و کذا فثنی رجليہ واستقبل القبلة و سجد سجدتین ثم سلم اقبل علینا یوجہہ قال انہ

صلی اللہ علیہ وسلم ﷺ سے مالکیہ کا مسلک عام جواز روح ہو گیا ہے اور کتب الفقہ علی المذہب الاربعہ ص ۱۵۱ میں تفصیل مذہب اس طرح ہے:-

مالکیہ! نماز فرض بیت اللہ کے اندر صحیح ہے مگر مکروہ ہے۔ پراگاہ شدہ اور وقت کے اندر اس کا اعادة مستحب ہے، نفل اگر غیر مکروہ ہوں تو وہ اس کے اندر مستحب ہیں، مکروہ ہوں تو مکروہ مگر اعادة کی ضرورت نہیں، کسی کی چھت پر نماز فرض صحیح نہیں، نفل غیر مکروہ صحیح ہیں، نفل مکروہ میں ردوئی برابر وجہ کے ہیں۔

حنا بلدا! فرض نماز بیت اللہ کے اندر اور چھت پر بھی صحیح نہیں، جو اس کے کہ کسی دیوار سے باطل متصل ہو کر پڑھے کہ اس کے پیچھے کچھ حد نہ رہے نماز نفل و مندور درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ باہر کھڑا ہو کر اندر کعبہ کرے۔

شافعیہ! نماز فرض و نفل سب درست ہیں، مگر جب کعبہ کی طرف کو جبکہ وہ مکلا ہو درست نہ ہوگی اور چھت پر جب درست ہوگی کہ اس کے سامنے کم از کم دو تہائی ذراں کی اونچی کوئی چیز ہو۔

ختیہ! بیت اللہ کے اندر اور چھت پر ہر نماز درست ہے ابتدا و پھر وہ ہے، کیونکہ اس میں ترک تنظیم بیت اللہ ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ختیہ کے یہاں سب سے زیادہ توسع ہے جیسا کہ حضرت سنے اشارہ فرمایا، اور یہ بھی اس مسئلہ میں حنا بلد کے یہاں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم "نولف"

لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ لِنَبَاتِكُمْ بِهِ وَلَكِنْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَمْسَى كَمَا تَمْسُونَ فَالْأَمْسِيَةُ فَلَذِكْرُونِي

وإذا شك أحدكم في صلواته فليبصر الصراب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدة

ترجمہ! حضرت برائے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سول یا ستر ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ چاہتے ہیں تھے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آجائے، پس اللہ تعالیٰ نے آیت قد نرى تقلب تامل فرمائی اور آپ نے قبلہ کا استقبال کیا اس پر سفید لوگوں نے جو یہود تھے طنز کیا کہ اب پہلے قبلہ سے کیوں پھر گئے، حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے! مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت مرحمت فرمادیتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر وہ کچھ انصار کے پاس سے گزرا جو مصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے تو اس نے شہادت کے ساتھ بتلایا کہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کر آیا ہے، اس پر وہ سب لوگ کعبہ کی طرف گھوم گئے!

ترجمہ! حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہر طرح کو بھی وہ چلتی تھی لیکن جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو سواری سے اتر کر اور استقبال قبلہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔

ترجمہ! عثمان، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبد اللہ (بن مسعود) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی، ابراہیم کہتے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے (نماز میں کچھ) زیادہ کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا، الغرض جب آپ سلام پھیر چکے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی بات نماز میں تھی ہوگئی، آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھی، پس آپ نے اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دو سجود کئے، اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنا منہ کیا تو فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم ہو جاتا تو میں تمہیں (پہلے سے) مطلع کر تا لیکن میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ، اور جب تم میں سے کسی شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت کے معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور اسی پر نماز تمام کرے، پھر سلام پھیر کر دو سجود کرے۔

تشریح! محقق عینی نے لکھا کہ امام بخاری نے اس باب میں نماز فرض کے لئے جہت قبلہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت و فرضیت بتلائی ہے، خواہ وہ نماز سفر میں ہو یا حضر میں، اور پہلے باب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے، تو جہت قبلہ کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔

استنباط احکام! علامہ عینی نے لکھا: پہلی حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ (۱) احکام کا نسخ درست ہے، اور یہی جمہور کا مذہب ہے، کچھ لوگوں نے جن کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو نادرست سمجھا ہے (۲) قرآن مجید سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے یہ بھی جمہور کا مسلک ہے، امام شافعی کے اس بارے میں رد و قول ہیں (۳) تنہم و احد مقبول ہے (۴) نماز کا قبلہ کی طرف ہونا واجب ہے اور اجماع سے اس کا کعبہ معظمہ ہونا متعین ہے (۵) ایک نماز دوست میں جائز ہو سکتی ہے (اسی لئے اب بھی اگر حجری کے بعد غلط سمت میں نماز شروع کر دے اور درمیان میں گھٹج قبلہ کا علم ہو جائے تو اس کی طرف گھوم جائے گا)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا (۱) فرض نماز میں ترک استقبال قبلہ درست نہیں، اسی لئے حضور علیہ السلام فرض کے لئے سواری سے اتر کر ضرور استقبال کرتے تھے، البتہ شدت خوف کا وقت اس سے مستثنیٰ ہے اور مجبوری و معذوری کی حالت میں سواری پر بھی فرض ہو سکتی ہے (۲) نقل نماز سواری پر بحالت ستر و سوسب کے نزدیک درست ہے، البتہ حضر میں امام ابو یوسف وغیرہ کے نزدیک درست ہے، امام ابو حنیفہ و امام محمد اور اسطری شافعی کے نزدیک درست نہیں۔

تیسری حدیث سے معلوم ہوا (۱) افعال میں انبیاء علیہم السلام کو بھی سہو ہو سکتا ہے، علامہ ابن دقیق العید نے کہا کہ یہی قول اکثر علماء

والا نظر کا ہے لیکن افعال بلاغیہ میں سو کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے تصریح کی ہے (۲) افعال انبیاء علیہم السلام میں نسیان بھی واقع ہو سکتا ہے مگر اس پر ان کو برقرار نہیں رکھا جاتا اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تذکیر و تعلیم فوراً کر دی جاتی ہے۔ محقق بحثی نے یہاں سہولتوں میں فرق بھی بتلایا ہے کہ نسیان کسی چیز سے غفلت قلب کا نام ہے اور سو کسی چیز کا قلب سے غافل ہونا ہے، آگے یعنی نے کلام فی الصلوٰۃ عام و ناسیاً اور بعد در رکعات میں شک کی صورتوں کے احکام تفصیل و دلائل کے ساتھ بیان کئے ہیں (۳) حنفیہ کے نزدیک سو کے دو وجہ سے سلام کے بعد کے ہیں جیسا کہ حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا، اور یہی حضرت علی، سعد بن وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن زبیر اور انس بن مالک سے مروی ہے اور ابن ابی لیلیٰ، ابراہیم نخعی، حسن بصری اور سفیان ثوری کا بھی مذہب ہے، لیکن امام شافعی وغیرہ سلام سے قبل کہتے ہیں، تاہم ہدایہ میں ہے کہ یہ خلاف صرف اولویت و استحباب کا ہے، اور ابیہابی ماوردی نے الحادی میں اور ابن عبدالبرہ وغیرہ نے کہا ہے۔ (عمدہ ۲/۳۱۲)

حافظ کاسکوت! حافظ ابن حجرؒ نے تم یسلم ثم مسجدتین پر خاموشی اختیار کی، اور بغیر جواب دہی کے گئے چھ گئے ایسے موقع پر کہ اپنی مذہب میں کمزوری ہو سکتی اور جہاں کچھ قوت ہو تو دوسروں پر تکبر میں صراحتاً عدال سے بڑھ جاتا، اہل ادب و تحقیق کے لئے موزوں نہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد

آپ نے فرمایا:۔ ہدایہ سے معلوم ہوا کہ خلاف انفضیت کا ہے، البتہ تجربہ کی عمارت سے دوسری بات نکلتی ہے، تاہم میں کہتا ہوں کہ ہدایہ کی رائے لینی چاہیے، اگرچہ مرتبہ قدوری کا بڑا ہے، کیونکہ تجربہ کی روایت لینے سے اکثر احادیث صحیح کی مخالفت لازم آئے گی، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں احادیث کو یہ تفسیر حنفیہ کی جہت و تائید میں ہیں، جیسا کہ ابوداؤد و بخاری میں بھی ہیں، اور فطری احادیث دونوں قسم کی ہیں، لیکن کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اختلاف صرف انفضیت کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔

افادات انوار! فرمایا:۔ ابوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز میں تحریر کے وقت استقبال کرنا چاہیے پھر چاہے سواری اپنے راستے پر دوسری جہت میں ہی چلتی رہے لیکن حنفیہ کے یہاں اس میں توسع ہے، انہوں نے تحریر کے وقت بھی استقبال کو شرط نہیں قرار دیا ہے۔ نماز کا قلب تحریر ہے یا موضع تائین؟ مجھے اس میں تردد تھا، لیکن اب رجحان یہ ہے کہ آئین کہنے کا موقع ہی قلب صلوة ہے، کیونکہ تحریر پالینے میں تو نماز کے لئے جلدی کرنے اور خصوصی اہتمام ہی کا ثواب ہے، لیکن آئین کا موقع حاصل کرنے میں اگلے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، لہذا آئین پالینے کا موقع ہی نماز کا قلب بننے کے واسطے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

باقی رہا یہ کہ رکوع پالینے سے پوری رکعت مل جاتی ہے، لہذا وہ قلب ہونا چاہیے تو وہ درست نہیں کیونکہ یہ تو بہت ہی کم ہمت لوگوں کے لئے ایک قسم کی رعایت دی گئی ہے کہ رکوع تک بھی مل گئے تو رکعت ہو گئی وہ کوئی انعام و اکرام کا مستحق بنانے والی بات نہیں ہے، اسی لئے حضرت ابوہریرہؓ نے معقول ہے کہ وہ بڑی کوشش و اہتمام آئین پالینے کا کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام وہ قافہ کا بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی

علاء بخاری شریف علیہ السلام، جلالہ، ہدایہ میں آئے کہ حضرت ابوہریرہؓ جس زمانہ میں بحرن میں موزن تھے تو ان کے بعد اپنے امام مروان کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے کہ یٰ ابا عمر! میری آئین فوت نہ کرو یا، اور یہ بھی نقل ہوا ہے کہ امام سے شرط کر لی گئی کہ جب تک میں صف میں نہ پہنچ جاؤں، مجھ سے پیچھے ولا الضالین نہ کہہ دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ان کا نکھار کرتے ہوں گے یا حضرت ابوہریرہؓ کو دبو کرتے ہوں، یہ بلکہ حضرت تابعی کا قول بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ آئین کو نہ چھوڑتے تھے، در دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے کر کہنے تھے کہ امام کے آئین کہنے سے پیچھے نماز میں ضرور شریک ہو جاؤ، اور میں نے اس بارے میں حدیث بھی سنی ہے (یعنی آئین امام کے ساتھ آئین کہنے کی افضلیت مغفرت و ثواب دلی جو آئے گا، بخاری میں بھی ہے)

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر فرمایا:۔ دیکھو حضرت ابوہریرہؓ کیسے اہتمام آئین کے لئے کیا کرتے تھے، لیکن اہتمام کرتے اور ترغیب دیتے تھے پھر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا اہتمام یا ترغیب کیوں نہیں ہوئی؟!

فرمایا مولانا مالکؒ میں لاکھوں کی جگہ لاکھوں! لیکن مروی ہے اس سے پوری طرح واضح ہو کہ حضرت ابوہریرہؓ قافہ خف لامام کے قائل تھے، واللہ تعالیٰ اعلم!

کچھ لوگوں نے ان کو قراءت فاتحہ خلف الامام کا قائل سمجھا ہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آئین ہی قبولیت صوغہ وغیرہ پر مہر کرنے والی ہے، اور فاتحہ تو امام کی بھی مقتدی کے لئے کافی ہے، بخلاف آئین کے کہ وہ مقتدی کا حصہ ہے اور امام آئین کے بارے میں مقتدی کا وکیل و نائب نہیں ہوتا۔

بحث و نظر: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ہم پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جن حضرات نے صرف ایک شخص کے کہنے پر نماز کا رخ بدل دیا یا انہوں نے کسی طرح ایک سابقہ قطعی امر کو ایک شخص کی خبر سے (جو قطعی ہے) منسوخ قرار دے دیا، کیونکہ ہم تو اصل خبر کو قطعی کہتے ہیں، یعنی ہر حدیث رسول کو قطعی سمجھتے ہیں، آگے غلطیت جو آئی ہے وہ تو ہم تک پہنچنے کے ذریعہ سے آئی ہے، لہذا یہاں بھی غلطیت طریق میں ہے ناح میں نہیں، اور ان حضرات کے لئے طریق کی غلطیت کیوں مانع نہ ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تحقیق کا ذریعہ تھا، یعنی مدینہ طیبہ جا کر حقیقت حال معلوم کر سکتے تھے، لہذا اصل یہ قرار پائی کہ جب کوئی امر قطعی الاصل ہو تو قطعی پر بھی عمل میں کوئی جرح نہیں، اور اسی لئے تبلیغ دین کے لئے عندوۃ اتر کر کسی کے نزدیک بھی شرط نہیں ہے اور نہ کسی کا فر کو یہ کہنے کا حق ہے کہ تمہارا دین اگر چاہی جگہ قطعی ہے، لیکن مجھ تک جو کچھ پہنچا ہے وہ سب اخبار آحاد کے ذریعہ پہنچا ہے، لہذا وہ مجھ پر جرح ملز نہیں ہو سکتا، پھر حضرت نے فرمایا کہ اس اصل کو اصولیوں نے نہیں لکھا، مجھ کو تنبیہ ہوا تو اس کو میں نے نسل الفرقہ دین اور اکفار المسکین میں بھی لکھ دیا ہے۔

خبر واحد کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص تحقیق

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا حضرت خبر واحد کو بھی اصالتاً اور فی حد ذاتہ قطعی فرمایا کرتے تھے، اور احادیث صحیحین کے بارے میں آپ حافظ ابن حجر شافعی، جس الامامہ رحمہما سنی، حافظ ابن تیمیہ جنبل، اور شیخ عمرو بن الصلاح کی رائے کو مرجع خیال کرتے تھے، اور رائے جمہور عدم فسادۃ قطع کو مرجع کہتے تھے اور یہی شعر بھی اس کے حسب حال پر چا کرتے تھے۔

تعبیرنا اننا قليل عديدنا فقلت لہان الکرا در قليل

نیز فرمایا کرتے تھے کہ صحیحین کی اخبار آحاد اگرچہ اہل اصول کے قاعدہ سے قطعی قرار پاتی ہیں مگر قرآن اور قوت طرق کی موجودگی میں وہ بھی قطعی بن جاتی ہیں، لیکن ان کا علم و بصیرت صرف اہل علم و نظری کو حاصل ہو سکتی ہے، پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ کافادۃ قطع کی بات اطریق است یا تلقی بالقبول کی وجہ سے نہیں بلکہ درحقیقت اسی وجہ سے ہے اور ہونی چاہیے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے، اور اسی لئے جن احادیث کی مثلاً امام بخاری نے تخریج تو کی مگر ان کے کسی جزو پر باب و ترجمہ قائم نہیں کیا تو اس جزو کو بھی ہم قطعی نہ کہیں گے، کیونکہ ان کی عدم تہویب کے باعث اس کے ثبوت میں شبہ پیدا ہو گیا، اور قطعیت جب ہی رہتی ہے کہ کوئی مانع و شبہ موجود نہ ہو۔

۱۔ حضرت نے فرمایا: تو اتر طبقہ کے بعد اسناد کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لئے شریعت نے اس کے بعد کسی مکلف کو حزم بنائے کیلئے اس کا ثبوت بطور قراءت ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ علماء امت کا فیصلہ یہ ہے کہ جس امر کی بھی سند صحیح ہو اور درجہ میں وہ موجود ہو تو وہ قرآن سے اور اسی طرح غیر قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ جو امر اور اپنی قطعیت میں جیسے دعوت اسلام تو ان کی تبلیغ صرف اخبار آحاد کے ذریعہ ہو جائے پر بھی حجت چوری ہو جاتی ہے، خواہ دعوت سواتر نہ ہو، لہذا یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب تک کسی کا فرقہ اسلام کی طرف بطریق قراءت نہ بلایا جائے اس کو چاہے حد و سبب اسما صغر قرار دینا چاہیے، کیونکہ قطعی امور حق کی طرف دعوت دینے میں اخبار آحاد کی کافی ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ فی نفسہ اپنی جگہ پر قطعی ہیں، اور جسے بھی کوئی طلب صادق کے ساتھ ان کی طرف توجہ کرے گا، ان کا اثبات ممکن ہے لہذا ان میں سے کسی امر کا بھی انکار کوئی کرنا جو دعویٰ قرار پائے گا، جس طرح کوئی نہ کچھ دیکھی چیز کے ذریعے تو اس کوئی دو حکام کا یہ بات دہری سمجھا جائے، کیونکہ دعویٰ توجہ سے اس امر کی تحقیق کی جا سکتی ہے فرض دوسرے پر کسی بات کو ثابت کرنے کے لئے اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ بات فی نفسہ قطعی ہو یا اس کے پاس پشت قطعی دراصل و آثار موجود ہوں، اور بطریق قراءت ہی بہر بات کو ثابت کر ضروری نہیں ہوا کرتا۔

اسی طرح امت کے (دعویٰ) جیسے فیصلے ہیں جو بطریق قراءت تک پہنچے ہیں کہ وہ بھی مفید تعبدیت و یقین میں اور اس باب سے ہیں ان (نسل فرقہ دین ۱۳۶) و (۱۳۷) یہ بات حضرت نے اکفار المسکین ۵۳ میں بھی مختصر انہی سے ہے۔ "مؤلف"

حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سادات حنفیہ جو خیر واحد سے کتاب پر زیادتی کا انکار کرتے ہیں وہ شیخ کے وجہ کی زیادتی مراد لیتے ہیں، ورنہ عن کے مرتبہ کی زیادتی جتنی ہو سکتی ہے اس سے انکار نہیں ہے لہذا اس سے مرتبہ وجوب کی زیادتی مثلاً ہو سکتی ہے، حضرت کی یہ تحقیق اچھی تفصیل سے حضرت مولانا تیسلمہ بدر عالم صاحب مہاجر مدنی فیض الباری رحمہ اللہ نے مقدمہ فیض نقل کی ہے جو اہل علم کے لئے قابل قدر تحفہ ہے۔

واقعاتِ خمسہ بابۃ سہونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت نے فرمایا: شیخ تقی الدین بن دقین العید نے ایسے واقعات چار ذکر کئے ہیں، دو کا ذکر بخاری میں ہے۔ (۱) ظہر میں پانچ رکعت پڑھیں۔ (۲) چار والی نماز دو پڑھیں۔ (۳) ابو داؤد (۳۶۱/۱) میں ہے کہ قعدۃ اولیٰ ترک ہو گیا۔ (۴) نماز میں ایک آیت کی بھول ہوئی نماز کے بعد حضرت ابن مسعودؓ سے سوال کیا، کیا تم نماز میں نہ تھے؟ عرض کیا، حاضر تھا، فرمایا: ”پھر یاد کیوں نہیں دلایا؟“ میں کہتا ہوں ایک پانچواں واقعہ بھی ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک مرتبہ قعدۃ اولیٰ پر سلام پھیر دیا تھا، امام بخاری نے سہو کی حدیث کئی مرتبہ ذکر کی ہیں اور مختلف تراجم قائم کر کے ان سے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے، لیکن ترجمہ و عنوان جو از کلام الناس کا کہیں قائم نہیں کیا، معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں انہوں نے حنفی کی موافقت کی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

تحری الصواب کا امر نبوی! حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جب تمہیں تعداد رکعات وغیرہ میں شک لاحق ہو تو صواب و صحیح بات کو سوچ بچار کر کے متعین کرو، اور پھر اسی کے مطابق اپنی نماز پوری کر لو، اس پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حنفیہ کے یہاں شک کی الگ الگ صورتوں میں تین حکم ہیں اگر پہلی مرتبہ شک ہوا تو پھر سے نماز پڑھو، اور نہ دل میں اچھی طرح سوچ کر غلطیوں پر عمل کرے، یہ بھی نہ ہو تو متعین چیز یعنی کم کو صحیح سمجھو، پھر ہمارے مشائخ میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ اس صورت میں مجدد سہونہ کرے (کافی النسخ) اور الجوزۃ الغمریہ و درو الختار نقلًا عن السراج الوہاب (اور یہی قول اقرب ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ مجدد کرنا چاہیے) (کافی النسخ) باقی تیسری صورت میں مجدد سہو قطعاً ہوگا۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ تمام صورتوں میں اقل ہی کو اختیار کرے۔

حضرت نے فرمایا کہ احادیث سے تائید ہمارے ہی مذہب کی نکلتی ہے، کیونکہ پھر سے نماز پڑھنے کی بھی روایت ہیں مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور تحری واخذ بالاقبل کی بھی ہیں، جیسے مسلم شریف میں اور یہ بخاری میں، لہذا ہم نے سب احادیث پر عمل کیا اور شافعیہ نے صرف اقل والی پر کیا اور باقی سب کی تاویل کی، اور تحری صواب کو بھی اقل پر ہی بھول کر یا حالانکہ لغت اس کے بالکل خلاف ہے اور اس کے اصل معنی کو لو کر و بنا دوسرے نہیں، خصوصاً جبکہ شریعت میں غلطی کا اعتبار بہت سے ابواب میں موجود بھی ہے، لہذا اس نوع کو یہاں غیر معتبر نظر ہونے کی کوئی جہ نہیں، دوسرے ان کے مذہب پر ایک نوع کو اس کے حکم سے بالکل غلطی کر دینا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔

باب ماجاء فی القبلة ومن لم یرا لاعادة علی من سہا فصولی انی غیر القبلة وقد سلم النبی

صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتی الظہر واقبل علی الناس بوجہہ ثم اتم ما بقی

(قبلہ کے متعلق جو مقول ہے اور جنہوں نے بھول کر غیر قبلہ کی طرف منہ پڑھنے والے کے لئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا، اور بے شک نبی ﷺ نے ظہر کی دو رکعتوں میں سلام پھیر کر لوگوں کی طرف اپنا منہ کر لیا، اس کے بعد جو باقی رہ گیا تھا، اسے پورا کیا تھا۔)

(۳۹۰) حدثنا عمرو بن عون قال نا هشیم عن حمید عن انس بن مالک قال قال عمر رضی اللہ عنہ

والفقت ربی فی ثلاث قلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی اية الحجاب قلت یا رسول

اللہ لو امرت نساؤک ان یحتجین فانہ ۛ ٰیکلمھن البر والفاجر فنزلت آیۃ الحجاب واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ فقلت لھن عسی ربہ ان یتلقک ان یدلہ ازواجاً خیراً منکم مسلمات فنزلت ہذہ الایۃ

(۳۹۱) حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال انا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر قال بینا الناس بقیۃ فی صلوۃ الصبح اذ جاء ہم انت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن ولقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وكانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبۃ (۳۹۲) حدثنا مسدد قال نا یحیی عن شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمساً فقالوا ازید فی الصلوۃ قال وما ذاک قالوا اصلیت خمساً خشی رجلہ ۛ مسجد مسجدین

ترجمہ! حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے تین باتوں میں موافقت کی (ایک مرتبہ میں نے کہا، کہ یا رسول اللہ ﷺ کاش اہم مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناتے، پس اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَ اَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مَصٰلًی** اور حجاب کی آیت (بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی) کیونکہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ کاش آپ اپنی بی بیوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں اس لئے کہ ان سے ہر ایک دیدہ نگاہ کرتا ہے پس حجاب کی آیت نازل ہوئی، اور (ایک مرتبہ میں نے ﷺ کی بی بیوں آپ پر نسوانی جذبہ و غیرت کے تحت جمع ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور علیہ اسلام طلاق دے دیں گے، تو مغرب آپ کا پروردگار تم سے اچھی بی بیوں آپ کو بدلے میں دے گا، جو حکم بردار ہوں گی، تب یہ آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) لوگ (مقام) تباہیں حج کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک ان کے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے کہا کہ رسول خدا ﷺ پر آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، یہ سن کر سب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کرنے (اس سے قبل) ان کے منہ شام کی طرف تھے۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) ظہر میں پانچ رکعتیں پڑھیں، صحابہ نے عرض کیا کہ کیا نماز میں (کچھ) زیادتی کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں، عبداللہ کہتے ہیں، پس آپ نے یہ رموز ذکر دو بعد سے کیے۔

تشریح! امام بخاریؒ چونکہ جملہ روایات کو مدغم کرنے میں زیادہ وسیع نظر ہیں، اس لئے یہاں مستقل باب قائم کر کے بتلایا کہ سو روایات کی وجہ سے اگر ایک شخص غیر سمت قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائیگی جس طرح ان کے نزدیک جس کی کڑے میں بھی بھول سے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، حنفیہ کے یہاں اس قدر توسع نہیں ہے البتہ قبلہ سے انحراف میں حنفیہ کے نزدیک بھی توسع ہے، چنانچہ حالت نماز میں حدیث طاری ہو تو قبلہ سے پٹہ پھیر کر وضو کے لئے جا سکتا ہے، اور اگر باقی نماز پوری کر لے گا، بشرطیکہ مسجد سے باہر قریب جگہ وضو کی ہوتے ہوئے دور نہ جائے کیونکہ وضو بہر حال مسجد سے باہر ہی کرے گا اور اگر یوں ہی خیال ہوا کہ حدیث لاحق ہو گیا ہے، پھر کچھ دور جا کر یقیناً یا طین غالب عدم وجود کا ہوا تو اس کی باقی نماز پڑھ لے گا، بشرطیکہ مسجد سے باہر نہ نکلا، ہوا، اگر مسجد سے نکل کر صحیح خیال آیا تو پوری نماز پھر سے پڑھ لی، اس طرح اگر خیال کیا کہ نماز پوری ہو گئی اور لوٹنے کے بعد یاد آیا کہ کچھ نماز باقی رہ گئی ہے تب بھی واپس ہو کر باقی نماز پڑھ لے گا، بشرطیکہ مسجد سے باہر نہ ہوا ہو۔ (فتح القدیر ص ۱۷۲)

اس سے معلوم ہوا کہ فیض الباری ۲/۲۳ میں عبارت بشروط ان لا یخرج من المسجد پہ محل درج ہوگئی ہے۔ کہ لا یخرج، نیز واضح ہو کہ ساری مسجد کا حکم محل واحد کا ہے۔

محقق عینی نے لکھا: عنوان باب میں جو حدیث ذکر ہوئی اس کے ترجمہ سے مطابقت بہ لحاظ اس کے ہے کہ نماز بھول کر غیر قبلہ کی طرف بھی درست ہو سکتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھولے سے دو رکعت پر سلام پھیر کر لوگوں کی طرف توجہ فرمائی تھی اور اس صورت میں بھی وہ حکماً نماز کے اندر ہی تھے۔

اس کے بعد محقق عینی نے لکھا کہ یہ تعلیق قصہ ذی الہدین والی حدیث الی ہریرہ کا کٹرا ہے اور ابن بطال اور ابن ائمن نے جو اس کو حدیث ابن مسعود کا جزو سمجھا ہے وہ ان کا دہم ہے کیونکہ حدیث ابن مسعود کے کسی طریق روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو رکعت پر سلام پھیرا تھا، پھر لکھا:۔

پہلی حدیث الباب کے ترجمہ سے مطابقت اس طرح ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ میں مقام ابراہیم سے مراد کعبہ معظمہ ہے جو ایک قول ہے اور اباب بھی قبلہ سے متعلق ہے، یا مراد کل حرم ہے، جو آفاق والوں کے حق میں قبیہ ہے، اور اگر مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہو جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تو مطابقت ترجمہ بہ لحاظ مطلقاً قبلہ ہوگی، خود قبلہ کے لحاظ سے نہ ہوگی۔ دوسری حدیث اباب کی مطابقت ترجمہ سے ظاہر ہے کیونکہ اس میں کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تھا، اور ان لوگوں نے پہلے نماز قبلہ منسوب کی طرف پڑھی تھی جو غیر قبلہ تھا اور ناواقفیت کے سبب سے وہ بھولے والے کے حکم میں تھے، اسی لئے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا۔

تیسری حدیث اباب کی مطابقت بھی واضح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے سوہی صورت میں نماز کا اعادہ نہیں فرمایا اور آپ نے سہم کے بعد لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، پھر جب پہلی ہی نماز پر بنا کی تو معلوم ہوا کہ کعبہ سے پشت کرنے کی حالت میں بھی آپ حکماً نمازی میں تھے، اگر نماز سے خارج ہو جاتے تو سابقہ نماز پر نہ نہ کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ جو خطۂ قبلہ سے انحراف کرے گا اس کی نماز درست ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں (عمدہ ۲/۳۱۸)

نطق انوار! حضرتؑ نے فرمایا:۔ قوله الظہر خمساً، ایسی صورت میں حنفیہ کے نزدیک چوتھی رکعت پر بیٹھ ضروری ہے، ورنہ فرض نماز نفل بن جائے گی، لیکن شافعیہ کے مسلک پر اس کی ضرورت نہیں، اور نماز بہر صورت فرض کے طور پر صحیح ہو جائیگی، ہمارا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اجتہاد وی ہے کسی کے پاس دلیل شرعی نہیں ہے، البتہ ہمارے پاس تحفہ کے لحاظ سے قوی دلیل موجود ہے، وہ یہ کہ دین محمدی میں نماز تین قسم کی ہیں، دو رکعت والی، تین رکعت والی، اور چار رکعت والی، اور ظاہر ہے کہ نماز کے دو یا چار ہونے کا تحقق جو ستورات دین سے ہے صرف قصہ سے ہوتا ہے، لہذا وہ بھی فرض اور ضروری ہوگا کیونکہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوگا، اسی لئے حنفیہ نے کہا کہ ایک رکعت سے کم کا نفل وترک جائز ہے، بخلاف اس کے پوری رکعت ہو جائے پر نہ رکاز اجہتم مرفض ہوگا، کیونکہ وہ ستورات دین سے ہے یعنی شریعت نے اس کو معتد بہ امر قرار دیا ہے جس کو ترک نہیں کر سکتے کہ اس سے دین کے ایک متواتر و مسلم امر کی توڑ پھوڑ یا اس کو بے حیثیت کرنا لازم آتا ہے۔

علامہ نووی نے اقرار کیا ہے کہ یہ واقعہ نسیان والا اور بات کرنے کا پدر سے کچھ قبل کا ہے، لہذا یہ تو مسلم ہوا کہ صحیح کلام کی صورت سب کے نزدیک ثابت ہے، اختلاف صرف تاریخ میں ہے کہ کب ہوا؟ لہذا حدیث ذی الہدین میں اس کا عندر پیش کرنا محض نفع مذہب کے لئے نہیں ہے بلکہ ایسے ثابت شدہ امر کے باعث ہے جو سب کو تسلیم ہے۔

قوله فثنیٰ رجلہ وسجد سجدتین۔ پھر فرمایا:۔ اگر کہا جائے کہ جب کلام اس وقت نماز کے عندر جائز تھی تھا تو سجدہ کہو کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں وہ نماز کے اندر غیر اجزاء صلوة کی دخل اندازی کے باعث تھا، اس باب کو اگرچہ علماء نے ذکر نہیں کیا، مگر غائبانہ اس

وقت مسئلہ مکی رہا ہو گا کہ کلام وغیرہ سے عدم فسادِ مصلوٰۃ کے ساتھ اس کی خلافی مجددِ سہو سے ہو جاتی ہوگی۔

حدیث الباب اور مناقب و موافقات سیدنا عمرؓ

یہاں پہلی حدیث الباب میں حضرت عمرؓ کی موافقات کا ذکر ہوا ہے، کرمانی شرح بخاری میں ہے کہ وہ الفت ربی بمعنی والفتنی دسی ہے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، رعایتِ ادب کے لئے موافقت کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور بعض حضرات نے ۲۱ چیزوں میں موافقت ذکر کی ہے جیسا کہ اس کو علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے (حاشیہ بخاری ۵۸/۱) حافظ نے لکھا: ترمذی میں حدیث ابن عمرؓ ہے کہ کبھی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس میں دوسرے لوگوں نے ایک رائے دی ہو اور حضرت عمرؓ نے دوسری، مگر یہ کہ قرآن مجید حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق اترتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بہ کثرت موافقت ان ہی کی ہوئی ہے لیکن نقل کے مطابق یحییٰ بن کے ساتھ پندرہ چیزوں میں موافقت ہمارے علم میں آئی ہے (فتح ۳۳۱/۱) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تعداد کا اہتمام غالباً وہی قرآن مجید کی موافقات کے پیش نظر رہا ہے، ورنہ حسب ارشاد حضرت ابن عمرؓ مطلق وہی نبوت کی موافقت ہے تعداد کثیر پائی گئی ہے اور ان سب کے بھی شاری طرف توجہ کی جاتی تو عدد بہت بڑھ جاتا اس کے بعد مناسب ہے کہ حضرت عمرؓ کے کچھ مناقب اور پھر آپ کی موافقات کا بیان کیا جائے، واللہ الموفق!

مناقب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی تعالیٰ اللہ عنہ

محدث و معظم ہونا! حضرت ابو ہریرہؓ سے بخاری و مسند احمد میں، اور حضرت عائشہؓ سے مسند ترمذی و نسائی و مسند احمد میں حدیث ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، پس اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمرؓ ہیں، اور بخاری میں دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح سے حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل ہوا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمرؓ ہیں، اور حدیثوں کے معنی ملبہوں کے ہیں کہ ان کے دلوں میں طاع علیؓ کی طرف سے اتفاق ہوتا تھا، یا ظاہری معنی رکھے جائیں تو وہ بھی صحیح ہیں کہ ان سے فرشتے باتیں کرتے تھے جو اگرچہ درجہ وحی انبیاء نہ تھیں، تاہم وہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی علامہ توربشتیؒ نے فرمایا: محدثان کے یہاں وہ شخص ہوتا تھا کہ جس کا ظن و گمان صادق ہوتا تھا، اور درحقیقت ان کے دل میں ملا اعلیٰ کی چیزیں ڈالی جاتی تھیں، گویا وہ اس سے کہی جاتی تھیں، پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد مذکور بطور تردید نہ تھا کیونکہ یہ نسبت محمدیؐ تو افضل الامم ہے جب پہلی امتوں میں ایسے ہوتے تھے تو اس امت میں تو بدرجہ اولیٰ ان سے تعداد و مرتبہ میں زیادہ ہوں گے، لہذا آپ کا ارشاد بطور تاکید و یقین کے ہے، جیسے کہتے ہیں کہ میرا اگر کوئی دوست ہے تو وہ فلاں شخص ہے، جس سے مقصد اس کی کمال صداقت کا اظہار ہوا کرتا ہے، نہ کہ تردید و شک یا نفی صداقت (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۵۳۱/۵)

حدیث میں محدث سے مراد اہل علم ہیں جن کے دل میں کوئی چیز القاء کی جائے، پھر وہ اس چیز کو اپنی حدس و فراست کے نور سے معلوم کر کے خبر دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ مراد صاحب ہیں کہ جو گمان کریں درست نکلتا ہے گویا وہ ان کو بتا دیا گیا ہے بعض نے کہا کہ ان سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، بخاری میں مشکون کی روایت بھی ہے یعنی صواب ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے اور اسی لئے حضرت عمرؓ نے وفات دی فرمایا (مجمع البحار ۳۳۲/۱)

ارشادات حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ

حضرتؒ نے ”ازالۃ الخفاء“ میں خلفائے راشدین کے کمالات و مناقب اور استحقاقِ خلافتِ خاصہ نبویہ پر سیر حاصل کلام کیا ہے، جو

دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ سب ہی علماء کے مطالعہ کی خاص چیز ہے مگر ہم یہاں کچھ اجزاء بہ سلسلہ محدثیت حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: خلفائے راشدین جوہر (نفس) انبیاء عہم السلام کے مشابہ تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو رسول اکرم ﷺ کے دل کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو برگزیدہ کیا، اور رسالت بخشی، پھر دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے اصحاب کے دلوں کو اور بندوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا، اور علامہ ابو عمرؒ نے حضرت عباسؓ کو قول نقل کیا کہ ایت قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ میں برگزیدہ بندوں سے مراد اصحاب کرام ہیں، اور بخاری و مسلم میں حضرت عمرؓ کو اس امت کا محدث فرمایا گیا ہے، نیز ترمذی میں روایت حضرت عائشہؓ ہے کہ ایک روز رسول اکرم ﷺ گھر میں تشریف فرما تھے، باہر کچھ شور مٹا گیا تو آپ نے دیکھ کر ایک جمعی عورت کچھ کھیل کھیل رہی ہے اور بچے اس کے گرد جمع ہیں، حضور نے فرمایا: عائشہ! آؤ اور دیکھو، چنانچہ میں گئی حضور کے پیچھے کھڑی ہو کر شانہ مبارک سے اس کا کھیل دیکھنے لگی، آپ نے کئی بار پوچھا کہ ابھی سیر نہیں ہوئیں؟ میں ہر دفعہ کہہ دیتی تھی کہ ابھی نہیں تاکہ دیکھوں حضور کے دل میں میری کتنی قدر ہے، پھر یکایک وہاں حضرت عمرؓ نکلے تو سب لوگ اس جمعی عورت کے پاس سے بھاگ گئے، اور اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں شیاطین جن وانس کو دیکھتا ہوں کہ عمر سے بھاگتے ہیں، اس کے بعد میں بھی گھر میں لوٹ آئی (ازالہ ۱۶۶/۱)

دارمی میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، جب آپ نبی بنائے گئے تو کیسے معلوم کیا کہ میں نبی ہوں، آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک زمین پر اتر گیا، اور دوسرا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہا، ایک نے دوسرے سے کہا کہ جن کی نبوت کا فرمان ملا اعلیٰ میں جاری ہوا ہے کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہاں ہاں! اس نے کہا اچھا! ان کو ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو چنانچہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس سے وزنی نکلا، پھر اس سے کہا کہ دس آدمیوں کے ساتھ وزن کرو تو میں ان سے بھی وزنی نکلا، پھر سو آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس سے بھی بڑھ گیا، پھر ایک ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان سے بھی وزنی نکلا، اور گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ پلہ کے پلہ ہونے کے باعث وہ سب لڑکھے جاتے ہیں، اور اس فرشتے نے کہا کہ اگر ان کو تمام امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی رہے گی۔

دوسری روایت احمد بن محمد بن مرویہ نے حضرت ابن عمرؓ سے اس طرح نقل کی کہ ایک روز رسول اکرم ﷺ آفتاب نکلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور فرمایا: فجر سے قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے بہت سی مقامات و موازین (کنجیاں اور ترازو) دی گئیں ہیں، پھر دیکھا کہ ایک پلہ میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں میری امت کو تو میں سب سے وزنی نکلا، اس کے بعد ابو بکرؓ لائے گئے، اور ان کو ساری امت کے ساتھ وزن کیا گیا، تو وہ سب سے وزنی نکلے، پھر عمرؓ لائے گئے، اور سب امت سے وزن میں بڑھ گئے، پھر عثمانؓ لائے گئے اور وہ بھی سب امت سے وزنی نکلے، اس کے بعد وہ ترازو آسمان پر اٹھائی گئی، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے لئے فعلی کمالی حاصل ہے جو لازمہ نبوت ہے، پھر یہی خواب حمید خلفاء کے بارے میں دیکھا گیا تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کسی شخص کی خلافت کے بارے میں اس ارادۃ الہیہ قائم ہوتے ہی اس کو بھی فعلی کمالی تمام رعیت پر حاصل ہو جاتا ہے، گو ہنوز اس کو خلافت نہ ملے، وہ اور خفاء کا اپنی رعیت سے عند اللہ افضل ہوتا اور علم خداوندی میں برتر ہو تا خلافت خاصہ کو لازم ہے اور اس کے ہمراہ وہ الفضلیت جو بوجہ سوابق اسلامیہ یا بوجہ اوصاف خلقیہ مثل حسن سیاست وغیرہ کے ہو وہ الگ چیز ہے جو عادت الہی کے موافق خلیفہ بننے کی حقیقت کو لازم ہے واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقہ الحال (ازالہ ۱۶۷/۱)

عائبا مراد ساری اسب دعوت و اجابت ہے، جس میں اولین و آخرین اور کفار و مؤمنین سب شامل ہیں اور گویا جس طرح نبی اپنے وقت میں اکیلا ساری امت سے زیادہ زخماں ہوتا ہے، اسی طرح اس کے خلفاء و راشدین اور سلاطین و امراء بھی عدل و زمین کے سارے لوگوں پر ہماری، غائب، منصور و من اللہ اور خفاء، اللہ تعالیٰ ادا رکھ کر مرتبہ عالیہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ ”واللہ تعالیٰ اعلم!“ ”مؤلف“

حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت سیدنا عمرؓ کے تذکرہ میں ایک عنوان ”رسالہ تصوف و سلوک“ بھی قائم کیا ہے جس میں واضح کیا کہ حقیقت تصوف کی (جس کو شرع نے ”احسان“ سے تعبیر کیا ہے) تین اصل میں (۱) اعمالی خیر کے ذریعہ یقین پیدا کرنا، جو بغیر اخلاص و انکسار اعمال، اور بلا خشوع و خضوع و ترک حدیث نفس کے حاصل نہیں ہو سکتا (۲) اس یقین سے طبعیت نفس و قلب کے درمیان سے مقامات کا پیدا ہونا، جن میں سے دس اعلیٰ و اصولی مقامات تو بہ زہد، صبر، شکر، ہرجاء، خوف، توکل، رضا، تفرج و محبت ہیں، جب یقین بطور جبلت قلب پر مستولی ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے قلب کو گھیر لیتا ہے تو لا محالہ ہرجاء و خوف وغیرہ کا تعلق صرف ذات الہی سے قائم ہو جاتا ہے اور اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو جاتا ہے، ان مقامات مذکورہ کے علاوہ وہ بھی ہیں جن کی بشارت رسول اکرم ﷺ نے بعض صحابہ کو دی ہے مثلاً صدیقیت، محدثیت، شہیدیت، خواریت وغیرہ، اس سے معلوم ہوا کہ جو یقین و جبلت قلب و نفس کے درمیان سے پیدا ہو صرف اسی کو مقام سلوک کا درجہ دیا گیا ہے، لہذا اگر کسی شخص کے دل پر یقین مستولی غالب نہ ہو تو اس کی تمام صفات صرف ذاتی و جسمی ہوں گی، مقامات سلوک سے نہیں (۳) قلب و نفس پر یقین مستولی ہونے پر ہر بات کو یقین کے ساتھ پیش کرنا اور اس کے ہر اقدام میں استعانتِ عظیم کا رد و نا ہونا، ان تینوں اصول کا حامل ہوتا ہے، اس سے کرامات خارقہ اور تربیت مریداں وغیرہ احوال ظاہر ہوتے ہیں، اور چونکہ حضرت عمرؓ اس امت مرحومہ میں علوم تصوف کے لحاظ سے اعلیٰ صوفیہ تھے اس لئے آپ نے تمام مباحث و علوم تصوف کی قواعد و ضوابط فرمائی ہے اور بعد وفات نبوی امت مرحومہ کی پوری تربیت فرمائی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

دوسرے یہ کہ نفس ناظر کو دو قسم عطا کی گئی ہیں، قوت عاقلہ اور قوت عالمہ، جب پہلی قوت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ مقام وحی سے سرفرازی کا موجب ہوتی ہے، اور جب دوسری قوت کمال ہوتی ہے تو مقام عصمت حاصل ہوتا ہے، اگر کسی امتی کے نفس ناظر میں یہ دونوں قوتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان سے ثمرات کثیرہ پیدا ہوتے، اور اس وقت یہ صاحب نفس مرشد خدائی خلیفہ برحق رسول اکرم ﷺ اور مظہر رحمت الہی ہوتا ہے پس قائم مقام وحی محدثیت و موافقت وحی ہے اور کشف صادق و فرستہ المعیہ نام عصمت ہے، ایسے شخص کے سایہ سے بھی شیطان بھاگتا ہے نیز ان دونوں کے اجتماع سے شہیدیت و نبابت وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ کو محدثیت کا مقام حاصل تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کی خبر اور بشارت دی ہے اور یہ خبر مشہور ہے، نیز حضرت عقبہ بن عامر نے یہ الفاظ روایت کئے ہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے) یہ روایت سنن ترمذی و مسند احمد میں ہے۔

۱۔ اس سے بتایا گیا کہ حضرت عمرؓ کے اندر انبیاء علیہم السلام کے اوصاف اور مرتبے کے اطلاق و منکات تھے، اس حدیث کو علاوہ ترمذی کے امام احمد، حاکم، ابن حبان و طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، کنز الدقائق (تذکرہ الخویش) ۳/۳

باب مناقب عمرؓ بخاری میں حدیث لقد کان فیض کان قبلکم من بسی اسرائیل و حال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یکون فی امتی مہم احد فعمرو کے بعد نقل ہے کہ حضرت ابن عباسؓ آیت و ما ارسلا من قبلکم من رسول ولا نبی ولا محدث الا ادا تمی پڑھا کرتے تھے یعنی ولا محدث کی زیادتی کے ساتھ، حافظ نے لکھا کہ حضرت عمرؓ کے ذکر کی تخصیص کا سبب یہ ہے کہ آپ سے پہلے کثرت موافقات قرآن مجید کا صدور حضور اکرم ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں تو ہوا ہی ہے آپ کے بعد بھی بہت سی مرتبہ اصابت رائے کا ثبوت ہوا ہے (بخاری ج ۷) بعد ولی اصابت میں سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کا قائم کرنا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کی ابتدا اور تکمیل کرائی، اور اس وقت بہت بڑا اختلاف و ناہوار ہوا جاتا اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق ہے، کیونکہ آپ نے حضرت عمرؓ کے بارے میں فرمایا تھا جب تک تم موجود ہو کوئی فتور نہ ہوگی کہ پریشانی کا موجب نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت سے فتور کا دروازہ کھل جائے گا، چنانچہ اسی طرح واقع بھی ہوا اور داخلی و خارجی ہر قسم کے فتور کی پوری دشمنی و بدن اخلاصی ہوتا چلا آ رہا ہے پھر قیامت تک ان میں زیادتی ہی ہوتی رہے گی، اللہم اعذنا من شر العنک کلھا و من اعدائنا و انصرنا فانک خیر الناس من۔ آمین ”مؤلف“

حضرت عیسیٰ سے منقول ہے کہ حضرت عمرؓ جو بات کہتے تھے، قرآن مجید میں بھی اسی کی تصدیق آتی تھی اور فرمایا کہ ہم سب کا خیال یہ تھا سبکست لسانِ عمرؓ پر جاری ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل سے زبان پر وہ باتیں آتی ہیں، جن سے دوسروں کے قلوب و نفوس سکون وطمین حاصل کرتے ہیں (مرقاۃ، ج ۵/۵) اور فرمایا: ہم سمجھتے تھے کہ حضرت عمرؓ کو شیطان کنہ وخطا کی ترغیب دینے سے ڈرتا ہے، یعنی اس کی جرات نہیں کہ سکنا، حضرت ابن عمرؓ نے بیان کیا کہ اگر صحابہ کرام میں کسی امر پر اختلاف ہوتا تو قرآن مجید میں وہی امر اترا تھا جو حضرت عمر فاروقؓ کہتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمرؓ کے دل و زبان پر جاری کر دیا ہے، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت میں ابو بکر و عمرؓ کا مرتبہ کوکبِ دری کی طرح روشن و ممتاز ہوگا (ابوداؤد وغیرہ) بھیجے اور تیل کی باہم تشنگو والا قصہ بیان کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قصہ کی صحت تسلیم کرتا ہوں اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی تسلیم کرتے ہیں (حالا کنہ اس وقت یہ دونوں وہاں موجود بھی نہ تھے) اسی طرح حضور علیہ السلام کا جنت میں حضرت عمرؓ کے کل کو دیکھنا، اور خواب میں اپنا بچا ہوا دودھان کو عنایت کرنا اور خواب میں حضرت عمرؓ کو خوش تنگ نینا خوب بڑا کرتے پہنے ہوئے دیکھنا، وغیرہ بھی ان کی خصوصی فضیلت و منجبت کو ظاہر کرتی ہیں، یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ تم میں رہیں گے تم فتنوں سے محفوظ رہو گے اور خود حضرت عمرؓ کو خطاب فرمایا کہ تمہارے اور فتنہ کے درمیان بند روازہ نہ چلے گا، یہ اور دوسرے غیر حضورؐ کو فل یہ تو اتر معنوی ثابت ہیں اور متواتر دین میں سے ہیں (ازالہ اختلا، ۲۹۱/۲۹۲ تا ۲۹۵/۲۹۶) اور درجہ شمع کعبہ محمد سعید انڈسٹریز کراچی)

نور یقین کا استیلاء

جب نور یقین قوتِ عالمہ پر اس درجہ مستولی و غالب ہو جاتا ہے کہ انسان کی قوتِ تہیہ و تہیہ مسخر و مغلوب ہو جاتی ہے تو اس نور یقین کے اثرات و نتائج ظاہر ہوتے ہیں مثلاً اسرائیلی کے اتباع میں سخت ہونا غلطی اللہ پر شیعہ و مہربان ہونا، آسب اللہ کے احکام سامنے آتے ہی خلاف ارادہ سے رک جانا، لذاتِ نفسانیہ سے بے یقین کرنا، وغیرہ اور حضرت عمرؓ کو اس قسم کا نور یقین حاصل تھا، جس پر احادیث کثیرہ و ولادت کرتی ہے، فرمایا: رحم اللہ عمویقول الحق وان کان مراتکہ الحق و مالہ من صدیق (اللہ تعالیٰ عمرؓ پر رحم کرے۔ حق بات ضرور کہہ گزرتے ہیں اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، حق گوئی نے ان کو سب سے الگ تھلک سا کر دیا ہے جیسے ان کا کوئی دوست نہیں۔ یعنی دنیا و دوس میں سے، ورنہ اہل ایمان و اخلاص تو آپ سے محبت کرتے ہی تھے) اسی نور یقین کے باعث حضرت عمرؓ نے ایداء کے واقعہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں درجہ رابع کی معرفت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حضورؐ کہیں یہ خیال نہ فرمائیں کہ قصہ کی سفارش لے کر آیا ہے، اللہ، اگر حضورؐ مجھے اس کی تردید کرنے کو کہیں گے تو میں اس سے بھی تامل نہ کروں گا۔ جب کہ سلم شریف وغیرہ میں ہے (ازالہ اختلا، ج ۳/۳۲)

دوسری صورت یہ ہے کہ نور یقین کا غلبہ و استیلاء قوتِ عالمہ پر ہو جاتا ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ کو یہ مقام بھی حاصل تھا، چنانچہ آپ کو اس سبب محمدؐ کا محدثؓ فرمایا گیا کہ قرآن یا حدیث آپ کی رائے کے مطابق آتی تھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ قرآن یا حدیث آپ کی رائے سے حرفِ مطابق ہوئی ہو، اس لئے کہ قرآن و حدیث میں کسی قدر اضافہ اور زائد قائم بھی نازل ہوا ہو، یہ امر موافقت و مطابقت کے خلاف نہیں ہے مثلاً حضرت عمرؓ کی خواہش تھی کہ درواجِ مطہرات کو حجاب میں رکھا جائے، حتیٰ کہ حاجتِ ضروریہ کے لئے بھی ننگلی کی ممانعت ہو جائے، اس پر آج حجاب نازل لیکن حاجتِ ضروریہ کے لئے ننگلی کو مستثنیٰ رکھا گیا، حضور علیہ السلام نے بدالاتِ لفظ یا بدالاتِ معنی جان لیا کہ اصل مقصود وحیِ حجاب ہے، جس کی حضرت عمرؓ نے خواہش کی تھی اور یوں دروازے اور کٹے میں حرج ہے، یہ فرقہ حضور علیہ السلام نے زیادہ بیان فرمادیا، جسے حضرت عمر رضی تعالیٰ اللہ عنہ نہیں سمجھ سکے تھے، لہذا اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مسئلہ حجاب میں آپ کی موافقت نہیں ہوئی ہے (ازالہ اختلا، ۳۲۹/۳۳۰)

موافقت وحی! حدیث الباب ۳۹ میں اس کا ذکر ہے اور اس کی عظیم شان و اہمیت کے پیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ!

جنت میں قصرِ عمرؓ! حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا وہاں رمیصاء زوجہ ابی طلحہؓ کو دیکھا، پھر کسی کے چنے

کی آہستہ سنی، پوچھا کون ہے؟ تو بتلایا کہ بلال ہیں، پھر ایک محل دیکھا جس کے ایک جانب صحن میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، انہوں نے بتلایا کہ حضرت عمرؓ کا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کر محل کی سیر کروں، لیکن عمر کی غیرت کا خیال کر کے اٹنے پاؤں لوٹ آیا، حضرت عمرؓ نے سن کر رو پڑے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ پر میرے سارے قربان ہوں، کیا میں آپ کے لئے غیرت کر سکتا ہوں؟ فتح الباری ۱/۳۱ میں دوسری روایت کے حوالہ سے ہے کہ آپ نے آگے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہدایت حق تعالیٰ نے عنایت فرمائی وہ تو آپ ہی کے طفیل میں ہے اور جو کچھ عزت و سربلندی عطا ہوئی وہ بھی آپ کے سبب ہے۔

مرقاۃ ۵/۳۳۵ میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے جب صبح کو یہ خواب بیان کیا تو حضرت بلالؓ کو جا کر در یافتہ کیا، تم مجھ سے پہلے کس محل کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے کہ میں گزشتہ رات وہاں داخل ہوا تو آگے آگے چلنے کی تہارے قدموں کی آہستہ سنی، پھر میں ایک چوکور سونے سے تعمیر شدہ محل پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں (فرشتوں) سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک عربی کا ہے، میں نے کہا: میں بھی عربی ہوں، کہا ایک قریشی کا ہے، میں نے کہا میں بھی تو قریشی ہوں، ٹھیک بتلاؤ کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ابسبت محمدؐ یہ میں سے ایک شخص کا ہے، آپ نے فرمایا میں خود محمدؐ ہوں، صاف طور سے بتلاؤ کہ یہ محل کس کا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطابؓ کا ہے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری عادت ہے کہ اذان کے بعد دو رکعت ضرور پڑھتا ہوں، اور جب وضو قطع ہو جا تا ہے تب بھی وضو کر کے دو رکعت پڑھ لینا اپنے فملازم جیسا کر لیا ہے، آپ نے فرمایا یہ مرتبہ ان ہی دونوں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

مماثلت ایمانیہ نبویہ

یعنی حضرت ابوبکر و عمرؓ کو نبی اکرم ﷺ کے ایمان و یقین کے ساتھ خصوصی مماثلت و مشابہت کا شرف عظیم حاصل تھا، چنانچہ بخاری و مسلم و دیگر کتب صحاح میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک روز آپ نے قصص اولین میں سے یہ قصہ بھی بیان فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا، بھینڑیا آیا اور ایک بکری کو لے گیا، چرواہے نے تلاش کر کے اس کو پایا، بھینڑیا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اب تو تم مجھے سے اسے چھڑا کر لینا چاہتے ہو، مگر جب درندوں کی پادشاہی کا دن آئے گا تو ان کو ہم سے کون چھڑائے گا، اس وقت تو صرف ہم ہی ان کے مفاد وغیرہ سب کچھ ہوں گے،

سلفہ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ کے ساتھ ہم سب حاضر بن، جس بھی رؤسے، فتح الباری ۱/۳۱ میں ہے کہ حضرت عمرؓ کا رونما تو زید بنی غوثی کے سبب تھا، یہ شوق جنت کے لے تھا یا بطور شوق و تعلق کے تھا، اور غالباً دوسرے لوگوں کا وہ بھی جنت و قیام اور حصول رفعت و عبادت کی شوق کی فراوانی کے سبب ہوگا۔ واقعہ بتلی اطم سلفہ بخاری باب فضل اطہر ۵۱ میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ تم نے اسلام لانے کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اہمید مغفرت و رضائے خداوندی کا کیا ہے، جس کے سبب میں نے جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کی تمہاری تمکین کی؟ اور کسی نے انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے زیادہ اہمید کوئی عمل کیا کہ جب بھی دن رات کے کسی حصے میں کوئی وضو کیا تو اس سے جتنی بھی نماز مقدر تھی وہ ضرور پڑھی ہے۔

حافظ نے لکھا کہ امام بخاری اس حدیث کو ذکر نبی امراؐ میں بھی لائے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ قصہ قبل اسلام کا ہے، اگرچہ بھینڑی کے کلام کرنے کا ایسا ہی واقعہ بعض صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، چنانچہ ایوبؓ نے داکل میں ابہان بن اوس سے نقل کیا کہ میں اپنی بکریوں میں تھا، بھینڑیا آیا اور ایک بکری پر حملہ آور ہوا، میں اس پر چڑھ تو بھینڑیا پانی دم بچھا کر بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگا۔ جس دن تو اس کا دھیان و خیال نہ کرے گا کہ اسے اپنے قہر و غم میں دھو ہوش ہوگا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو مجھے میری اس رزق سے محرم کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کیا ہے، میں نے توبہ سے اپنی جھٹلی پر تھکا مار لیا اور کہا۔ واللہ۔ میں نے اس سے زیادہ عجیب و غریب نہیں دیکھا، اس نے کہا واہ! اس سے زیادہ عجیب تو یہی ہے کہ رسول خدا ﷺ ان مجبوروں کے بغاوت کے درمیان روق افروز ہیں جو اللہ کی طرف جلتے ہیں اس کے بعد ابہان بن ابی انی اکرم ﷺ کی خدمت مبارک میں پہنچے اور حضور کو اس واقعہ کی خبر دی، اور سلام لائے۔ (فتح علی ۱)

سلفہ حافظ نے لکھا۔ یعنی اس وقت درندے، بکریوں کو چکریں کے توان کو ہم سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت تم اس سے بھاگو گے (یعنی شر و دشمن میں ایسے جلا دھو گے کہ بکریوں کی حفاظت کی طرف دھیان بھی نہ دے سکے اور وہ یوں ہی آوارہ و پھریں گے) اور ہم سے ریا و فریب ہوں گے، اہل راسخ اس پر ہر قسم کا کنٹرول و اختیار ہوگا، جتنی جا چیں گے، لکھا میں گئے اور جتنی چاہے دوسرے وقت کے لئے چٹائیں گے (فتح ۱۸) یہ تم کی گفتگو کرنے کا ایک واقعہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پھر فرمایا کہ ایک شخص اپنی گائے یا بیل کو ہنکا کر لے جا رہا تھا اور اس پر بوجھ لاد رکھا تھا، وہ جانور بولا کہ میں اس کے سنے پیدا نہیں ہوا بلکہ کھیتی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں، راوی حدیث نے کہا کہ لوگوں نے یہ سن کر تعجب کے ساتھ سبحان اللہ کہا، اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرا تو اس واقعہ کے حق ہونے پر ایمان و یقین ہے اور ابوبکر و عمر کو بھی اس پر ایمان و یقین حاصل ہے، حافظہ نے لکھ کہ یہ حدیث بروایت ابی سلمہ حرا عبد میں بھی گزری ہے اور اس میں ابوسلمہ کا یہ قول بھی مروی ہے کہ اس قصہ کے بیان کے وقت حاضرین و سامعین میں ابوبکر و عمر موجود بھی نہ تھے گویا حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے صدقِ ایمانی و قوتِ یقین پر بھروسہ کر کے ایسا ارشاد فرمایا تھا، اور یہی بات اس امر کے زیادہ مناسب بھی ہے کہ اس واقعہ کو ان دونوں کے مناقب میں ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حافظہ نے لکھا کہ ابنِ حبان کی روایت میں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے دونوں قصوں کے آخر میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہا ”ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں جس پر رسول خدا ﷺ ایمان لاتے ہیں“ پھر حافظہ نے لکھا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خوارقِ عادت پر تعجب کا اظہار جائز ہے (کیونکہ کچھ صحابہ یا سب نے اولاً اظہارِ تعجب کیا تھا) اور معارف کے ادراک و فہم میں لوگوں کا نقاد اور فرق مراتب بھی معلوم ہوا (کہ کچھ شخصوں نے یا سب نے ہی اور اظہارِ تعجب کیا، اگرچہ آخر میں سب ہی کاملِ اطمینان و یقین کے مرتبہ پر فائز ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جمعین (فتح ۱۸)

بشارۃِ علم! بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ دودھ یہ اتنا کہ اس کی وجہ سے تروتازگی کے اثرات اپنے ناخنوں تک میں محسوس کئے، پھر وہ دہتی دودھ عمر کو دیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر بھی تو آپ نے فرمایا علم، حافظہ نے لکھا کہ ایک حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: وہی علم جو حق تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے جو آپ کے سیر ہونے کے بعد بچ تو اس کا حضرت عمرؓ نے لے لیا، حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک سمجھا، اس صورت میں ایسا ہوا ہوگا کی کچھ صحابہ نے تعبیر حضور علیہ السلام سے

(ایضاً شیعہ مشہور ہے) تاریخ اسلام میں اور بھی بہت معروف و مشہور ہے جو ”ایم بالآخر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخِ ہجری اور تاریخ ابنِ الاثیر میں ہے کہ قادیسہ کے مشہور عالم تاریخی واقعہ ہے جنسِ حضرت سعدؓ ع، عام بن عمرو کو میمان کی فتح کے لئے روانہ کیا، عام وہاں پہنچے تو دشمن قلعہ میں داخل ہو کر محفوظ ہو گئے، مسلمانوں کو سامانِ رسد کی وقت پیش آئی اور درود و کشت کا لہجہ بھی دشوار ہو گیا، عام نے پر چند کوشش کی مگر گائے بکریاں نہیں سے دستِ باجی نہ ہوئیں اتفاق سے ایک بن کے کنارے پر اہلِ فارس میں سے ایک شخص حاکم، جو ایک چرواہہ تھا، اس سے پوچھا کہ دودھ اور بار بار داری کے بونٹوں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے، لیکن اسی وقت بن کے اندر سے ایک بیل سے بلند آواز سے کہا کہ ”دشمن خدا سے بھوت کھا ہم تو یہاں موجود ہیں، یہ بیلٹے ہی عام اس بن میں داخل ہو گئے، سب گائے بیلوں کو باک لائے اور لشکر پر تقسیم کر دیا، اس واقعہ کو تفصیل و دلائل کے ساتھ ”اشاعت اسلام معروفہ“ جلد ۱۰ میں اسلام کیونکر پھیلا؟ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، دیکھو، عام اس موقع پر پھروں اور درختوں کا حضور علیہ السلام کو سلام کرنا و راستہ نماز کا ”آپ کے فراق میں رونا جوا ویت صحیح بخاری، مسلم ترمذی وغیرہ میں مروی ہیں اور اشاعت اسلام میں بھی ۱۲۲ وغیرہ میں مذکور ہیں، اس مضمون کی تائید کے لئے کافی ہیں، حضرت تھری نے اپنے اسلام سے قبل پتھر سے جس سے حضور علیہ السلام کی بشارت سنی تھی، یہ بھی بخاری میں ہے، اور قربِ قیامت میں یہود سے جو سلسلہ لوگ بڑے پیچھے نہ لڑائی ہوگی، اس میں پھر ان کے پیچھے یہودی نہیں گئے، درود پھر مسلمانوں کو نقل میں گئے کہ یہودی یہاں چھپا ہے اس کو قتل کرو۔ (بخاری جلد ۱۵ وغیرہ)

وہاں یہ کہ جانوروں نے خود کو قربانی کے لئے اپنی خوشی سے کیسے پیش کر دیا تھا تو یہاں ہی ہے جیسے اولاد و ذرہ سند امیر حدیث ہے کہ جنت الودع میں اسی الجوز کو قربانی کی تو ہر ذوقی حضور اکرم ﷺ سے قربت تر ہونے کی کوشش کرتی تھی کہ پہلے مجھے ذبح فرمائیں۔

بڑا الجوز ۱۳/۱۴ میں لکھا: اس سے معلوم ہوا کہ بے زبان حیوان بھی حضور سے محبت کرتے تھے و خدا کے رستے میں موت تو آپ سے سہارک تھوڑی نہ ذریعہ پسند کرتے تھے، اور یہ (ظاہر میں سب کے سامنے ان کا آپ سے قرب ہونے کی سعی کرنا) آپ کے بڑے اہم معجزات میں سے ہیں، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ کیا عجیب ہے کہ ہر قربانی کا جانور اسی طرح ہر اشی کے ہاتھوں ذبح ہونے کو بھی اسی طرح پسند کرتا ہو بلکہ حلال ذبیحہ کے ذریعہ، کیونکہ اس حریف سے وہ خدا کے احکام کی تعمیل میں جانی جان جان آفریں کے حوالے کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ فضیلت ان کو مستطیع اور دوسرے طریقوں پر مرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

۱۔ بخاری جلد ۱۵ بخاری ۳۲۱ (ابواب البقرۃ) میں ہے کہ اس پر ہوا ہو کر چلا رہا تھا (مکمل ہے کھل کر سوا بھی ہو گیا ہو) بخاری جلد ۱۵، ۳۲۳ (ذکر ابنِ اسرائیل) میں اس طرح ہے کہ ایک نبی اکرم ﷺ نے ذبح کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور بیان کیا کہ ایک شخص اپنے بیل کو بھگانے لے گا، ہاتھ چھوڑ کر پسر ہو اور مار مار کر چلانے لگا تب اس نے کلام کیا، یہاں برعکس روایت بخاری جلد ۱۵ بقرہ کا قصہ قصہ ذبح سے مقدم ہے و بخاری جلد ۱۵ میں انحصار ہے کہ قصہ قصہ ذبح کا ذکر ہے۔

پوچھی ہوگی اور کچھ نے خود جو تعبیر بھی تھی، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ (فتح ۳۲۷)

قوت عمل! بنوری و مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے خواب میں، دیکھا کہ ایک انویں پر ہوں، جس پر ڈول پڑا ہے، میں نے اس سے پانی نکالا جتنا خدا کے تعالیٰ کی مشیت میں تھا، پھر جس سے ابوبکر بن ابی قحطہ نے ایک وہ ڈول نکالے جس میں کزوری طہ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا (چند سہل طرح جو چڑے کا ہوتا ہے جس پر بڑے صحیحوں و پانچوں کو یہ اب کرنے کے لئے) ان خطبہ نے اس سے پانی نکالا، میں نے کسی بڑے قوی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے ان کے بڑے بڑے سینے ہوں، یہاں تک کہ وہ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پی، اور انویں کو بھی چلایا تا کہ اس کو تمہیں کے چاروں طرف پانی کی کثرت کی وجہ سے انویں نے اپنے پیٹھ کی جگہ نہ لی۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ابو الطفیل سے مندرجہ ذیل خواب کی بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ میں آج خواب میں پانی کھینچ رہا تھا کہ جھوری سیاہ بکریاں میرے پاس آکر جمع ہو گئیں، پھر ابو جبرائیل انہوں نے ایک دودھ والی دھڑی بسترہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پھر مرنے والے اور ڈول بڑا ہو گیا، انہوں نے حوض کو پانی سے بھر دیا، جس سے سب لوگ سیر ہو گئے، میں نے ان سے بہتر کسی کو پانی کھینچتے نہیں دیکھا، سیاہ بکریوں سے میں نے غم اور بھوری بکریوں سے عرب کی تمیمیٰ بنی۔ (از ۱۵۸/۱)

حسب تحقیق محدثین ان خوابوں سے اشارہ ان سیاسی حالات و خدمات کی طرف ہے، جو خلافت صدیقی و خلافت فروقی میں ظاہر ہوئے، واللہ اعلم!

اسلام عمر کے لئے دعاء نبوی

محدث کرب حاکم میں حضرت ابن عباسؓ و حضرت عائشہؓ سے دعاء نبوی مروی ہے کہ ”یا اللہ اسلام و عمر بن الخطاب سے عزت بخش یا تائید عطا کر، حاکم نے اس روایت کو شرط شیعین پر بتلایا، اگر چنانچہ دونوں نے اس کی تصحیح نہیں کی، امام ابن ربیع نے منہج المقاصد الحسنہ للمصنفی میں لکھا کہ حدیث اللہم اید الاسلام صاحب ہدین الرحلس البک نامی جہل، بمعبر الخطاب کی روایت امام احمد و ترمذی نے کی ہے اور ترمذی نے اس کو حسن صحیح فرمایا، لیکن یہ بد مشہور ہے ”اللہم اید الاسلام باحد العمرین“ اس کی مجھے کوئی اصل نہیں معلوم ہوئی صاحب مرقۃ نے لکھا کہ اللہم اعدا الاسلام بمعبر مشہور حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو از قبیلہ فغزنا مثالت یا ربو القرآن یا صواکم کتبت چاہیے، اور اس کو نوٹ قتب بنی اکابر سے بھی قرار دے سکتے ہیں جیسے عرضت الناقۃ علی الحوض میں ہے اور اس کے زیو الصواکم باقرآن بھی وارد ہے اور اس میں شبہ بھی نہیں کہ اس ابتدا کی دور افتادہ دین سے ترقی کر کے عالم دین کی نوبت حضرت عمرؓ کی گذرید تھی، چنانچہ کلام اسی میں ارشاد ہوا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ حضرت عمرؓ نے آپؐ سے کلام پڑھا، اور پھر آپؐ کی گذرید تھی کہ بھی بہ کثرت فتوحات بلاد اور وسیع پیمانہ پر اشاعت اسلام کی صورت ظاہر ہوئی، اور ان دونوں زمانوں کے درمیان کی عرصہ میں آپؐ کی تنہی و شدت بمقابلہ منافقین و مشرکین بھی خوب ظاہر ہوئی، جس کا اشداء علی الکفار سے بیان کیا گیا ہے، اور جو کچھ خلافت صدیقی میں کارہائے نمایاں انجام پائے اور مرتدین کے ساتھ جہاد وغیرہ ہے، وہ سب بھی حضرت عمرؓ کی اہمات و مشورہ ہی سے ہوئے ہیں اور سب کچھ بھی نزاعی صورتیں پیش آئیں اور آپؐ کی حق گفتیں اور جملوں سے بڑائیں وہ سب حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ظاہر ہوئے ہیں، آپؐ کی زندگی میں کسی داخلی یا خارجی فتنے سر نہیں اٹھایا، اور حاکم بن ابی اس سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ ”لو کان بعدی بنی لکان عمر الحطاب“ اور آپؐ کے اسلام لانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اب محمد آسمان و اداؤں نے عمر کے اسلام سے بڑی خوش مناشی ہے“ (دارقطنی و ابوحاتم) مرقۃ ۵/۳۸۸!

اعلان اسلام پر کفار کا ظلم و ستم برداشت کرنا

حضرت عمرؓ اسلام لائے تو آپؐ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا ”یا رسول اللہ“ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپؐ نے جواب دیا، ہاں ضرور ضرور، جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قسم کہ تم حق پر ہو، زندگی میں بھی اور موت پر بھی، بھر عرض کیا کہ ایسا ہے تو پھر چمپا ہوا اسلام کیسا؟ قسم اس ذات کی جس نے آپؐ کو کفن کے ساتھ سیوٹ فرمایا، آپؐ ہمیں باہر نکل کر اسلام ظاہر کرنے کی اجازت دیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے ہمارے دو گروہ بنادئیے، ایک میں حضرت عمرؓ (آپؐ کے چچا تھے جو تین روز پہلے اسلام لائے تھے) اور دوسرے میں میں تھا پھر ہم مسجد حرام میں پہنچ گئے، اور میں نے قریش کو دیکھا کہ گویا ان پر ایسی بڑی مصیبت آ پڑی ہے کہ اس جیسی کبھی نہ آئی تھی، اور اسی دن سے حضور علیہ السلام نے مجھے ”فاروق کا خطاب دیا کہ حق تعالیٰ نے میری وجہ سے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا (مرقاۃ ۵/۳۸۵) سمیع احمد وترذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسلام لاتے ہی مسجد حرام میں جا کر سب کے سامنے نماز ادا کی، (اس سے پہلے سب مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔)

ابن اسحاق کی روایت بواسطہ حضرت ابن عمرؓ اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسلام لانے کے بعد جو چھاپ کر قریش کا کون سا شخص ایسا ہے جو کسی بات کو جملہ مشرکوں کو دیتا ہے، معلوم ہوا جیل بن معرجمی، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں بھی ساتھ ہو گیا، آپؐ نے اس کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو! میں اسلام لے آیا ہوں اور محمد ﷺ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، جیل نے خاموشی سے اس بات کو سنا اور فوراً اپنی چادر گھنیٹے ہوئے چل دیا حضرت عمرؓ بھی ساتھ ہوئے، وہ جا کر کعبہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور نہایت بلند آواز سے قریش کو پکار کر اپنے گرد جمع کر لیا، اور سنا کہ عمر بن الخطابؓ بے دین ہو گیا ہے، حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ جھوٹا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو گیا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے ہی سارے کافروں نے ان پر ہجوم کیا اور میرے والد (حضرت عمرؓ) کافروں کو مارنے لگے اور کافر میرے والد کو، یہاں تک کہ دو پہر کا وقت ہو گیا اور پالا خمریرے والد تک کر ایک طرف بیٹھ گئے، اور وہ سب لوگ آپؐ کے پاس کھڑے ہوئے اور پھر راتا شروع کیا، میرے والد نے کہا کہ جو تم سے ہو سکے کرو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہم لوگ تین سو بھی ہوتے تو یا تو ہم کم کو تمہارے لئے خالی کر دیتے یا تم مکہ ہمارے لئے خالی کر دیتے۔ اسی اثنا میں قریش کا ایک بوڑھا شخص آیا اور وہ جبرہ کی چادر اور تہبند اور ایک عمدہ قمیض پہنے ہوئے تھے اس نے کفار کو سمجھا یا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ایک شخص نے اپنے لئے جو چاہا یا کیا تمہارا اس میں کیا حرج ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنی عدی (حضرت عمرؓ کے قبیلہ والے) اپنا آدمی تمہارے حوالے کر دیں گے کہ تم اس کو قتل کر ڈالو، لہذا اس کو چھوڑ دو (ازالۃ الخفاء ۱/۱۱) یہ شخص عاص بن وائل بھی تھا، اور اسی قصے میں دوسری روایت سے یہ بھی منقول ہے کہ اس نے آپؐ کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا تا کہ پھر کوئی آپؐ کو ایذا نہ دے، مگر حضرت عمرؓ کی کیا جان ہے کہ چند روز تو اس طرح گزرے مگر میں جب شہر میں جگہ جگہ دیکھتا کہ دوسرے مسلمانوں کو ستا جا رہا ہے، اور ان کو مارا چننا جاتا ہے تو میں اس کو خاموش نہ دیکھ سکا، اور میں نے اپنی منافی عاص بن وائل سے کہہ دیا کہ آپؐ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں میں خدا کی مدد سے ان سب کا مقابلہ کر لوں گا، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ظلم سے خبردار چھڑاؤں گا۔

وفا کی جہاد! اس قصہ سے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کی ۱۳ سالہ زندگی میں اگرچہ مسلمانوں نے کفار کے مقابلہ میں کوئی اقدامی جہاد نہیں کیا، مگر دفاعی جہاد برابر کرتے رہے یعنی دوسروں کی ایذا رسانوں اور ظلم و ستم کے مقابلہ میں اپنی ذینیت اور ہر انصاف و حق خود دفاعی کا استعمال ضرور کیا ہے، اور یہ فرض مسلمانوں پر بہر صورت عائد رہتا ہے کوئی وقت اور کوئی حالت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے جب بھی کوئی ایک شخص یا

بہت سے لوگ کسی مسلمان مرد و عورت کی جان و مال و آبرو پر حملہ آور ہوں تو اس کا دفاع (ڈیفنس) جس طرح بھی ممکن ہو کر نافرض عین ہے کیونکہ ہماری جان و مال و آبرو ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں، جو ہر مسلمان مرد و عورت سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید کر لیں دے رکھی ہیں اور ان کی حفاظت کا فرض ہم پر لازم کیا ہے، لہذا ان پر اگر کوئی حملہ کرے تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پوری طرح دفاع کر سکتے ہیں یا نہیں بلکہ صرف خدا پر بھروسہ کر کے جتن بھی ہو سکے کرے، ایسے وقت میں خدا کی عظیم امداد ضرور اس کو حاصل ہوگی، برخلاف اس کے کہ اگر حملہ آور کے مقابلہ میں بزدلی، لاچارگی یا خوشامد وغیرہ دکھائی جائے گی تو یہ خدا کے عتاب و غضب کا سبب ہوگی اور اس کی مدد سے بھی محرومی ہوگی، پھر اس سے ندینِ سالم رہے گا نہ دنیا حاصل ہوگی۔

پھر اس وقت تو ساری دنیا سے سلف و پیش، حق خود اختیاری، رائے اور مذہب کی آزادی وغیرہ کو بطور حقوق انسانیت کے تسلیم کر لیا، اگر کسی جگہ ان حقوق کو سلب کیا جائے تو ساری دنیا سے بھی اس کے لئے اخلاقی امداد حاصل کی جاسکتی ہے۔

اقدامی جہاد! اگر دنیا کے کسی خطہ میں لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو یا ان کو حقوق انسانیت سے محروم کیا جا رہا ہو تو دوسرے یا اقتدار لوگوں کا انسانی و مذہبی فریضہ ہے کہ ایسے لوگوں کی امداد کریں، اور جس صورت سے بھی ممکن ہو ان کو خالوں کے پنجے سے رہا کر لیں اور ان کو پورے حقوق دلائیں اور اس کے بغیر چین سے بیٹھیں کیونکہ "العلقی عیال اللہ" سری دنیا کی مخلوق خدا کا کلبہ ہے۔ اگر خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی مفتی ستم بنایا گیا تو باقی لوگوں سے ضرور اس کا مواخذہ ہوگا جو ان کے معاملہ میں کوتاہی یا غفلت برتیں گے، اور سیاسی غفلتوں اور غلط کاریوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے، ایسا جہاد ابتداءً آفریش عالم سے لے کر اب تک ہر آسمانی مذہب کا ایک اہم جزو رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسلام نے جہاں مذاہب سابقہ کے تمام دوسرے اعمال و احکام کی تکمیل کی ہے، جہاد کے بارے میں بھی نہایت مکمل و مفصل ہدایات دی ہیں، جو دنیاوی جنگوں اور لڑائیوں کی برائیوں سے پاک وصف ہیں، یہ سب ہدایات قرآن و حدیث، فقہ کی کتاب السیر اور کتب سیر و تاریخ میں موجود ہیں، ہر دور کے علماء اسلام نے ان کو صحیح صورت میں پیش کیا ہے، اور یہ سمجھنا اور نہانا کسی طرح بھی درست نہیں کہ کسی دور کے اہل علم و اہل قلم نے جہاد سے انکار کر دیا ہو یا کہا ہو کہ ہمارے یہاں جہاد نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے دور میں بھی جب اسلامی جہاد غلامی، حدود و دواغ وغیرہ پر اعتراضات اٹھائے گئے تو ہندوستان کے تمام علماء نے بالعموم اور علما نے دیوبند نے بالخصوص ان کے منہ توڑ جوابات دیئے، اخبارات و رسائل اور مستقل کتابوں کی شکل میں بھی بہت کچھ لکھا گیا، اس سلسلہ میں صاحبِ فقیر رفعتی، علامہ شبلی، سید سلیمان ندوی وغیرہ کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ اور اکابر دیوبند میں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی تصانیف رسالہ القاسم والرشید کی خدمات، اور دارالعلوم دیوبند اور نیز دیگر صمد ہاء عربی اسلامیہ عربیہ کے درجہ تفسیر وحدیث کو کیونکر ذرا یہ غول میں ڈالا جاسکتا ہے جہاں پر ان سب مسائل کو پوری تحقیق و تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا رہا ہے اور مخالفوں کے اعتراضات کو پوری قوت کے ساتھ دلائل حقیقیہ و نقلیہ کی روشنی میں برابر رد کیا جاتا رہا ہے، پھر خاص طور سے جہاد کے بارے میں تو اکابر دیوبند اور دوسرے علماء ہند نے انگریزوں کی عظیم تر جابر و طاہر طاقت کے معاملہ میں عملی طور سے بھی وہ کچھ کر دکھا یا جس کی اس دور میں نظیر کم ہی ملے گی، ہندوستان میں اگر مغربی فلسفہ اور حکومت مستبدہ سے مغلوب یا متاثر ہو کر چند لوگوں نے اسلامی عقائد میں ترمیم کی یا اہل مغرب کے اعتراضات کو دوزی سمجھ کر ان کے جواب میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تو ان کو وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے دوسرے وہ اہل قلم تو ضرور تھے مگر اہل علم قطعاً نہ تھے، کیونکہ علوم دین میں ان کو کوئی بھی درجہ و امتیاز حاصل نہ تھا، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس دور کی تصویر مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کرے تو اس کو کسی طرح بھی درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔

جنگ کے میدان میں شکست کھ کر انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کے اہل علم و ادب قلم نے مغربی فلسفہ کو حق مان کر اسلامی عقیدہ میں ترمیم کرنا شروع کی۔ مغربی تہذیب کو بجا و درست سمجھ کر اسلامی تہذیب کی شکل بنانے اور اس کے اندر نئے پوند لگانے کا سلسلہ جاری کیا، اور اسلام پر اہل مغرب کے اعتراضات و مزنی سمجھوتہ کے جواب میں حضرت خواجہ غلام احمد اقصیا کرلیا ان چیزوں پر نگاہ کرنے کے بجائے ہمارے یہاں نے اہل علم و ادب قلم نے یہ بات طاعتی کر دی کہ ہمارے یہاں جہاد نامی کچھ کوئی چیز ہے، اسی طرح جب اسلام کے سلسلہ غلامی پر اعتراض ہوا تو ہمارے یہاں نے اہل علم و ادب قلم نے فوراً اس بات کا انکار کر دیا کہ اسلام میں غلامی کا کبھی کوئی قانون ہے، اسی طرح جب ہمارے قہودار و اہل مغرب کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو ہمارے یہاں کے اہل علم و ادب قلم اس پر شرمندہ ہو کر طرطرح کی معذرتیں پیش کرنے لگے، لیکن اب ہمارے اندر ایسے محققین خدا کے فضل سے موجود ہیں جو اس طرح کی جہالت کوئی کمال نہ سمجھتے اور مسلمانوں کو غلامیوں سے بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، (جواب خطبہ استقبایہ لندن از غلام ابوالاعلیٰ دودوی، مورخہ ۱۵ اگست ۱۹۰۶ء شاہ شمس الدین، ۱۰ جون ۱۹۰۶ء)

اس وقت باطل خلاف توقع ایک چیز سامنے آئی، اس سے یہ سب زبانی قلم پائیس اور نہ جادو و دودی کے بیشتر معنی افادات اور دینی میں خدا کی اہمیت و اقدیت کے بخود کبھی سمجھنے سے متحرک و متغیر نہیں، چنانچہ اوپر کے مضمون میں میں علامہ فضل کے وارث صاحب حق کا نہیں جی و نی ذمہ نہیں کیا گیا، اور مفسر اس دور کے اہل علم و ادب قلم کی طرف ایک ہی بات خطبہ منسوب کر دی، تو اس سے بڑی غلطی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سو سال کے اس دور میں صحیح و سچ کچھ بے لوث بات کہنے والے اہل علم و ادب قلم کا کوئی وجود نہ تھا اور اس چوری مدت کے گزر جانے پر اب ہمارے اندر خدا کے فضل سے محققین پیدا ہو رہے ہیں، خصوصیت سے ہماری دنیا میں تو اس طرف کی بات سے اور کچھ زیادہ غلطی ہوئی ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و مدافعت کفار

حضرت عمرؓ مسلمانوں کی بالعموم اور حضور ﷺ کی بالخصوص حفاظت اور مدافعت کفار و مشرکین کا اہتمام فرماتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے حدیث دفع کفار وایت کی سے بتائی حضرت ابو جبر و عمر کا اس حفاظت ﷺ سے کفار دفع کرنا، اور یہ ان کے بڑے مناقب میں سے ہے (از ابوالحسن، ۱۱۲/۱)

تبیق میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کے معتمدی وادی اضم میں تشریف لے گئے، جہاں قریش کا مشہور بہادر پہووان زکاء بن عمریاں چرایا کرتا تھا، آپ تنہا تھے، اس نے غصہ میں کہا کہ اگر تم سے قربت نہ ہوتی تو آج میں تمہارا تہمت ہی پاک کر دیتا، تاہم آج وہ دونوں مت بلکہ کریں اور تم اپنے خدا سے مدد مانگو اور میں اپنے اہل و عیال کو مدد کے پکاروں، اگر تم نے مجھے بھیڑ دیا تو میں دس ہیریاں انہی دس گاہا، آپ نے اس کو چپکڑچپکڑ دیا اور سیدہ پر سواہر بوسے اس نے تین بار کشتی زری اور پت ہو گیا اور تین ہیریاں انکباب کر کے کوہا، آپ نے فرمایا مجھے بکروں کی خدہ مرست نہیں، الہیت یہ چاہتا ہوں کہ تم کو سیدہ مرست کا فقر کر لو، اس نے کہا کہ کوئی اور فقر و محنت، و آپ نے قریب سے ایک بڑے ٹیکرے کی پیڑ کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کا حکم سے میرے پاس آ جا و فوراً ہی اس درخت کے اوچے ہو گئے اور خدا درخت ان دونوں کے درمیان آکھڑا ہوا، زکاء نے کہا اچھا اب اس وادی میں آ جا، آپ نے فرمایا، اے زکاء، اب تو بے قیامت ہو گیا، کہا ہاں اضر و زکا آپ نے درخت کو حکم دیا کہ اپنی جگہ واپس ہو جا، تو وہ فوراً واپس ہو گیا۔

زکاء نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی مدد نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ شہر کی عورتیں اور بچے ہمیں کے گھر نہ آئیں، مرعوب ہو گیا، آپ ہمیں بکریاں چھانڈ کر پورے میں سے لیں، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری بکریوں کی خدہ مرست نہیں، اسی شہر میں حضرت ابو جبر و عمرؓ آپ و مد

مظفر میں نہ پا کر سخت پریشان ہو کر تلاش میں نکل چکے تھے، اور ٹیلیوں پر چڑھ چڑھ کر نظریں دوڑاتے تھے کہ آپ کو دیکھ لیں، جب آپ کو واپس آتے دیکھا تو دو دو کر حاضر خدمت ہوئے، اور عرض کیا کہ آپ کو اس طرح تنہا اس وادی میں نہ آنا تھا کہ یہاں زکا نہ جیسا عدوئے اسلام بکریاں چرانے آتا ہے، آپ نے فرمایا:۔ اطمینان رکھو، جس ذات برتر نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، وہ میری حفاظت بھی کرتی ہے (الح سیرت کبریٰ ۲/۵۱۸)

عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ (نخعی بیت اللہ) میں بیٹھے ہوئے مقتولین پر گام نام کر رہے تھے صفوان نے کہا خدا کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں رہا، عمیر نے کہا جیج کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد کو قتل کر کے آتا، میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے صفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر بالکل نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں، عمیر نے گھر آ کر تلوار ہر میں بچائی اور مدینہ پہنچا وہاں حضرت عمرؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ہر کے حالات بیان کر رہے تھے کہ آپ کی نظر عمیر پر پڑی کہ لگے میں تلوار اٹالے مسجد نبوی کے دروازہ پر اونٹ سے اترا، آپ نے کہا یہ دشمن خدا غیث عمیر بن وہب آ رہا ہے، ضرور کوئی شر لے کر آیا ہے، اسی نے ہماری قوم میں جنگ کرائی ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروقؓ حضور عبد السلام کی خدمت میں آئے، اور آپ کو عمیر کی آمد سے آگاہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ! حضرت عمر فاروقؓ عمیر کا گلادہ دے ہوئے حضور کے پاس لے کر آئے، آپ نے فرمایا عرا! چھوڑ دو اور عمیر سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ پھر پوچھا کہ ارادہ سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ بیٹے کو چھڑا نے آیا ہوں، فرمایا تلوار کیوں حائل ہے؟ عمیر نے کہا آخر تلوار میں برہ میں کس کام آئیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ سن کر حیران

رہا۔ استیعاب ۲/۱۳۵ میں حضرت عمیرؓ کے حالات اس طرح لکھے ہیں۔۔ قریش میں بڑے مرتد و زنا والے تھے، بدر میں کافروں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑے، اور ارادہ سے پہلے مسلمان ہو کر کفار سے لڑے، پھر حج مکہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، بدر کے دن قریش سے انصاف کے بارے میں کہا میں سائپوں کی شکل و شکل والے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جو محوک بیاس کی جہ سے مرتے نہیں اور جب تک اپنی برابر ہم میں سے نہیں مار ڈالتیں گے، لڑائی سے باز نہ آئیں گے، لہذا اپنے روشن اور خوبصورت چہروں کو ان کے مقابلے پر لے جا کر اپنی کراہت خراب مت کرو قریش نے کہا، چھوڑ دیکو، میں نہ کرو یہ وقت تو اپنی قوم کو جوش دلانے کا ہے وہ کام کر۔

اس پر عمیرؓ سے پہلے اپنے گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑا اور زانی شروع ہو گئی، وہ قریش کے بڑے بہادروں میں تھا، درہر لحاظ سے ان کے شیا میں سے، ایک شیطان اٹھا جاتا تھا، اس نے ہی امت کے مسکر نبوی کے ارگرد ایک چکر بھی گھماتا تھا کہ لشکر کی خدا کا اندازہ کرے، بدر کی لڑائی میں اس کا بیٹا وہب قید ہو گیا تھا، پھر عمیرؓ حضور اکرم ﷺ کے ارادہ قتل کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تھا کہ موقع دیکھ کر ایک چاٹ پ پر حملہ کرے، اور یہ سازش کہ مظفر میں صفوان بن امیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، جس کی خبر حضور علیہ السلام کو ہو گئی تھی عمیر مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی کے دروازہ پر حضرت عمرؓ کو پایا، آپ نے اس کو ٹکڑوں سے بکڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچایا، اور عرض کیا کہ یہ شیطان قریش نے اسے ارادہ سے آیا ہے، حضور نے فرمایا، عمر! اس کو چھوڑ دو اور اپنے پاس لاسے کہ اپنے جبو اطہر سے لپٹا لیا، پھر اس سازش کا ذکر کیا، جس کو سن کر عمیرؓ اسلام لے آئے رضی اللہ تعالیٰ ان کو اور مظفر واپس چہر صفوان کے پاس نہ گئے، حضرت عثمانؓ کی ابتداء دور خلافت تک زندہ رہے ان کے صاحبزادے وہب بن عمیرؓ چھوٹوں پیچھے اسلام لایچکے تھے، حضرت عمرؓ نے جو چار بہادر جلیل القدر صحابہ حضرت عمرو بن احسانؓ فارغ مصر کی امداد کے لئے بھیجے تھے، یہ ان میں سے ایک تھے، دوسرے حضرت زبیر بن العوامؓ، نجد بن حذافہ، بسر بن الحارث (مقداد) تھے، ایک غیر قوی سنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے عمیرؓ کے لئے اپنی چہر دم رک بچھ لی تھی، اور فرمایا تھا کہ، مولو! اب کہ مرتد میں ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے وہب کے لئے حضور ﷺ کا چہر در مبارک بچھانے سے اعزاز دینا سکرت اور مشکور روایت سے ثابت ہے، یہ بھی مروی ہے کہ جب عمیرؓ اسلام کے بعد کہ مظفر پہنچے تو صفوان سے نہیں سے اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے، اسلام نہ ہر کیا اور دوسروں کو بھی دعوت دی، یہ بات صفوان نے سنی تو یہ کہش سے اس کے پہلے میرے پاس نہ گئے ہی سے بھول گیا تھا کہ اُلت گیا ہے اور صابی ہو گیا ہے لہذا اب اس سے نہ بھی کام کروں گا، نہ اس کی وراثت کے اہل و عیال کو کوئی لہد دکر اس کا اس کے بعد بھرت بیت اللہ میں صفوان کی حضرت عمیرؓ نے دیکھ اور پکارا تو اس نے اعتراض کیا، اس پر حضرت عمیرؓ نے اس سے کہا: تم ہمارے بڑے سرداروں میں سے تھے، اس بات پر غور کرو کہ تم جھروں کو پوجتے اور ان کے نام پر ربانی کرتے تھے، کیا یہ کوئی دین کی بات ہو سکتی ہے؟ لہذا میں تو حیدر و رسالت کو مان چکا! صفوان نے یہ سنی کر بھی کچھ نہ بولا۔۔۔ "خلاف"

ہو گیا اور بے اختیار بولا کہ آپ ضرور نبی برحق ہیں، بخدا میرے اور صفوان کے سوا اس معاملہ کی کسی فرد کو بھی خبر نہ تھی۔

قریش مکہ نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے اور حضرت عمیرؓ نے کہ معظمہ واپس جا کر اسلام کی دعوت پھیلانی، اور ایک مجمع کثیر کو اس کی روشنی سے منور کیا (سیرۃ النبی ۳۳۵/۱ بحوالہ تاریخ طبری ۱۳۵۴ وازالہ الخفا ۹۷/۶)

غزوہ اُحد کے موقع پر جب کعبہ دیر کے لئے افراتفری مچی اور محمدؐ کی لڑائی میں اپنے پرانے کی بھی تیز نہ رہی، حضور اکرم ﷺ تک بھی کفار پہنچ گئے تھے تو اس وقت بھی آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں حضرت ابوبکر و عمرؓ وغیرہ صحابی رہ گئے تھے جیسا کہ بخاری ۳۲۶ باب ما بکرمہ من التنازع والاختلف فی الحرب، اور ۶۵۵ کتاب الغیر میں ہے کہ آپ کے پاس سے بہ کثرت صحابہ کرام محمدؐ کی لڑائی کی وجہ سے دور ہو گئے، بخبر ۱۲ صحابہ کے، مورخ کبیر محقق یحییٰ نے اس حدیث کی شرح میں مورخ بلاذری کا قول نقل کیا کہ مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر، عمر، عیسیٰ، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر بن العوام اور ابو عبیدہ بن الجراح، حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے تھے اور انصار میں سے حباب بن المنذر، ابودجانہ، عاصم بن ثابت بن ابی الدارح، حارث ابن الصمہ، اسید بن خنیس، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا گیا ہے کہ سہیل بن حنیف رہ گئے تھے (عمدہ ۲۸۳/۱۴ ص ۱۴۷) علامہ محدث قسطلانیؒ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے ایک جگہ ثابت رہنے والے ۱۴ صحابی تھے، سات مہاجرین میں سے جن میں ابوبکر بھی تھے اور سات انصار میں سے تھے، علامہ محدث زرقانیؒ نے اس کی شرح میں قول مذکور کی نسبت محمد بن سعد کی طرف ظاہری، اور اوپر کے نام ذکر کر کے، پھر لکھا کہ جن لوگوں نے ان حضرات میں حضرت علیؓ کا ذکر نہیں کیا، وہ اس لئے کہ انہوں نے حضرت مصعبؓ کی شہادت ہونے پر حضور کے پاس سے جا کر جھنڈا سنبال لیا تھا، لہذا ان لوگوں نے ”پچھین“ میں ان کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس اس روز تیس صحابہ تھے، جن میں سے ہر ایک اپنی زبان قال و حال سے حضور علیہ السلام کو یقین دلا رہا تھا کہ پیسے میرا چہرہ آپ کے چہرہ مبارک پر قربان ہوگا، اور پہلے میری جان آپ کی جان پر قربان ہوگی، آپ پر ہمیشہ کے لئے سلامتی چھا رہا ہو، ہم آپ کو اپنے جیتے جی رخصت نہ ہونے دیں گے، پھر علامہ قسطلانیؒ نے لکھا کہ حدیث بخاری میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ۱۲ صحابہ کا ثابت قدم رہنا ذکر کیا گیا ہے (شرح المصابہ ۳/۲ بخاری ۳۲۶ میں غیر اثنی عشر رجہ کے حاشیہ میں قسطلانیؒ نے شرح بخاری سے بھی بہتم ابوبکر و عمرؓ کا نقل کیا گیا ہے۔

حافظ نے ہم سبق مع النبی ﷺ فی تلک الايام الذی یقاتل فیہن غیر طلحہ و سعد کی شرح میں لکھا کہ روایت غیر ابی ذرؓ میں فی بعض تلک الايام کا لفظ مروی ہے جو زیادہ واضح ہے، اور ان کا انفرادیہ لحاظ بعض مقامات کے ہے کیونکہ اس غزوہ میں حالات مختلف قسم کے پیش آئے ہیں (فتح ۲۵۳/۷)

سیرۃ النبی ۸/۳۱ میں ان جاں نثاروں کا عدد دیا ہے ذکر کیا اور جن کے ناموں کی تخصیص کا بغیر حوالہ کے ذکر کیا، ان میں حضرت عمرؓ کا اسم گرامی نہیں ہے، پھر صحیح بخاری کی صرف اُس روایت کو نقل کیا، جس میں فقط حضرت طلحہ و سعدؓ کا ذکر ہے، باقی دونوں مذکورہ بالا روایت بخاری کا کوئی ذکر نہیں کیا جن میں بارہ صحابہ کا حضور علیہ السلام کے پہلو میں ثابت قدم رہنا مروی ہے، یہ حال ہماری محققانہ کتابوں کا ہے۔

آگے اسی صفحہ میں حضرت عمرؓ کے بارے میں بعض ارباب سیر نے وہ بات بھی نقل کر دی ہے جو کسی طرح بھی حضرت عمرؓ کے مرتبہ عالیہ کے شایان شان نہیں، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں بھی مذکور ہے اور اس میں حضرت عمرؓ کا نام نہیں ہے، تو اس کی نقل سے اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چھی،

حضرت شادابی رحمہ اللہ نے لکھا: غزوہ اُحد میں حضرت عمرؓ نمایاں فضائل حاصل ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ جب حضور علیہ السلام اور مسلمان قلعہ ہندی کے طور پر پہاڑ پر چڑھ گئے تو حضرت عمرؓ نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ایک جماعت مہاجرین کے ساتھ کھار کا مقابلہ کر کے ان کو دفع کیا اور ان کو اوپر چڑھنے سے روکا اور جو وہاں چڑھ گئے تھے ان کو وہاں سے اتارنے پر مجبور کر دیا، ذکرہ فی السیر۔

دوسرے یہ کہ جنگ اُحد سے واپسی کے وقت ابوسفیان کہنے لگا کہ ”اے جہل! تیرا نام بلند ہو“ حضور علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت عمرؓ نے اسلامی جوش کے ساتھ بلند آواز سے اعلان کیا اللہ کیا اور کہا ”اللہ اعلیٰ واجل“ کہ خدا ہی سب سے زیادہ بلند و برتر ہے، تیسرے یہ کہ ابوسفیان نے حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کو پکارا جس سے معلوم ہوا کہ کفر ربی ان دونوں کے بعد آپ ہی کو مسلمانوں کا سب سے بڑا فرد سمجھتے تھے، ابوسفیان نے جاتے وقت یہ بھی کہا کہ چلو برابری ہوگئی، بدر میں ہمارا نقصان زیادہ ہوا تھا، اب تمہارا زیادہ ہو گیا، اس پر حضرت عمرؓ نے ہی جواب دیا کہ برابری کسی؟ ہمارے مقتولین تو جنت میں جاتے ہیں، اور تمہارے جہنم میں،

تمام سوال و جواب کے بعد ابوسفیان نے حضرت عمرؓ کو اپنے پاس نیچے بلایا، حضور علیہ السلام نے اجازت دی کہ جا کر سٹو، کیا کہتا ہے، حضرت عمرؓ گئے تو کہنے لگا، ہمارا آج کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، اے دشمن خدا تو جھوٹ کہتے ہو وہ تو میری ساری باتیں سن رہے ہیں اور ہم میں موجود ہیں، ابوسفیان نے کہا، ہم تو اسی خیال میں تھے لیکن تم میرے نزدیک ابن قریظ سے زیادہ صادق القول ہو، جس نے کہا تھا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے (ازالۃ الخفاء ۲/۷۹)

غزوہ خندق میں بھی حضرت عمرؓ نے اہم خدمات انجام دیں، اول یہ کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی محافظت کے لئے مقرر کیا تھا اور جس جانب سے آپ کو محافظت کے لئے مقرر کیا تھا، اس جگہ بطور یادگار ایک مسجد بھی بن گئی تھی، جواب تک موجود ہے دوم یہ کہ حضرت عمرؓ و حضرت زبیرؓ نے ایک روز جماعت کفار پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کو منتشر و پریشان کر دیا، سوم یہ کہ بچہ شفیق حضرت عمرؓ کی نماز عصر فوت ہوگئی جس کا ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا تو حضور علیہ السلام نے ازراہ شفقت اپنے آپ کو بھی حضرت عمرؓ کے ساتھ محسوب کیا اور اس طرح ان کے تاسف کی مکافات کی بخاری میں یہ واقعہ ہے (۲/۸۵)

غزوہ بنی المصطلق میں مقدمہ گنجش پر حضرت عمرؓ ہی تھے، اور آپ نے کفار کے ایک جاسوس کو پکڑ کر حالات معلوم کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا، جس سے کفار کے دلوں پر دھبہ بیٹھ گیا۔

غزوہ حدیبیہ میں صلح نامہ کے وقت حضرت عمرؓ کی اسلامی حیثیت و غیرت خاص طور سے نمایاں ہوئی اور آیت کریمہ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَبْکَیْہَ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَّ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْزَمَہُمْ کَلِمَۃَ النِّقَیْیِ اُپ کے حق میں نازل ہوئی اور مراجعت، میں حب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچ کر سورہ فتح نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بل کر سنائی (۲/۸۱)

غزوہ فکہ میں بھی حضرت عمرؓ کو بہت سے فضائل حاصل ہوئے الخ (۲/۸۵)

غزوہ خنین میں جب کچھ دیر کے لئے مسلمانوں کے لشکر میں انتشار و اتہام کی صورت پیش آئی، تو اس وقت جو ۱۲ آدمی سرورود عالم ﷺ کے ارد گرد ثابت قدمی کے ساتھ جے رہے، ان میں حضرت ابوبکر و عمر بھی تھے، پھر کچھ دیر کے بعد تو مارے ہی مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کفار کے مقابلہ میں ڈٹ گئے تھے (فتح الباری ج ۸/۸)

۱۔ شرح الموابہ ۳/۱۶ میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب دونوں فریق میدان جنگ سے ہٹ گئے تو جتے ہوئے ابوسفیان نے مسلمانوں کو لاکڑ کر کہا: کیا تم لوگوں میں کچھ موجود ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جواب دینے سے روک دیا، تم میری سب سے نبی کو پوچھ اور مسلمان خاموش رہے پھر بولا، کیا تم میں ابن ابی قحظہ ہیں؟ (یعنی حضرت ابوبکرؓ) اس کو بھی تین بار کہا، اور حضور علیہ السلام نے اس کے جواب سے بھی روک دیا، پھر بولا، کیا تم میں ابن الخطاب ہیں؟ یہ بھی تین بار سوال کیا اور جواب نہ پا کر گھوڑے پر سواری ہی کی حالت میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دو کچھو ایسے سب تو مارے جائیں، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے یہ سن کر حضرت عمرؓ ضبط نہ کیے اور حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر جواب دیا کہ اے خدا کے دشمن! تو نے جھوٹ کہا جن کا تو نے ذکر کیا ہے وہ سب زندہ موجود ہیں، اور تجھے آنکھ دکھائی سبق دینے کے لئے باقی ہیں حافظہ نہ لکھ کہ اس حدیث سے حضرت ابوبکر و عمر کا جو مرتبہ اور خاص مقام حضور علیہ السلام کی نظر میں تھا وہ معلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام کی نظر میں بھی ان دونوں کا ہی مقام سب سے بلند تھا اور وہ جانتے تھے کہ اسام کا قیام اور ترقی وغیرہ ان دونوں سے وابستہ ہے، اسی لئے ابوسفیان نے ان تینوں کے علاوہ کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا (یعنی ۲/۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا: غزوہ حنین میں بھی حضرت عمرؓ کو بہت سے فضائل نصیب ہوئے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ روایت مہاجرین میں سے ایک جنڈا آپ کو بھی حضور اکرم ﷺ نے عنایت فرمایا تھا۔ (ازالۃ الخفاء ۵۶/۲)

حضرت عمرؓ کا جامع کمالات ہونا

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا: حضرت عمرؓ کی مثال ایک ایسے عالیشان محل کی ہے جس کے بہت سے دروازے ہوں اور ہر دروازے پر ایک صاحب کمال بیٹھا ہو، مثلاً ایک پراسکندرا دروازہ القریٰ میں بیٹھے ملک گیری، جہاں ہانی، اجتماع لشکر، اور ہر سبب اعدا، اور سطوت و جبروت وغیرہ قائم کرنے کا درس دے رہے ہوں دوسرے پر مہربانی و مری، رعیت پر دہری، عدل و انصاف وغیرہ کا سبق نوٹ کرواں عادل جیسے دے رہے ہوں، تیسرے پر علم فتاویٰ و احکام کی رہنمائی کے لئے امام اعظم ابوحنیفہ یا امام مالکؒ بیٹھے ہوں، چوتھے پر مرد کامل سیدنا عبدالقادرؒ یا خواجہ بہاؤ الدینؒ ہوں، پانچویں پر کوئی محدث مثل ابو ہریرہؓ یا ابن عمرؓ، چھٹے پر قاری ہم پلہ تافع و عام ہوں، ساتویں پر حکیم مثل حلال الدین رومیؒ یا شافعی فرید الدین عطارؒ ہوں، اور لوگ اس محل عالیشان کے چاروں طرف جمع ہوں، اور ہر حاجت مند اپنی حاجت اس کے صاحب فن سے طلب کرتا اور کامیاب ہوتا ہو، نبوت و رسالت کے مرتبہ عالیہ کے بعد اس فضیلت سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے؟ (ازالۃ الخفاء ۵۶/۲)

حضرت عمرؓ کا انبیاء علیہم السلام سے شبہ ہونا

آنحضرت ﷺ نے اس امر کی بھی خبر دی کہ حضرت عمرؓ ذوق استعدا نبوت اور قوت عیب و عملیہ دونوں رکھتے تھے، حدیث نبوی سے قوت علیہ کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا ان کی زبان پر نطق کرنا، اور ان کا محدث ہونا ہے اور خواب میں دودھ پینا اور آپ کی رائے کا وحی سے موافق ہونا ہے وغیرہ وغیرہ۔

قوت عملیہ کا ثبوت، شیطان کا حضرت عمرؓ کے سایہ سے بھاگنا، رؤیائے بقیع میں حضور علیہ السلام کا حضرت عمرؓ کو اتنی بڑی قیص پہننے دیکھنا جو چلتے وقت زمین پر کھینچی تھی، یہ خصوصیت کموتی کی ہے، پس جب نبوت قسم ہو گئی تو ضروری ہے کہ ایسا شخص خیفہ ہو جو انبیاء علیہم السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمرؓ سے بہتر شخص پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا، ہذا ضروری تھا کہ حضرت عمرؓ فاروقی کسی نہ کسی وقت بہترین شخص اور خلیفہ وقت ہوتے، اور حضور علیہ السلام نے آپ کے لئے دعا فرمائی تھی ”عش حمید ادمت شہیداً“ اگر خدا خواستہ حضرت عمرؓ ص، جابر و ظالم ہوتے تو یہ دعا کیونکر صحیح ہوتی (ازالۃ الخفاء ۵۸/۱)

معیت و رفاقت نبویہ

بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمرؓ فاروقؓ کے جنازے پر آ کر حضرت علیؓ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا: خدا آپ پر رحم کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ کرے گا کیونکہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو بہ کثرت یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں اور ابوبکر و عمرؓ اس طرح تھے، میں نے اور ابوبکر و عمرؓ نے فلاں کام کیا، اور ابوبکر و عمرؓ فلاں جگہ کے لئے ساتھ گئے، میں اور ابوبکر و عمرؓ فلاں جگہ داخل ہوئے، میں اور ابوبکر و عمرؓ فلاں جگہ سے باہر نکلے، (مشکوٰۃ ۵۵۹)

بیعت رضوان کے وقت حضرت عمرؓ کی معیت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا اخذ بیعت کے وقت حضرت عمرؓ کو منتخب کرنا یہ بھی بہت بڑی دلیل آپ کی فضیلت عظیمہ کی ہے (ازالۃ الخفاء ۵۹/۱)

حافظ ابن کثیرؒ نے مسلم شریف کی روایت نقل کی کہ حدیبیہ کے مقام پر جس وقت چودہ سو صحابہ کرام سے نیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان جہاد، عدم فرار اور موت پر لگئی تو حضرت عمرؓ نے ان کو بھینچنے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، (ابن کثیر ۱/۱۸۵) اور نووی شرح مسلم میں یہ حدیث ۲/۲۹ پر ہے (دیکھو باب استحباب مباہلۃ الامام انجس عند اداء القتال)

استعداد منصب نبوت

ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو عمر بن الخطابؓ ہو، محدث کبیر ملا علی قاریؒ نے لکھا کہ یہ باب عدالت و سیاست وغیرہ کے لحاظ سے ہے، میزان میں اہل حدیث سے اس کی تضعیف منقول ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اس کی تقویت حدیث الی مع سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عمرؓ سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا (روادۃ ندی وال کم فی مستدرک عن ابی بکر مرفوعاً) اور بغوی نے فضائل میں روایت کی کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت ابوسفیانؓ کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا تو صحابہ نے کہا کہ یہ بول اس رشتہ کو قبول کریں تو بہتر ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تھا "مکہ تیرے دونوں دادیوں میں عمرؓ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے" حدیث لو کان بعدی سی لکان عمرو کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا، امام احمد و حاکم نے اپنی صحیح میں اور طبرانی نے بھی روایت کیا، نیز بعض طرق میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔
لولم ابعت لبعثت یاعمر (مرآۃ ۵۳۹۵)

حضرت عمرؓ و امرہم شوری بینہم کے مصداق

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا: سورۃ شوریٰ کی آیت والذین استجابوا للہم و اقاموا الصلوۃ میں اشارہ حضرت ابوہریرہؓ کی طرف ہے کہ آپ کا مشہور وصف تصدیق تسلیم و انقیاد اور اقامتہ صوات میں بلند پایہ تھا، اسی کے حضور حبیبہ اسلام کی نیابت امامت کا شرف حاصل کیا اور دوسرے جملہ امرہم شوری بینہم سے اشارہ حضرت عمرؓ کی طرف ہے کہ آپ کا مشہور وصف شوری تھا آپ کے پورے زمانہ خلافت میں کوئی امر بدول مشورہ علماء صحابہؓ سے فیضان نہیں کیا جاتا تھا، اسی لئے مفتی اسلامیہ کے سب سے بڑے اجماعی مسائل وہ ہیں جن پر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اجماع ہو چکا ہے، اور تیسرے جملہ و معارفنا ہم ینفقون سے اشارہ حضرت عثمانؓ کی طرف ہے اور چوتھے جملہ والذین ادا اصابہم البغی ہم ینتصرون حضرت علیؓ پر منطبق ہوتا ہے کیونکہ آپ کے عہد خلافت میں بغاوت و فتنہ اب آئے پانچویں جملہ و جراء سیفۃ میں حضرت حسنؓ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہؓ سے صلح کی اور چھٹے جملہ و لم یمن استصر بعد ظلم سے اشارہ حضرت معاویہؓ کی طرف ہے، ساتویں جملہ انما السبیل الخ سے اشارہ جوآنہ بنی امیہ کی طرف ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلامؐ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند جوانوں کے ہاتھ سے ہوگی، پھر آٹھویں جملہ و لمن صدر وغفران ذلك لمن عزم الامور سے اشارہ عابداً اختیار کی طرف ہے، جن کے رئیس و سر دفتر حضرت علی بن حسینؓ تھے، آپ نے اس امر کو غور رکھتے ہوئے حضور اکرم ﷺ نے خلیفہ وقت پر تلوار اٹھانے کو غرض فرمایا ہے، سکوت و خاموشی اختیار کی اور باوجود کراہت کے اطاعت قبول کی (ازنیۃ الخ ۳۶۹) ۱

حضور علیہ السلام کا مشورہ شیخین کو قبول کرنا

آں حضرت ﷺ نے فرمایا: جس مشورہ میں تیرہ دوں جمع ہو جائے ہو، میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا (رواد احمد) اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضور حبیبہ اسلام سے پوچھا کیا آپ نے ابوہریرہؓ کو اپنی بیٹی کی نخلین شریفین دے کر یہ احسان کرنے کو بھیجا ہے کہ جو بھی دل سے توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہو، اس کو وہ جنت کی بشارت دیدیں، حضورؐ نے فرمایا، ہاں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول

اللہ! ایسا نہ کیجئے ورنہ لوگ آپ کے اس فرمان پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے، اس لئے آپ انھیں عمل کرنے دیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا: اچھا! انھیں عمل کرنے دو۔ (ازالہ ۵/۹۳)

حضرت عمرؓ کا اجداد وجود ہونا

اسلم مولیٰ عمرؓ سے حضرت ابن عمرؓ نے اپنے والد حضرت عمرؓ کے حالات معلوم کئے تو انہوں نے کچھ حالات بیان کئے جو ان کو خاص طور سے معلوم تھے، اس پر حضرت ابن عمرؓ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے بعد حضرت عمرؓ سے زیادہ دین کے معاملہ میں عملی کوشش کرنے والا اور علم و یقین کے منازل طے کرنے میں ان سے بڑا شہسوار نہیں دیکھا، ابتداء سے آخر عمر تک ان کا یہی حال رہا۔ (بخاری ۵۳۱)

مرقاۃ ۵/۵۳۳ میں اجداد کی تشریح احسن فی طلب الیقین سے کی ہے اور فتح الباری و عمدہ میں اسوا کی سخاوت لکھی ہے حضرت عمرؓ نے جس طرح اسوا کی کو عام لوگوں پر تقسیم کیا اور ساری قلمرو کے فرما مساکین اور جنت مندوں کی بلا تخصیص مذہب و ملت غنی و مستغنی بنائے کی کوشش کی اور خود ساری لذات و راحتوں سے کنارہ کش رہے، اس کی مثال جی مشکل ہے۔

حکم اقتداء ابی بکر و عمرؓ

حضور علیہ السلام نے ایک روز ارشاد فرمایا: مجھے نہیں معلوم کتنے دن اور تم میں رہوں گا لہذا تم میرے بعد کے اصحاب ابوبکر و عمرؓ کی پیروی کرنا (ترمذی) صاحب مرقاۃ نے لکھا کہ اس حدیث کی روایت امام احمد و ابن ماجہ نے بھی کی ہے اور حدیث ابو انصر القصار نے یہ زیادتی بھی روایت کی ہے کہ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کی طرف سے دراز کی ہوئی رسی ہیں، جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ ایسا ہے مضبوط و مستحکم سہارا تھا تم لے گا جو بھی ٹوٹے و الٹے ہیں۔

(گویا لا اکراه فی الدین قد تبیین الرشید من الغی فمن یخفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها) کی طرف اشارہ ہے، واللہ تعالیٰ اعلم! (مرقاۃ ۵/۵۳۹)

حضرت عمرؓ کا لقب فاروق ہونا

حضرت عمرؓ کا خود بیان ہے کہ میرا جب شرح صدر ہوا اور اسلام کی طرف کشش ہوئی تو جس ذات سے مجھے سب سے زیادہ بغض و عناد تھا وہ میرے لئے دنیا و مافیہا سب سے زیادہ پیاری و محبوب ہو گئی، یعنی ذات اقدس نبویؐ سے صاحبنا الف الف تحیات و تسلیات، چنانچہ میں بے تاب ہو کر فوراً حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دار ارقم سے باہر آ کر میرے کپڑوں کو پکڑا اور مجھے ایک جھکا دیا، جس کے بعد میں بے صبر ہو کر اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا آپ نے فرمایا: عمر! کیا تم اپنی روش سے باز نہیں آئے؟ میں نے فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھا، جس پر سارے مجمع نے بلند آواز سے تکبیر کہی، جس کی آواز مسجد کے لوگوں نے سنی، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اپنی زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، خدا کی قسم تم حق پر ہو زندگی میں بھی اور مرتے دم بھی میں نے کہا پھر جیسے ہی کیا ضرورت؟ (یعنی جبکہ ہم مریں گے تب بھی حق پر ہی مریں گے، آپ کو مبعوث کرنے والے کی قسم ہم تو ضرور باہر نکل کر اسلام کو ظاہر کریں گے، اس پر حضور ﷺ نے ہماری دونوں بنا دیں، ایک میں حضرت حمزہؓ دوسری میں میں تھا، اور اسی دن حضور نے مجھے "فاروق" کا لقب دیا کہ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو الگ الگ کیا،

دوسرا قصہ یہ ہے کہ ایک منافق مسلمان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ نبی اکرم پر رکھتا ہوں، جو بھی وہ

فیصلہ کریں، منافق نے کہا میں کعب بن الاشرف پر رکھتا ہوں، پھر وہ دونوں حضور علیہ السلام کو حاکم بنے پر راضی ہو گئے، اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، منافق اس فیصلے سے راضی نہ ہوا اور کہا کہ ہم تو عمر کو ظلم بناتے ہیں، یہودی نے سارا قصہ حضرت عمرؓ کو سنایا کہ اس طرح بعد کو یہ شخص نبی اکرم کو ظلم بنانے پر رضامند ہوا تھا مگر اب ان کے فیصلہ کو رد کر دیا ہے اور آپ کو ظلم بناتا ہے حضرت عمرؓ نے اس منافق سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اچھا غیروا میں ابھی آتا ہوں اور گھر میں سے کوار لا کر اس منافق کو قتل کر دیا، اور فرمایا کہ میرا فیصلہ تو ایسے شخص کے لئے بھی ہے جو خدا اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہ کرے، حضور اکرم ﷺ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا، میرا خیال نہ تھا کہ عمر ایک مومن کے قتل پر جرات کریں گے، اس پر یہ آیت اتری ”الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یویدون ان یتحاکموا الی الطاغوت“ اور پھر آپ نے اس شخص کے قصاص کا حکم ختم کر کے حضرت عمرؓ کو اس کے ظلماً قتل کے انزام سے بری قرار دیا اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا، لہذا ان کا نام ”قاروق“ رکھا گیا۔ (مرقاۃ ۵/۳۸۵ و ۵/۳۹۵)

جنگ بدر میں مشرک ماموں کو قتل کرنا

حضرت عمرؓ کی اسلامی غیرت اور جلیلی ایمان کا یہ بھی ایک بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے فزوة بدر کے موقع پر اپنے حقیقی ماموں کی قربات کا بھی خیال نہیں کیا، اور جب وہ مقابلہ پر آ گئے، تو ان کو قتل کر دیا، ان کا نام عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھا، سیرۃ النبی ۳۲۹/۱ میں ان کا نام عاص بن ہشام غلط درج ہوا ہے کیونکہ حضرت عمرؓ کے نانا کا نام ہاشم بن مغیرہ تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا، اس کو بھی حنتمہ بنت ہشام ابن مغیرہ غلط لکھتے ہیں، ہاشم بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ دونوں حقیقی بھائی تھے، لہذا حضرت عمرؓ کی والدہ حنتمہ ابو جہل کی چچیری بہن تھیں، حقیقی بہن نہ تھیں، علامہ محدث ابن عبدالبر نے لکھا کہ جس نے ام عمر کا نام حنتمہ بنت ہشام کہا، غلطی کی ہے۔ (استیعاب ۴/۱۵۵)

دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ نے خود فرمایا کہ میں نے بدر میں اپنے خال (ماموں) کو قتل کیا تھا، ملاحظہ فرمادیں الانف ۲/۱۰۳ لہذا آپ کے مقتول حقیقی ماموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھے، جو آپ کی والدہ کے حقیقی بھائی تھے، لہذا سیرت ابن ہشام ۲/۱۰۳ اور الروض ۲/۱۰۳ اور تاریخ ابن خلدون ۸/۱۸۹ میں مقتولین بدر کے ذیل میں عاصی بن ہشام کا نام درست نہیں ہے، اور الروض ۲/۱۰۳ میں تو خود بھی ہاشم کو حضرت عمرؓ کا نانا لکھا ہے، جب ہاشم نانا تھے تو ان ہی کا بیٹا تو حضرت عمرؓ کا ماموں ہو سکتا ہے، اس طرح الروض کی ہی دونوں عبارتوں میں تعارض موجود ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

شائع شدہ اہم کتب سیر کا ذکر

”سیرۃ کبریٰ“ تالیف علامہ مدظلہ دلاوری میں اس واقعہ کی ہجج کی طرف توجہ کی گئی ہے، اور موجودہ کتب سیرت میں وہ تہایت عمدہ اور قابل قدر ہے، انہوں نے کہ اس کی تالیف ناقص رہی رحمتہ للعالمین بھی بعض اعتبارات سے عمدہ اور قابل قدر ہے مگر بعض اہم امور کو نظر انداز کر دیا ہے، مثلاً غزوات کی تفصیل وغیرہ۔

سیرۃ النبی کے اندر خلاف توقع بہت سی جگہ تحقیق کا حق ادا نہیں کیا گیا، اور مضامین کی غلطیاں بھی ہیں، کاش! اس کی نظر مافی حضرت سید صاحب آخر عمر میں کر لیتے جبکہ انہوں نے اس کے بعض مضامین سے رجوع بھی کر لیا تھا، اور ان کی زندگی میں بڑا انقلاب آچکا تھا۔ یہ رجوع کی تحریر ابتداء محرم ۱۲۳۰ھ کی جو معارف جنوری ۱۳۳۰ھ میں شائع ہوئی تھی اور اس کا ذکر انوار الباری میں مع اقتباس عبارت رجوع کے پہلے ہو چکا ہے، اس سے تقریباً ایک سال دس ماہ بعد والے ایک مکتوب (مورخہ یکم ذی قعدہ ۱۳۳۰ھ کا اقتباس ”معارف

القرآن کا مؤلف محترم مولانا قاضی محمد زابدالحسینی دام فیضہم میں شائع ہوا، وہ یہ ہے:-

حضرت سید صاحب کے ارشادات

دوسری چیز یہ ہے کہ جمہور اسلام جس مسئلہ پر اعتقادی و عملی طور پر متفق ہوں اس کو چھوڑ کر تحقیق کی نئی راہ نہ اختیار کی جائے، یہ حریق تو اتر و وارث کی بیخ کنی کے مراد ہے، اس گناہ کا مرکب کبھی میں خود ہو چکا ہوں، اور اس کی اعتقادی و عملی سزا بھگت چکا ہوں، اس نے دس سے چاہت ہوں کہ اب میرے عزیزوں اور دوستوں میں سے کوئی اس راہ سے نہ نکلے تاکہ وہ اس سزا سے محفوظ رہے جو ان سے پہلوں کوٹ لی گئی ہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ”کبھی حضرت شاہ ولی اللہ اور سید احمد خاں دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پرورش پاتا ہے اور ایک سے کفر“ اس زمانہ کے اکثر لکھنے والے اس نکتہ سے تغافل برت رہے ہیں اور اس لئے خوف لگ رہا ہے کہ ان سے ایمان کی بجائے کفر کو نشوونما کا موقع نہ ملے، سید سیمان ندوی، یکم ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ (بہ شکر یہ چھ ماہ ستمبر ۱۹۶۸ء کرچی)!

یاد آیا کہ حضرت سید صاحب کی خدمت میں زمانہ قیام کراچی وفات سے صرف ایک ہفتہ پیشتر راقم الحروف حاضر ہوا تھا، مہربان حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری دام فیضہم بھی ساتھ تھے، اور باتوں کے ساتھ حق تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ اندھ میں جدید و قدیم کی آمیزش کا تجربہ کر چکے ہیں، اس پر فوراً برکت فرمایا کہ ”جی ہاں! کیا ہے مگر ہر قدم بل صراط پر تھا“ سبحان اللہ! ایک جگہ میں وہ کچھ کہہ دیا جو دفتر و سامعین نہ سنا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ!

فوٹو کے جواز، عدم ضرورت جنہم کے عقیدہ متعدد چیزوں سے رجوع فرمایا تھا، جو ۱۹۴۳ء کے معارف میں شائع ہوا، مگر بعض حضرات اب تک ان کے سابقہ مضامین میں شائع کر رہے ہیں، اور ان کو شایع یہ علم بھی نہیں کہ سید صاحب ان کے بعض حصوں سے رجوع کر چکے ہیں، ابھی ۱۲ جون ۱۹۶۰ء ہفت روزہ ”الجمیعہ“ دہلی دیکھ، جس میں تصاویر و فوٹو سے متعلق سید صاحب کا طویل مضمون موصوفے ۲ سے نقل کر کے شائع کیا ہے۔
اس دور کے تجدد پسند اہل قلم حضرات کو حضرت سید صاحب نور اللہ مرقدہ کی فصاحت و بھرور سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صرف لکھنا اور بے سوچے سمجھے لکھتے چلے جانا، خواہ اس سے عوام منف و خلف کے قلعے کے قلعے مسرہوتے چلے جائیں کوئی کمال نہیں ہے، واللہ بھیدی من یشاء الی صراط مستقیم

بابِ فتنہ کا ٹوٹنا! اس بارے میں حدیث بخاری پانچ جگہ آئی ہے باب الصلوٰۃ کفارہ ۵۵ میں، پھر باب الصدقۃ تکفر بخلیہ ۱۹۳ میں، پھر باب الصوم کفارہ ۲۵۴ میں پھر حدیثات النہی ۵۷۵ میں، پھر باب الفتنۃ توحیح کو حج، الخراج ۵۸ میں اور غلط کاموں میں فرق اجمال و تفصیل کا ہے، حضرت ابو داؤد کا حضرت حذیفہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہم سب حضرت عمرؓ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دریافت فرمایا تم میں سے کس کو فتنہ کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد یاد ہے؟ حضرت حذیفہؓ نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم بہت جری ہو سناؤ کس طرح سے ہے؟ حضرت حذیفہؓ نے کہا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو فتنہ آدمی کو اس سے اہل خانہ، مال، اولاد اور پردیسی کے بارے میں پیش آتا ہے، اس کا کفارہ نماز، صدقہ، صوم، اور امر یا نہی الیکر سے ہو جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے کہا میں تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، بلکہ اس فتنہ کے بارے میں پوچھتا ہوں، جو سمندر کی موجوں کی طرح جوش مارے گا حضرت حذیفہؓ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین! آپ کو اس سے ڈرنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے ارشاد کے درمیان بند دروازہ ہے، آپ نے پوچھا وہ دروازہ کھلے گا تو نے لگے گا، عرض کیا تو نے لگے گا، آپ نے فرمایا پھر تو وہ بند نہ ہو سکے گا، ہم نے کہا ہاں! بیشک ایسا ہی

ہے، پھر ہم نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کیا حضرت عمرؓ اس دروازہ کو جانتے تھے کہ کون ہے؟ کہا ہاں! وہ اس دروازہ کو اس طرح یقین کے ساتھ جانتے تھے، جس طرح وہ جانتے تھے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی، اور میں نے جو بات ان سے کہی وہ کسی شک و مبالغہ والی بات نہ تھی، راوی کہتے ہیں کہ پھر ہماری جرات یہ نہ ہوئی کہ حضرت حذیفہؓ سے یہ بھی پوچھیں کہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ لہذا ہم نے مسروق کے ذریعہ دریافت کر لیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں۔

تشریح! حافظہ! لکھا کہ قند سے مراد ان سب امور کے حقوق ادا کرنے کے اندر کوتاہی کے ہیں جس کا کفارہ نماز وغیرہ دات کے ذریعہ ہو جاتا ہے کہ حسنت برائیوں کے دہال کو ختم کرائی جاتی ہیں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذکورہ اعمال خیر میں سے ہر ایک ان سب مذکورہ کوتاہیوں کا کفارہ کر دے، یا ایک ایک چیز حسب ترتیب مذکورہ ایک ایک بُرائی کا کفارہ بنے، مثلاً نماز کا کفارہ ہو، صدقہ مال کے قند کا، روزہ اولاد کے قند کا اور احرام بالمعروف و نہی من المنکر قند جہار کا اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ تو حسنت سے ہو ہی جاتا ہے، کب تر کے لئے البتہ تو یہ ضروری ہے، علامہ ابن العزیز نے کہا: سائل کا قند یہ ہے کہ تعدد کی صورت میں کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان یا ترجیح کا سلوک، اور حقوق واجب کی ادائیگی میں کوتاہی وغیرہ، مال کا قند یہ ہے کہ اس میں مشغول ہو کر اداء عبادت میں کوتاہی کر دے، اولاد کا قند یہ کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دے، پردہ کا قند یہ کہ اس کے ساتھ چاہے وغیرہ پر حسد کرے، یا وہ فقیر ہو تو اس کے حق بلد میں فخر کرے یا اس کی ضرورتوں کی خبر گیری نہ کرے وغیرہ، یہ بطور مثال ہے ورنہ اسباب قند ان سب امور سے متعلق ناقابل شمار ہیں اور اسی طرح مکلفات میں بھی صرف یہی مذکور نہیں بلکہ دوسرے بہت زیادہ ہیں۔

توم پر حذیفہؓ نے لکھا: اس مثال سے مراد صرف کثرت قند نہیں بلکہ سخت بیچون واضطراب اور باہمی شدت محاسبت و کثرت منزعحت کی صورت اور اس کے نتائج باہم سب و شتم اور مکارا کی صورتیں رونما ہونا ہیں، جس طرح سندر کی موبھیں بیجان و طوفان کے وقت ایک دوسرے پر چڑھتی ہیں، اور باہم زبرد زبرد ہوتی ہیں۔

لاہس علیک مٹھا پر لکھا: رولبت رلی میں یہ بھی زیادتی ہے کہ وہ قندے دلوں پر اثر انداز ہوں گے، اور ان کو بگاڑنے کی صورت پیدا کریں گے، پھر جو قلب ان کا کوئی اثر نہ لے گا، اس پر سفید کتے لگے گا، یہاں تک کہ جتنے بھی قندوں کی اس پر یورش زیادہ ہوگی وہ زیادہ ہی سفید ہوتا جائے گا، اور کتنے پتھر کی طرح کہ اس کو کسی قند سے نقصان نہ ہوگا، اور جو قلب ان قندوں سے دلچسپی لے گا اور ان کے رنگوں میں رنگا گیا، اس پر سیاہ کتے لگے گا، یہاں تک کہ وہ برابر اور زیادہ سیاہ ہی ہوتا جائے گا، اور اوندھے رکھے ہوئے پیالے کی طرح ہو جائے گا کہ کسی معروف اور بھلی بات کو بھلی نہ سمجھے گا اور نہ منکر اور بُری بات کو بُری خیال کرے گا، اس کے بعد میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ان قندوں کے اور آپ کے درمیان تو مطلق دروازہ حائل ہے۔

ان بینک و بینہا بابا مغلقا پر لکھا: یعنی ایسا بند دروازہ کہ اس میں سے کوئی چیز آپ کی زندگی میں نہ پہنچ سکی، ابن العزیزؒ نے کہا: حضرت حذیفہؓ کے اخیر مذکور سے معلوم ہوا کہ وہ حفاظت سر پر حریص تھے، اسی لئے حضرت عمرؓ کے سواں پر بھی صراحت سے ان کا جواب نہیں دیا، صرف کنایہ و اشارہ پر اکتفا کیا، اور نہ لگاؤ، ایسے امور میں اس کے لئے ماذون تھے، غلام نوٹ نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے حضرت حذیفہؓ یہ بھی جانتے ہوں کہ حضرت عمرؓ قتل کئے جائیں گے، لیکن انہوں نے آپ کے سامنے اس کا اظہار پسند نہ کیا ہوگا، کیونکہ حضرت عمرؓ خود بھی جانتے تھے کہ وہی باب ہیں، لہذا حضرت حذیفہؓ نے بلا تصریح قتل اتنی بات کہہ دی جس سے مقصد حاصل ہو گیا، لیکن ربیع کے طریق روایت سے اس کے خلاف بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید حضرت حذیفہؓ نے موت سے کنایہ بہ لفظ قتل کیا ہو اور قتل سے بہ لفظ کسر، اسی لئے رولبت رلی میں ہے، کہ حضرت عمرؓ بھی ان کی بات کو سمجھ گئے چنانچہ فرمایا "کسر الابلک" یعنی وہ دروازہ ہونے لگا؟! تیرا باپ نہ ہو، ناگواری

کے وقت یہ مجاورہ بولا جاتا ہے۔ اگر چہ ربی کے ہائی الفاظ روایت سے وہی بات نکلتی ہے جو ہم نے دوسری روایات کی روشنی میں پہلے بیان کی ہے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے: میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ وہ دروازہ ایک شخص ہے، جو قتل ہو گیا اپنی طبیعت سے مرے گا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ جملہ درحقیقت حضرت حذیفہؓ کی بات پر اور اپنے متعلق سمجھے جائیں، بلکہ انہیں انصوح صریحہ کے باعث ہوگا، جن میں اس امت کے اندر قتلوں کے درمیان ہونے اور آپس کے جھگڑوں اور نزاعات کے برپا ہونے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت تک برابر پیش آتے رہیں گے، کتاب الاعتصام میں حدیث جاہر بھی آنے والی ہے، جو او یلبسکم شیعواو یذیق بعضکم باس بعض کی تفسیر ہے، پھر آخر میں حافظ نے لکھا: معنی روایت حضرت حذیفہؓ کی تائید روایت حضرت ابوذرؓ سے بھی ہوئی ہے (رواہ الطبرانی ہناد ثقات) کہ وہ حضرت عمرؓ سے ملو تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اسے قتل قتل! میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے! اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوذرؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا تمہیں کسی فتنہ سے واسطہ نہ پڑے گا جب تک یہ تم میں ہیں، بزار کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ نے حضرت عمرؓ کو یا غلق الفتنہ کہہ کر پکارتی تو آپ نے اس کا سبب پوچھا حضرت عثمانؓ نے جواب دیا کہ آپ ایک دن، رے سامنے سے گزرے جبکہ ہم لوگ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو حضورؐ نے فرمایا یہ غلق الفتنہ ہے، یہ جب تک تم میں رہیں گے تمہارے اور فتنہ کے درمیان سخت بند کیا ہوا دروازہ حائل رہے گا۔ (فتح ۶/۳۹۳)

قول عمر اذا کسر لا یغلق ابدا (حضرت عمرؓ کا فرمانا کہ جب دروازہ توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہ ہو سکے گا، بخاری باب الفتن ۵۵۱) اور بخاری باب الصوم ۲۵۴ میں ابدا کی جگہ اپنی یوم القیامت ہے کہ قیامت تک اس دروازہ کے بند ہونے کی توقع نہیں، حافظ نے لکھا: حضرت عمرؓ نے یہ بات اس طرح بھی کہ توڑنا غلبہ سے ہوتا ہے، اور غلبہ قتلوں ہی کے اندر ہوا کرتا ہے، اور خبر نبوی سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ امت کے اندر جھگڑے ہوں گے، اور یہ بھی کہ ان کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ شراویہ کی حدیث میں ہے کہ ”میری امت میں جب تلوار چل پڑے گی تو پھر روز قیامت تک نہ رے گی“ اس حدیث کی تخریج طبری نے کی ہے اور ابن جریر نے روایت کی کہ ایک روز حضرت عمرؓ (اپنی زوجہ مطہرہ) ام کلثوم بنت سیدہ ناعلیٰ کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ رورہی ہیں، وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: یہ یہودی (کعب الاحبار) آپ کو ابواب جہنم کا ایک باب بتلاتا ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا ماشاء اللہ، پھر گھر سے نکل کر کعب بنو لویاء آئے اور کہا یا امیر المؤمنین! ہم بخدا ذی الحجہ کا مہینہ فتح نہ ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا یہ کیا کبھی جنت میں کہتے ہو کبھی جہنم میں؟! کعب نے کہا ہمارے کتاب الہی میں آپ کا ذکر ہے کہ آپ جہنم کے ایک دروازہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، لہذا جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر وہ اس میں داخل ہو جائیں گے“ (فتح ۱۳/۳۸)

سیرہ عمر بن الخطاب! آپ کے مناقب عالیہ میں سے یہ بھی ہے کہ سرایا بنو میں سے ایک سیرہ آپ کے نام سے منسوب ہوا، جو ثربہ کی طرف بھاگے ہوئے تھا، حضرت عمرؓ نے وہاں پہنچنے کے لئے عجیب طریقہ اختیار کیا کہ راستوں کو پھٹتے تھے اور دن کو چھپ جاتے تھے، ہوازن کو خبر لگ گئی تو آپ کا رعب اٹا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکلے، اور حضرت عمرؓ ان کے مقام پر پہنچے تو کسی کو نہ پایا (سیرۃ النبی ۱/۶۱)

رعب فاروقی اور صورت باطل سے بھی نفرت

ترذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی غزوہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ایک کالے رنگ والی چارہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے نذر مانی تھی آپ صبح سلامت تشریف لائے تھے تو میں آپ کے سامنے دف بجائی گی، اور گاؤں گی، آپ نے فرمایا اگر تم نے نذر مان لی تھی تو خیر پورا کر لو، ورنہ نہیں، اس پر وہ دف بجائے گی، پھر حضرت ابوبکرؓ آئے، تب بھی بجائی رہی، حضرت علیؓ آئے، تب بھی بجائی

رہی، پھر حضرت عثمانؓ آگئے، تب بھی بجائی رہی، ان کے بعد جب حضرت عمرؓ نے تو اس نے آپ کے ڈر سے دف کو نیچے ڈاس دیا اور اس پر بیٹھ گئی، حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا اسے عمر اتم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔

علامہ ملا علی قاریؒ نے لکھا: میرے نزدیک بہتر تو جیسا اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو نذر کی وجہ سے اور بظاہر دوسری کسی خرابی نہ ہونے کے باعث روکنا ضروری نہ سمجھا تھا، لیکن حضرت عمرؓ ایسی بات کو بھی پسند نہ کرتے تھے، جو طریقِ ظل سے ظاہری مماثلت و مشابہت رکھتی ہو اگرچہ وہ حق میں ہو اور جدا بابت میں ہی ہو، اس تو جیہ کی تائید اسود بن سربح کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے محمد خداوندی میں کچھ شعر کہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ مدح کو پسند نہ کرتے ہیں، اپنے اشعار سننا، میں سننے لگا، اسی اثنا میں ایک شخص نے آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اسکی وجہ سے مجھے نہ موش کر دیا (جیسے بلی کو کچھ اشارہ بش ہش کر کے روک دیا کرتے ہیں)، خود اشعار اندر آیا اور کچھ دیر بات کر کے واپس چل گیا، میں نے اپنے اشعار پھر سنائے شروع کر دیے، وہ پھر آیا تو آپ نے مجھے پھر روک دیا، میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کون تھا جس کے لئے آپ نے مجھے روک دیا، آپ نے فرمایا یہ شخص باطل کو ناپسند کرتا ہے، یہ عمر بن الخطابؓ ہیں (آخر جہاد) حضور علیہ السلام نے اس کو باطل فرمایا، حالانکہ ان اشعار میں سب بات حق تھی اور حمد و مدح خداوندی تھی، اس لئے کہ وہ ہمیں باطل سے تنبیہ کیونکہ شعر کی محض تو ایک ہے (و ما علمناہ الشعر و ما یبغی لہ اور و الشعر من مزامیر البلیس وغیرہ) اور اسی قبیل سے وہ قصہ بھی ہے جو حضرت عائشہؓ مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ کے لئے حریرہ پکایا اور آپ کے پاس لے کر گئی، تو اس وقت حضرت سودہ بھی موجود تھیں و رسول اکرم ﷺ درمیان تھے، دوسری طرف وہ بیٹھی تھیں، ایک طرف میں تھی، میں نے ان سے بھی کہہ کھا، انہوں نے انکار کیا تو رائے نہ کیا، وہ کھاؤرنہ میں تہہ رب منہ پر مل دوں گی، انہوں نے پھر بھی انکار ہی کیا تو میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے منہ پر خوب لپ رو، حضور علیہ السلام یہ، جرا دیکھ کر کہنے لگے، اور پھر حضرت سودہ کے لئے اچھی طرح موقع دینے کے لئے اپنی ران مبارک پشت کر کے ان سے فرمایا، تم بھی بدلہ لو اور ان کے منہ پر ملو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اسی پر بھی حضور ﷺ ہنسے، اتنے میں حضرت عمرؓ آئے اور یہ عبداللہ بن عبدالمطلبؓ کا، حضور نے خیال فرمایا کہ وہ اندراکس گئے، تو ہم دونوں سے فرمایا، اٹھو! اپنے اپنے منہ دھولو، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، میں ہمیشہ حضرت عمرؓ سے ڈرتی رہی، کیونکہ حضور علیہ السلام کو ان کا لحاظ کرتے دیکھا (مراقۃ ۵/۵۴۰)

شیاطین جن و انس کا حضرت عمرؓ سے ڈرنا

ترمذی شریف حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام گھر میں تشریف رہتے تھے، ہم نے باہر شور اور بچوں کی آوازیں سنیں، آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جھٹی عورت تاج رہی ہے اور اس کے چاروں طرف سچے سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہؓ تو یہ عورت! میں گئی اور آپ کے موٹھے اور سر مبارک کے درمیان اپنی ٹھوڑی رکھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگی، آپ نے کئی بار پوچھا کیا جی نہیں بھرا؟ اور میں ہر دفعہ نہیں کہتی رہی، تاکہ دیکھوں حضور کے دل میں میری کتنی قدر ہے، اتنے میں حضرت عمرؓ آگئے، اور سب لوگ وہاں سے ہٹاک ہڑے ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس سب ہی عمرؓ سے بھگتے ہیں اس وقت میں بھی گھر میں لوٹ گئی۔

حضرت ملا علی قاریؒ نے لکھا: اس حدیث سے حضور علیہ السلام کی غیر معمولی اخلاقی عظمت اور خلبہ صفت جمال کا ثبوت ملتا، اور ساتھ ہی حضرت عمرؓ پر غلبہ صفت جلال کا ہونا معلوم ہوا۔

نیز ابن السمان نے المواقفہ میں حضرت عائشہؓ سے ایک روایت دوسری بھی نقل کی ہے (جو ان دونوں سابقہ روایات کی طرح

ہے) کہ ایک انصاری عورت آئی اور کہا میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گی تو آپ کے سر پر دف بجاؤں گی، میں نے حضور علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اپنی (نذر یا قسم پوری کر لے) وہ دف لے کر حضور علیہ السلام کے سر پر کھڑی ہو گئی، ابھی دو تین بار ہی دف پر چڑھ لگائی تھی کہ حضرت عمرؓ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور خود حضرت عائشہؓ کے پاس پردہ میں سرک گئی، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت عمرؓ کی آواز سن کر ڈر گئی، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، شیطان تو عمرؓ کی آہٹ سے بھی بھاگتا ہے۔ (مرقاۃ ۵/۵)

شیطان کا حضرت عمرؓ کے راستہ سے کترانا

بخاری و مسلم سنائی وغیرہ میں ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی تو اس وقت آپ کے پاس قریش کی عورتیں بیٹھی تھیں، جو آپ سے باتیں کر رہی تھیں، اور نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کر رہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں، حضرت عمرؓ کی آوازیں کہ جلد ہی سب پردہ کے پیچھے چلی گئیں، حضرت عمرؓ اندر پہنچے تو حضور علیہ السلام ہنسنے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا: مجھے ان سب پر کسی آگئی کہ ابھی تو سب میرے پاس جمع تھیں، تمہاری آواز سننے ہی پردہ کے پیچھے بھاگ گئیں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے تو ان کو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر حضرت عمرؓ نے ان سب جمع ہونے والیوں سے خطاب کیا کہ اے اپنی جانوں کی دشمنو! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور ﷺ سے نہیں ڈرتیں، انہوں نے کہا، ہاں! یہی بات ہے، کیونکہ تم رسول اکرم ﷺ سے زیادہ سخت اور درشت مزاج ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر! کہو! یعنی ان کی بات کا خیال نہ کرو اور جو کچھ بھی اس موقع کے مناسب مزید باتیں کہیں ہیں وہ کہہ دو، تاکہ ان کی اصلاح ہو (وغیرہ) قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ پر تمہیں چلا دیکھتا ہے، ضرور اس سے کتر کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔

محدث علامہ قسطلانیؒ (شاریح بخاری) نے لکھا کہ وہ جمع ہونے والی عورتیں آپ کی ازواج مطہرات حضرت عائشہؓ، خضہ، ام سلمہ، زینب بنت جحش وغیرہ تھیں، علامہ قسطلانیؒ (حافظ ابن حجر) نے لکھا کہ وہ ازواج مطہرات تھیں اور احتمال ہے کہ دوسری قریشی عورتیں بھی ساتھ ہوں (جو اپنے معاملات و شکایات پیش کرنے آئی ہوں گی) لیکن زیادہ نفقہ کا مطالبہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات تھیں، علامہ داؤدی نے کہا کہ یہ یسکثران کا مطلب بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا ہے (جو شکوے شکایات کے موقع پر عورتوں کی عادت ہے) مگر یہ احتمال ردیہ مسلم کے خلاف ہوگا، جس میں صراحت ہے کہ وہ نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھیں، لہذا استناد کا مطلب متعین ہو گیا۔

علامہ ملا علی قاریؒ نے لکھا کہ بکلیچہ نہ ویستکثر نہ قرینہ ای امر کا ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات سے تھیں، جو حضور علیہ السلام سے بے تکلف تھیں، اور اسی وقت (عارضی طور سے) جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے بلند ترین مقام نبوت و رسالت کے پاس ولغاف سے غافل ہو کر صرف اپنے مطالبہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، آوازیں بلند ہوئیں، اس پر اشکال ہوا ہے کہ قرآن مجید میں تو مسلمانوں کو حضور علیہ

۱۔ اس قسم کے چند واقعات اور بھی ازواج مطہرات کی زندگی میں ملتے ہیں، جو بشری مقتضیات کے تحت و رضی و توفیق طور سے پیش آئے، ان کی وجہ سے عطاق رجحانی، تحریک، ایلاء، وغیرہ کا بھی عارضی صورتیں موجود ہیں، بقول علامہ ملا علی قاریؒ ان سے حضور علیہ السلام کے خلقِ عظیم اور جہاں کے مقابلہ میں ممال کا غلبہ ثابت ہوتا ہے اور امت کے لئے ان واقعات سے بہت کچھ سبق اور ہدایت بھی ملتی ہے لیکن جن لوگوں نے ایسے واقعات کو نہ یاں کر کے غلط رنگ میں پیش کیا ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور ان لوگوں کی علمی خام کاری کی بڑی دلیل ہے اسی طرح اس دور کے بعض اعلیٰ قلم کے صحابہ کرام کی عظیم شخصیتوں کو موضوع بحث بنا کر ایک بہت بڑے فتنہ کا روزانہ کھول دیا ہے جس سے اب نام کے یکھونٹ مسلمانوں نے بھی قائمہ افہام مذہب کی بنیادی حیرل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کی مکرر و مسلم عقیدہ تین اسلامی شخصیت کو بھی لعن و لعن کا ہدف بنالیا ہے، جن کا ہم اس وقت تفصیلی خلاف پیش کر رہے ہیں، والی اللہ المستغنی

السلام کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے، حافظ نے دوسرے غیر پسندیدہ جوابات نقل کر کے لکھا کہ ممکن ہے ازواج مطہرات میں سے بعض کی آواز خلعتی طور سے بلند ہو، یا ممانعت صرف مردوں کو ہو، جو رتوں کے لئے کم درجہ کی ہو، یا اس وقت عارضی طور سے سوال و جواب کے اندر آواز بلند ہوگئی ہو، جس کا انہوں نے عہد آزادہ نہ کیا ہو، یا حضور علیہ السلام کے حضور کو کم پر بھروسہ کر کے ایسا کر بیٹھی ہوں، پھر خلوت کے اندریوں میں بعض چیزیں گوارا کر لی جانی کرتی ہیں، جو جلوت میں ناگوار ہوتی ہیں۔

علامہ محدث ملا علی قاری حنفی نے جواب دیا کہ اشکال تو جب ہو کہ ان کی آواز کا حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند ہونے کا کوئی ثبوت ہو اور ممانعت اسی کی ہے، لہذا امرایہ ہے کہ اس وقت اپنی عام عادت کے خلاف انہوں نے اپنی آوازوں کو نسبتاً بلند کر دیا تھا، اور انہیں آپ کے خلق عظیم کی وجہ سے بھروسہ ہوگا کہ اسے حضور پر ناگواری کا کوئی اثر نہ ہوگا، لہذا جب ناگواری نہیں تو معصیت بھی نہیں۔

علامہ موصوف نے آخر میں لکھا: اس حدیث سے حضرت عمرؓ کی بہت بڑی منتقبت نکلتی ہے تاہم اس سے ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی (جولاء مذہبوت و رسالت ہے) کیونکہ غیر نبی کو ان وسوسوں سے مامون نہیں قرار دیا جاسکتا جو غفلت کا موجب بن سکتے ہیں (گویا یہ شان صرف نبی ہی کی ہے کہ وہ ہر وقت غفلت سے مامون ہوتا ہے)

علامہ توربشتی نے فرمایا کہ مالک الشیطان اربع میں حضرت عمرؓ کی دینی صلاحیت اور بزل و لالیعی امور سے ہٹ کر صرف کام کی باتوں اور خالص حق پر ہی ہمیشہ دھیان و توجہ دینے کا حال بتلایا گیا ہے، اسی لئے وہ حضور علیہ السلام کی پیشی میں گویا حق کی تلوار تھے، جب حضور علیہ السلام نے چاہا وہ چلی اور جب روکا کہ رک گیا، اس طرح حضرت عمرؓ کا شیطان پر غلبہ و تسلط بھی، وہ حقیقت حضور علیہ السلام ہی کا غلبہ و تسلط تھا، اور حضرت عمرؓ کی مثال شاہی درباروں کے مارشل کی تھی، جس کے ذریعہ بادشاہ تادیبی یا تعزیری احکام نافذ کرتا ہے (آج کل پارلیمنٹ و اسمبلی میں بھی مارشل ہوتا ہے جو صدر اجلاس کے حکم سے تادیبی و تعزیری کارروائی کرتا ہے۔)

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ مذکورہ مظاہر پر محمول ہیں، اور واقع میں حضرت عمرؓ کے رعب و ہیبت کی وجہ سے شیطان اس راستہ سے دور ہو جاتا تھا، جس پر آپ چلتے تھے۔

حافظ نے لکھا کہ اوسط طبرانی میں حدیث حصہ ۱۸ الفاظ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد سے شیطان جب بھی ان کے سامنے آتا ہے تو منہ کے بل گر جاتا ہے (فتح الباری ۳/۳۳۵ و ۵/۵۳۳)

حضرت عمرؓ کا لذت و نیوی سے احتراز! حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک روز میرے ہاتھ میں درہم دیکھا، پوچھا کیا کرو گے؟ میں نے کہا گوشت لاؤں گا، فرمایا کیوں؟ میں نے کہا گھر میں سب لوگوں کا گوشت کھانے کو بیجا پاتا ہے آپ نے فرمایا: کیا خوب! جب بھی تمہارا کسی چیز کو بیجا پاتا ہے تو بس کھا لیا کرو گے، ایسا کرو گے تو کہیں قیامت کے دن تمہیں خدا کی طرف سے اذہبتم طیباً تکم نہ شتابڑے، کہ تم نے دنیا میں ہی ہماری نعمتوں میں سے اپنا حصہ پورا کر لیا، اور ان سے فائدہ اٹھا چکے (ازالہ الخفاء ج ۲/۱۴)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ درحقیقت یہ آیت تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، تاہم اس میں چونکہ کفار کے دنیا کے نعم و راحت پسندی پر تعریض کی گئی ہیں، اس لئے اہل تقویٰ نے جائز محرم و راحت پسندی سے بھی حتی الامکان احتراز کیا ہے،

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ نے بہت سی کھانے پینے کی طیبات سے سے احتراز برتا ہے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤں جن کی حق تعالیٰ نے توبہ و تفریح کی ہے، اور ابو جہل نے کہا کہ بہت سی قومیں قیامت کے دن اپنی دنیا کے بھلے کاموں کا کچھ وجود و نشان نہ پائیں گی تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے ان کے عوض دنیا کی بہاروں اور لذتوں سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ (ابن کثیر ج ۲/۱۴)

صاحب روح المعانیؒ نے لکھا:۔ حاکم و بیہقی نے روایت کی کہ حضرت عمرؓ نے حضرت جابرؓ کے ہاتھ میں درہم دیکھا، آپ کے سوال پر انہوں نے گوشت خریدنے کا ارادہ بتلایا تو فرمایا:۔ کیا یہ کچھا اچھی بات ہے کہ جب بھی جس چیز کو بھی چاہا خرید لیا آیت اذھبتم طبائکم سے تم کیوں غافل ہو جاتے ہو!

امام احمد، ابن مہارک، ابوالفتح وغیرہ نے روایت کی کہ ایک دفعہ اہل بصرہ کا وفد حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے کھانے پر کسی دن تو کھی گئی روٹی ہوتی (بغیر سالن کے) کسی دن روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل ہوتا، کبھی سالن کی جگہ کبھی دودھ، کبھی سوکھے کھوے کٹوا کر پکوا لیتے، اور کبھی کسی دن تازہ گوشت کا سالن بھی ہوتا مگر بہت کم، اور حضرت عمرؓ نے ہم سے فرمایا:۔ واللہ میں تمہارے لذیذ کھانوں کو کر کر (سینے کا عمدہ گوشت) اسلہ (کوہان شکر کا لذیذ گوشت) جسلہ (بجئے ہوئے گوشت) بھنا ب (رانی اور روغن زیتون سے بنی ہوئی چٹنی) اور سلائق (سبز یوں کی ترکاری) یا چچا تیل کی لذت سے نا آشنا نہیں ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو کسی ہی لذتوں کا دلدادہ ہونے پر عار دلوائی ہے اور فرمایا اذھبتم طبائکم الا یہ اس لئے مجھے یہ چیزیں پسند نہیں۔

علامہ موصوف نے مزید لکھا کہ یہ بد مصرف حضرت عمرؓ سے منقول نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنے حصہ کی طبیات و دنیوی زندگی میں استعمال کر لیں، پھر لکھا کہ دنیاوی زندگی کی طبیات کے بارے میں مذہبی احادیث پر کثرت وارد ہیں اور رسول اکرم ﷺ کا حال اس کے بارے میں امت میں معصوم و مشہور ہے تاہم اسی کے ساتھ بخبر میں حضرت عمرؓ کے حالات زہد بیان کر کے حضرت ابن عباسؓ کو یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ یہ سب دھاب زہد سے متعلق ہے ورنہ امت اذھبتم طبائکم کا نزول کفار قریش کے بارے میں ہوا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ تم بھی ایمان لاتے تو یہ طبیات آخر تمہیں حاصل ہوتیں مگر تم کفر پر رہے اور ایمان کی نعمت سے محروم ہوئے، اور جلدی کر کے اپنے حصہ کی طبیات (نعتوں) سے دنیوی زندگی میں ہی فائدہ اٹھالیں، پس یہ ارشادہ ان کے عدم ایمان کی طرف ہے، اسی لئے اس پر عذاب کا استحقاق ذکر ہوا ہے (اليوم تحزون عذاب اللہون) اگر آیت اہل اہل کفر و ایمان سب کے لئے عام اور اپنے ظاہر پر ہوتی تو عذاب کا ترتیب اس پر کیسے ہوتا؟ اور چونکہ اہل مکہ لذات دنیوی میں بہت ہی زیادہ متمہک تھے اور ایمان و تعلیمات نبویہ سے اعراض کرتے تھے، اسی لئے اس کے بعد پیچھے زمانہ کے عربوں کا بھی ذکر مناسبت ہوا، جو ان موجودہ سے امول و جاہ وغیرہ میں کہیں زیادہ تھے، لیکن فکر کی وجہ سے ان پر عذاب الہی مسلط ہوا فرمایا:۔ واذکور اخا عا د الایہ کہ زمانہ اہل مکہ کو بد علیہ السلام کا قصہ تو سنا دیتے، محض ان ہی قوم کو عا د کا تحاف کے مقام میں ڈرایا اور خدا کی توحید کی طرف جلا تھا، مرد و کفر و شرک سے باز نہ آئے، کہہ کہ ہم سے زیادہ قوت و شوکت والا دنیا میں کون ہے؟ بالآخر ان پر پہلے خشک سالی کا عذاب آیا، اور اس پر بھی مستبد نہ ہوئے تو عا د کا عذاب کہ مسلسل آٹھ دن تک آنڈھیوں کے طوفان اور جھٹکے چلے، جس سے وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور ان کی بستیاں بھی نیست و نابود ہو گئیں (روح المعانی ج ۲ ص ۲۶)

مزید افادہ! اس سلسلہ میں بحث شہرہ جے اگر تفسیر مظہری کے افادات بھی ذکر نہ کئے جائیں، علامہ بغوثیؒ نے فرمایا:۔ اگر چہ حق تعالیٰ نے تحت لذات دنیوی پر کفار کو توجہ و لامعت کی ہے، لیکن ثواب آخرت کی امید میں رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی لذات دنیوی سے اجتناب فرمایا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ یا رگابہؓ نبویؐ میں پیچھے دیکھا کہ آپؐ یارینے پر لیٹے تھے، جس نے

۱۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اخاف من و مہرہ کے درمیان تھا، ابن ابی نعین نے کہا کہ ان کے سر کنکھان سے حضرت تکب محمد (روح المعانی ج ۲ ص ۲۶) تفسیر مظہری ج ۱ ص ۸/ حضرت موناؓ حافظ الرحمن صاحب نے حضرت سے شمال میں اس طرف واقع لکھا کہ شرق میں مان، شمال میں ریح خان تھا، اور نوم ۱۰۰ نے متصل حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے (فصل القرآن ج ۱ ص ۱۸) تنبیہ القرآن ج ۱ ص ۳۱ میں خشک کے ذریعہ اس مقام کی تباہی کی گئی ہے اور ص ۱۵ ص ۳ میں حدیث مروت سے بھی مستفید کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

نشانات پہلوئے مبارک پر ظاہر تھے، دیکھ کر چڑا کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی امت کو بھی وحشت و آسائش ہے، روم و فارس والوں پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے حالانکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، یہ سن کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ابن الخطاب! کیا تم ان باتوں کی فکر و خیال میں لگ گئے؟ ان لوگوں کے لئے تو ان کے حصّہ کی ساری طبابت اور نعتیں دینی کی فانی زندگی میں دیدی گئی ہیں، دوسری روایت میں ہے کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دینا اور تمہارے لئے آخرت ہو۔

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے یہ روایت بھی ہے کہ متواتر دو دن تک کبھی بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا گوشت کھا رہے تھے، ان کو بلایا تو کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا: نبی اکرم ﷺ تو دنیا سے رخصت ہوئے اور کبھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا۔

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم پر بعض مہینے ایسے بھی گزرتے تھے کہ چوہوں میں آگ نہ جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزارہ کرتے تھے، البتہ اکثر انصاری عورتیں ہمارے یہاں دودھ پیچ دیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزاء خیر عطا فرمائے۔

حضرت ابن عباسؓ سے ترمذی، ابن ماجہ و مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ مسلسل کئی رات بھوکے پیٹ سوتے تھے اور آپ کے گھر والوں کے لئے رات کا کھانا نہ ہوتا تھا، اور ان کی غذا میں روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔

ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھ رکھ کر گھر والوں کے لئے جو حاصل کئے، حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی نو ازواج مطہرات تھیں، مگر کبھی کسی رات میں ان کے پاس پورا ایک صاع گہوے وغیرہ کا موجود نہیں ہوا! (ایک صاع تقریباً ساڑھے تین کیرا ہوتا ہے)

نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا: یحکم (میش و راحت پسندی) سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے متعتم نہیں ہوئے، یہی تھی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو اللہ کے دیئے ہوئے تمھوے رزق پر راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے تمھوے عمل سے راضی ہوں گے، حدیث جاہل میں ہے: تمہارے دلوں میں اس امر کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ خود بھوکے رہ کر اپنے بھوکے پردی اور چچا زاد بھائی کا پیٹ بھر دو، ایک روز حضرت عمرؓ نے پانی مانگا، پانی میں شہد عا کر لیا تو فرمایا، یہ طیب اور اچھا تو ہے لیکن میں تو اللہ عز و جل کا کام مٹتا ہوں کہ اُس نے ایک قوم کے لذیذ و مرغوب چیزوں کے استعمال پر تکیہ کر کے، اور فرمایا، اذہبکم طیبانکم الا یہ، لہذا میں تو دہتا ہوں کہیں ہماری نیکیوں کا بھی سینیں دین میں بدلہ نہ چکا یا جائے، یہ کہہ کر آپ نے اس شربت کو واپس کر دیا۔

کب تو تاریخ میں ہے کہ حضرت عمرؓ شام گئے تو ان کے سامنے ایسے عمدہ کھانے پیش کئے گئے، جو پہلے کبھی دیکھے بھی نہ تھے، آپ نے فرمایا: یہ کیا؟! جنہیں معلوم نہیں کہ پہلے سارے مسلمان فقر و افلاس کی زندگی گزار گئے اور انہوں نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، حضرت خالدؓ نے عرض کیا کہ انھیں جنت میں سب کچھ مل گیا، اس پر حضرت عمرؓ رو پڑے اور فرمایا: اگر ہمارے حصّہ میں یہی کھوئی ہو تو دینی کی رسی اور وہ سب جنت کی نعمتوں کے حقدار ہیں گئے، جب تو ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو چکا۔ (تفسیر منہج، ج ۱، ص ۸)

حضرت حفص بن ابی العاص حضرت عمرؓ کی خدمت میں اکثر آتے تھے مگر کھانے کے وقت چلے جاتے، ایک روز آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم ہمارے کھانے میں شرکت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: میرے گھر کا کھانا آپ کے گھر کے کھانے سے لذیذ ہوتا ہے، اس لئے میں اسی کو پسند کرتا ہوں، آپ نے فرمایا! افسوس تم لذیذ کھانوں پر دم دیتے ہو، تم نہیں سمجھتے کہ میں بھی اگر اپنے گھر میں حکم دوں تو بکری کا سالم بچہ بریاں کیا جا سکتا ہے اور میرے کی روٹی، مویز، مٹکی کی نیبہ بھی تیار ہو سکتی ہے مگر خدا کی قسم مجھے ذرّہ بے نہیں اس کے سبب سے قیامت کے دن میری نیکیاں کم نہ ہوں جائیں۔ (ازالۃ الخفاء، ج ۱، ص ۳۶)

(نوٹ) ازالہ الخفاء میں حفص بن عمر غلط چسپ گیا ہے اور اس نام کے آپ کے کوئی صاحبزادے تھے بھی نہیں۔ فضائل عمر! اخیال بحث کیلئے ہم یہاں کنز العمال سے بھی حضرت عمرؓ کے کچھ فضائل و مناقب ذکر کرتے ہیں، کنز العمال کی قسم الاقوال، قسم الافعال میں بہت زیادہ بلکہ تمام کتب حدیث سے زیادہ ذخیرہ موجود ہے جو مستقل طور سے ترجمہ ہو کر شائع ہو تو بہتر ہے۔

(۶/۱۳۱) فرمایا (نیا اکرم ﷺ نے) ابو بکر و عمر اس اس دین اسلام کے لئے بمنزلہ مع و بصر کے ہیں سر کے لئے۔ فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے اصحاب کو بادشاہان دنیا کے پاس دعوت اسلام کے واسطے بھیجوں جس طرح حضرت مصیٰ علیہ السلام نے حواریین کو بھیجا تھا، عرض کیا گیا کہ آپ ابو بکر و عمر کو کیوں نہیں بھیجتے، وہ تو ابلاغ اسلام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں؟ فرمایا ان سے میں مستغنی نہیں ہوں، ان کا مرتبہ دین اسلام کے لئے ایسا ہی ہے جیسے جسم کے لئے آنکھ اور کان کا،

فرمایا: آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر جبرئیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے ابو بکر و عمر ہیں۔

فرمایا: (حضرت ابو بکر و عمرؓ سے) اگر تم دونوں کسی مشورہ میں ایک دوسرے پر اتفاق کر لو تو اس میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔

فرمایا: ابو بکر و عمرؓ میرے لئے ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون تھے۔

فرمایا: ابو بکر و عمرؓ آسمان و زمین والوں سے بہتر ہیں اور ان سے بھی جو قیامت تک آئیں گے۔

(۴/۱۳۲) فرمایا: میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فرشتوں اور انبیاء میں تمہاری مثال کیا ہے، اے ابو بکر! تم تو فرشتوں میں میکائیل کی طرح ہو جو مخلوق کیلئے رحمت کے لئے اترتے ہیں اور انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو کہ جب ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور ان کیساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا تب بھی فرمایا اے رب! جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو نافرمانی کرے آپ غفور و رحیم ہیں، اور اے عمر! تمہاری مثال فرشتوں میں جبرئیل جیسی ہے، جو اعداء دین کے لئے شدت، سختی اور عذاب کے لئے اترتے ہیں، اور انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو کہ فرمایا: اے رب! روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔

(۶/۱۳۵) فرمایا: ابو بکر و عمرؓ کو برانہ کہو کہ وہ بجز انبیاء و مرسلین کے تمام اولین و آخرین کہول اہل جنت کے سردار ہیں، اور حسن و حسین کو برانہ کہو کہ وہ سب جو ان اہل جنت کے سردار ہیں، علی کو برانہ کہو کہ جس نے ان کو برا کہا گویا مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا کہا گویا خدا کو برا کہا، اور جو خدا کو برا کہے گا، اس کو خدا عذاب دے گا۔

فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سارے لوگوں پر فخر کیا، اور خاص طور سے عمر بن الخطابؓ پر، اور آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمرؓ کی توقیر نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمرؓ سے بھانسا نہ ہو۔

(۶/۱۳۶) فرمایا: عمر بن الخطابؓ اہل جنت کے چراغ ہیں، عمرؓ میرے ساتھ ہیں، اور میں عمرؓ کے ساتھ، اور حق میرے بعد عمرؓ کے ساتھ ہوگا، جہاں بھی وہ ہوں۔

فرمایا: مجھ سے جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: عمرؓ کی موت پر اسلام گرے کرے گا۔

فرمایا: سب سے پہلے جس کو حق تعالیٰ سلام و مصافحہ کا شرف عطا کریں گے وہ عمر ہوں گے، اور سب سے پہلے ان ہی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔

(۶/۱۳۷) فرمایا: کسی معاملہ میں لوگوں نے کچھ کہا اور عمرؓ نے بھی کہا، تو قرآن مجید میں عمرؓ کے موافق ہی نزول ہوا۔

فرمایا: اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و توفیق خیر کے لئے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اگر وہ کسی وقت خطا بھی کریں تو ان کو اس سے صواب کی طرف پھیر دیں گے۔

فرمایا: اے عمر! اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا و آخرت دونوں کی خیر و صلاح کی بشارت دی ہے۔

(۶/۱۶۸) فرمایا: زمین و آسمان میں انبیاء کے بعد عرس بہتر پیدا نہیں ہوا۔

فرمایا: میری امت کیلئے قند کا دروازہ بند رہے گا، جب تک عمران میں رہیں گے، جب وہ وفات پائیں گے تو امت کے لئے پے درپے فتوں کی آمد شروع ہو جائیگی۔

(۶/۳۲۹) ام المومنین حضرت حصہؓ اور دوسرے صحابہؓ نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ اگر آپ اچھا کھائیں اور پہنیں تو بہتر ہوتا کہ کام پر قوت ملے اور لوگوں کی نظروں میں بھی زیادہ وقیع ہوں تو فرمایا تم سب میرے خیر خواہ ہو لیکن میں نے اپنے دونوں صاحب (رسول اللہ ﷺ و ابوبکرؓ) کو زندگی کے ایک خاص نفع و طریقہ پر دیکھا ہے، اگر میں اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کروں گا تو منزل پر پہنچ کر ان سے نہ مل سکوں گا، اور حضرت حصہؓ کو خاص طور سے خطاب کیا کہ تم خود ہی فیصلہ کرو، کیا تمہیں حضور علیہ السلام کی عمرت و تنجلی معاش کے حالات یاد نہیں رہے، پھر ایک ایک بات کا ذکر کر کے ان کو خوب دلایا، اور فرمایا جب تم نے مجھ سے ایسی غیر متوقع بات کہہ دی ہے تو سن لو کہ واللہ! میں ضرور ان دونوں جیسی ہی سختی کی زندگی گزاروں گا، اس امید پر کہ شاید آخرت میں ان جیسی خوشگوار زندگی پاسکوں، اسی قسم کا اس سے زیادہ مفصل قصہ ۶/۳۳۹ میں بر ولید حسن بصری ۴۵۵ء والا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عراق و بلاد فارس و غیرہ فتح ہوئی اور مالی غنیمت ہر قسم کا مدینہ پہنچا تو ان میں انواع و اقسام زرد و سرخ رنگ کے طلوع اور سفائیاں بھی تھیں، حضرت عمرؓ نے ان کو ذرا سا چکھا اور فرمایا اچھا ذائقہ اور عمدہ خوشبو ہے لیکن اے مہاجرین و انصار! سمجھ لو کہ ان ہی کھانوں پر تم میں سے بیٹے باپ کو اور بھائی بھائی کو قتل کریں گے، پھر آپ نے وہ سب چیزیں شہداء و انصار کے پسماندگان میں تقسیم کر دیں، پھر مہاجرین و انصار نے جمع ہو کر باتیں کیں کہ اس شخص (حضرت عمرؓ) کو دیکھو کہ ملت کے غم میں کیا حال بنالیا ہے، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پہننے کا ہوش ہے دربارہ کسری و قیصر فتح ہوئے اور مشرق اور مغرب سے عرب و عجم کے وفود ان کے پاس آتے ہیں، ان کے بدن پر جہد دیکھتے ہیں جس میں بارہ بیونڈل رکھے ہیں، پس اگر اے اصحاب رسول اللہ ﷺ! تم سب اکابر امت ہو، حضور کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے تم سب مل کر ان سے کہو تو بہتر ہے کہ یہ اس جید کو بدل کر عمدہ نرم کپڑے کا جبہ بنالیں جس سے رعب قائم ہو اور کھانے کا بھی مع و شام بہتر انتظام ہو، جس میں اکابر مہاجرین و انصار بھی شریک ہوا کریں، سب نے کہا، یہ بات تو حضرت عمرؓ سے حضرت علیؓ ہی جرات و ہمت کر کے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے خسر بھی ہیں، یا پھر آپ کی صاحبزادی حضرت حصہؓ کہہ سکتی ہیں جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس مشورہ کے بعد حضرت علیؓ سے عرض کیا گیا تو انہوں نے غدر کیا اور فرمایا اس کام کی جرات ازواج مطہرات ہی کر سکتی ہیں کہ وہ امہات المومنین ہیں،

راوی قصہ حضرت احنف بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ و حصہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھی تھیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں حضرت عمرؓ سے درخواست کروں گی، حضرت حصہؓ نے فرمایا مجھے تو امید نہیں کہ وہ مانیں گے، بہر حال یہ دونوں گئیں، حضرت عائشہؓ نے اجازت لے کر بات کی کہ رسول اکرم ﷺ اس دنیا سے خدا کی رحمت و رضوان میں تشریف لے گئے، نہ انہوں نے خود دنیا کا ارادہ کیا نہ دنیا ہی انھیں اپنی طرف متوجہ کر سکی، اسی طرح حضرت ابوبکرؓ بھی سنن نبویہ کا احیاء کر کے کذاہن کا قتل کر کے، باطل پرست طاقتوں کا زور تو ذکر رحمت میں عدل اور مساوی تقسیم فرما کر گئے تو حق تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت و رضوان کی طرف بلا لیا، انہوں نے بھی دنیا کا ارادہ نہیں کیا، اور نہ دنیا ان کو اپنی طرف کھینچ سکی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر قیصر و کسری کے ملک فتح کرائے اور مشرق و مغرب کے کنارے آپ کے لئے قریب کر دیئے گئے، ان کے خزانے اور اموال آپ کے قبضہ میں دے دیئے اور اس سے بھی زیادہ ہم آئندہ امید کرتے ہیں، آپ کے پاس سلاطین عرب و عجم کے وفود آتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کے بدن پر جبہ ہے جس میں بارہ

پیوند لگے ہیں، اگر آپ اس کو بدل کر نرم و عمدہ کپڑے کا جبہ بنالیں، اس کا اثر دوسروں پر بہت اچھا پڑے گا، اور کھانے کا بھی نظم بہتر ہو، جس میں آپ کے پاس بیٹھنے والے مہاجر و انصار بھی شریک ہوا کریں، حضرت عائشہؓ کی یہ سب گفتگوں کر حضرت عمرؓ نے سنے لگے، اور بہت زیادہ روئے، پھر کہیں جن میں خدائی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ رسول اکرم ﷺ نے کبھی دن یا پانچ دن یا تین دن تک بھی غسل کیوں کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہے یا کبھی آپ نے ایک دن کے اندر صبح و شام دونوں وقت کھا یا ہوتا آ نکھ آپ حق سے جا ملے۔

حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں

پھر آپ نے ان سے فرمایا: تم جانتی ہو کہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے کھانا کبھی ایسی تپائی پر لگایا گیا ہو جو زمین سے ایک باشت اونچی ہو؟ آپ کھانے کے لئے فرماتے تو دسترو خوان زمین پر بچھا دیا جاتا تھا، اور کھانے کے بعد حکم فرماتے تو اٹھایا جاتا تھا، حضرت عائشہؓ و حصہ نے فرمایا، ایسی طرح ہوتا تھا، پھر آپ نے دونوں سے فرمایا کہ تم رسول خدا ﷺ کی زوجات مطہرہ اور امہات المؤمنین ہو، تم دونوں کا حق سب مومنوں پر ہے، اور خاص کر مجھ پر ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم مجھے دنیا کی رغبت دلائے کو آئیں، جبکہ مجھے خوب معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے صوف کا جبہ پہنا تھا، جس کی تختی سے بسا اوقات آپ کی کھال پر خراش ہو جاتے تھے، تم بھی جانتی ہوں گی، انہوں نے فرمایا بیٹک ایسا ہی تھا، پھر فرمایا تم یہ بھی جانتی ہوں گی کہ آپ اپنی عباد اکہری بچھا کر اس پر سو رہے تھے، اور ایک کبل تمہارے گھر میں تھا، جس سے دن میں بیٹھنے کے فرش کا اور رات میں بچھونے کا کام لیا جاتا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے پہلو پر بور یہ کے نشانات دیکھتے اور ہاں اے حصہ! تم ہی نے تو مجھ سے بیان کیا تھا کہ ایک رات تم نے آپ کے بستر کی تہ ڈبل کر دی تھی، آپ نے اس کی زری سے راحت پائی اور سو کر اذان بلال سے پہلے نہ اٹھ سکے، تو تم سے فرمایا تھا اے حصہ! تم نے آج کیا کیا کہ میرا بستر ڈبل کر دیا، جس سے میں صبح تک سوتا رہا (یعنی رات کو تہ کے لئے بیدار نہ ہو سکا) مجھے دنیا سے کیا مطلب! تم نے نرم بستر بچھا کر کیوں خدا کی یاد سے مجھے غافل کر دیا ہے؟! اے حصہ! کیا تم نہیں جانتیں کہ حضور علیہ السلام کے اگلے پیچھے سرے گنہ بخشدیے گئے تھے، پھر بھی جب اوقات شرم کے وقت بھوکے ہوتے اور اسی حالت میں عبادت کرتے ہوئے سو جاتے، اور ہمیشہ ہی یہ معمول رکھ کر کوغ، بجو، بکاء و نضر میں اپنے نونوں اور راتوں کے اوقات بسر فرماتے تھے، تا آنکہ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت و رضوان کی طرف بدالیا، لہذا حضرت عمرؓ نے اپنے دونوں پیشرو صاحبوں کی اقتداء میں نہ کبھی عمدہ کھانا کھا یا، نہ نرم کپڑا پہنا، نہ دوسان جمع کئے، بجز تمک و دروغن زیتون کے، اور نہ کبھی مہینہ میں ایک بار سے زیادہ گوشت کھایا، یا آخر عمر تک یہی معمول رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه!

(۶/۳۳۰) حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ خدا نے تعالیٰ کے ماں میں میں نے اپنے کو بمنزلہ ولی عتیم کے سمجھ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو بعد معرفت کے لئے سکنا ہوں اور جب مجھے مقدرت حاصل ہو تو اس کو واپس کر دوں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اس کے لینے سے اجتناب کروں۔ قیس بن الحجاج کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاصؓ نے مصر کو فتح کیا تو بونہ (جولائی ۶۴۰ء) کا مہینہ آئے پھر وہاں کے لوگوں نے ان سے آ کر کہا کہ ہمارے ملک کے دریائے نیل کے لئے ایک خاص رسم ہے کہ بغیر اس کی ادا کیجی کہ وہ جری نہیں ہوتا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس ماہ کی بارہ تاریخ گزرنے پر ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کو راضی کر کے لے لیتے ہیں اور اس کو بہترین اعلیٰ قسم کے زیورات و لباس سے مزین کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے ہیں، حضرت عمرو بن العاصؓ نے فرمایا کہ یہ بات اسلام کے دور اقتدار میں تو نہیں کی جاسکتی، اسلام تو پہلے غلام و رسومات کو مٹانے کے لئے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے جولائی اگست و ستمبر کے مہینوں میں انتظار کیا لیکن نیل کا پانی بند رہا، نہ تھوڑا جاری ہوا نہ زیادہ، تا آنکہ وہاں کے لوگوں نے وطن چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ پانی نہ ملنے سے قحط کی صورت ہو جاتی، حضرت

اور فرماتے تھے میرے لئے اس سے زیادہ موزوں نہیں، اپنے لئے ایک چادر اور ایک چھتر گرمیوں میں بناتے، اور تہہ چھت جاتا تو بیوند لگا لگا کر سال پورا کر لیتے، حضرت ابن عمرؓ نے بتلایا کہ جو جنوں ہر سال مسلمانوں اور بیت المال کے سنے اموال کی آمد پر جتنی گئی، اتنا ہی آپ اپنے کپڑے کی حیثیت بجائے بڑھانے کے اور کم کرتے جاتے تھے، حضرت حصہؓ نے کچھ عرض کیا تو فرمایا۔ تم جانتی نہیں یہ میں مسلمانوں کے گارے پسینہ کی کمائی کے مال میں سے لیتا ہوں، اور اتنا مجھے کافی ہے زیادہ کیوں لوں؟!

اہم فائدہ! اور جو ہم نے حضرت عمرؓ کی آواز امیر المکرمین ساریہ اور ان کے ساتھی مجاہدین تک پہنچنے کا واقعہ کنز العمال سے نقل کیا ہے حالانکہ وہ لوگ مدینہ طیبہ سے سکڑوں میل دور کے فاصلہ پر تھے اور اس واقعہ کو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی محبت بطری سے از حد اخفاء میں نقل کیا ہے، یہ واقعہ مکاشفات و کرامات فاروقی میں سے ہے کہ آپ کی آواز بغیر کسی مادی آلہ کے اتنی دور پہنچ گئی، اور کبھی نینے والے کی فعالیت و خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جیسی آواز کو فاصلہ پر سن لے، جس طرح رسول اکرم ﷺ نے نماز ظہر یا عصر میں اپنے ایک منتدی کی قراءۃ سورہ اہل سنتیٰ اور نماز غم کر کے پوچھا کہ میرے پیچھے سبح اسم ربك الاعلیٰ کس نے پڑھی؟ ایک شخص نے کہا کہ میں نے، اور میری نیت خیر و ثواب حاصل کرنے کے سوا کچھ نہ تھی، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں! مجھے معلوم ہوا کہ کوئی میری قراءت میں گز بڑ کر رہا ہے (فتح المکرم ۲/۳۲) یا مثلاً فرشتوں کے بارے میں وارد ہے کہ جب امام آئین کے تہہ تو تم بھی کہو کیونکہ آسمانوں کے فرشتے بھی اس وقت آئین کہتے ہیں، اور جس کی آئین فرشتوں کی آئین کے ساتھ ساتھ ادا ہو گئی اس کے کز شدہ گناہ معاف ہو جائیں گے، حافظ نے لکھا کہ مراد زمین کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، یا آسمانوں کے، یا سب کے سب مراد ہیں، کیونکہ روایات میں آسمانی فرشتوں کا بھی ذکر موجود ہے (فتح المکرم ۲/۵۲)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے جن وانس و طیور مسخر کر دیے گئے تھے، اور ہوا کو بھی ان کا تابع فرمان کر دیا گیا تھا، ان کے لئے آسمانی فرشتوں کا زمین پر نماز پڑھنے والوں کی آئین سن کر سن کہنا یہ بتلا تا ہے کہ سننے سننے کے بارے میں فاصلوں کی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی اور جہ کل اہل مائیں نے مادی آلات و ذرائع سے جو بیخ و بیل و پڑن اور سکھایا بیخ و بیل رسائی وغیرہ کی ایجاد کی ہے وہ انبیاء و اولیاء اور فرشتوں کے بلا اسباب مادی سارا واسع سے زیادہ حیرت زدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہ قائلہ سبب سے ہی معمولی اور غیر اہم ہیں۔ مثلاً خیال کیجئے! ہماری زمین سے آسمان ازل تک کا فاصلہ کتنے ہے سارے ستارے و سیارے جو ایوں کھربوں کی تعداد میں ہیں سب کے سب آسمان ازل کے نیچے ہیں، اور سورج کی روشنی طلوع کے بعد ۸ منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے جو ہم سے ۹ کروڑ ۲۹ لاکھ میل دور ہے اور ہم سے نزدیک ترین سیارہ کوکب تک ہے جو ہم سے آٹھ سو تری سال یعنی ۲۸۰۰۰ کھرب میل دور ہے اور اس کی روشنی ہم تک چار سال میں پہنچتی ہے اور بعض ستارے ایسے بھی ہیں جن کی روشنی ہزاروں لاکھوں اور کئی کروڑ برس میں زمین تک پہنچتی ہے، چنانچہ ایک ستارہ حال میں دریافت ہوا ہے جو زمین سے آٹھ سو لاکھ سال میل دور ہے، یہ فرض اتنا عظیم و وسیع فاصلہ تو صرف زمین اور آسمان ازل کے درمیان ہے اور ہر دو آسمانوں کے درمیان بھی اتنا اتنا ہی فاصلہ ہے اور سب ہی آسمانوں کے فرشتے زمین پر آئین کہنے والوں کی آواز سنتے ہیں، مگر حیرت ہے کہ ان، مود طیبہ پر ایمان لانے والے اور حق تعالیٰ کی اتنی لاکھوں وسیع ترین کائنات کی پیدائش، بقا و بقا پر قدرت اور پورے نظام کے ہزاروں، لاکھوں برس سے کمال و مکمل ہنساہلی کے ساتھ چلانے والے کے وجود پر یقین رکھنے والے آج چاند کے سفر پر حیرت کر رہے ہیں حالانکہ وہ زمین سے صرف دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے اور حق تعالیٰ نظام کے اندر اس کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں ہے اس سے یہ بات بھی سن آگئی ہوگی کہ ہماری نمازوں کی فاتحہ والی دعا میں بھی اتنی ہی عظمت و عظمت رکھتی ہیں کہ اگر ہم ان کو پوری توجہ قلب کے ساتھ یادگار و یاد دہی میں پیش کریں اور آفریں آئین کہیں تو زمین و آسمانوں کے لاتعداد فرشتے بھی اپنی سہ ریش قبول کو شمل مسل کر دیتے ہیں اور اس پر حق تعالیٰ کی رضا کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اس سے سورہ فاتحہ کا ”ام القرآن“ ان ساری سورتوں سے زیادہ اہم و اہم ہوگا نماز کا بعضی اس کے نفس و اتمام رہتا، اور افرادی نماز میں ہر شخص کا اس کو پیش کرنا، اور نماز جماعت میں صرف امام کا اس، ام القرآن و امام القرآن کو اپنی اور سب کی طرف سے پیش کرنا، اور زمین پر امام و مقتدی کے ساتھ زمین و آسمانوں کے فرشتوں کا بھی التجا قبول کرنا (جو قبولیت و مغفرت و ذنوب کی امیر کو نہایت درجہ تقویٰ کر دیتا ہے) وغیرہ امور اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہیں، ان امور کی اس سے زیادہ وضاحت و تفصیل اپنے موقع پر آنے کی راہ شاہد تعالیٰ وہ نصیحتیں!

حالات سورۃ انبیاء، نمل، سبا، اور ص میں ذکر ہوئے ہیں اور علامہ محدث ابن کثیر، علامہ آلوسی، اور علامہ عثمانی نے فوائد میں عمدہ تشریحات کی ہیں، آپ نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کرایا تھا، جس پر مبع اعیان دولت بیٹھ جاتے اور ضروری سامان بھی بار کر لیا جاتا، پھر ہوا آتی، زور سے اس کو زمین سے اٹھاتی، پھر اوپر جا کر نرم ہوا ضرورت کے مناسب چلتی یمن سے شام اور شام سے یمن کو مہینہ کی راہ دو چہر میں پہنچا دیتی، صاحب روح المعانی (متوفی ۱۰۷۵ھ) نے یہ بھی لکھا کہ اہل لندن ایک زمانہ سے ہوائی جہاز ایجاد کرنے کی سعی کر رہے ہیں مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے (۸/۱۷۱)

مولانا حفظ الرحمن صاحبؒ نے لکھا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہا وجود شدید اور تند و تیز ہونے کے نرم و آہستہ روی کے باعث ”راحت“ ہو جاتی تھی اور تیز روی کا یہ عالم تھا کہ صبح و شام کا نجد اسرافیک شہسوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفتار مسافت کے برابر ہوتا تھا، گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن و مشین وغیرہ اسباب ظاہر سے بالاتر، صرف خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا (فصل القرآن ۱۰۲/۲)

اس بارے میں مولانا آزاد نے ترجمہ کیا کہ ہم نے (سندر کی) تند ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے حکم پر چلتی تھیں اور اس زمین کے زرخ پر جس میں ہم نے بڑی بی برکت رکھ دی ہے یعنی فلسطین اور شام کے زرخ پر جہاں بحر احمر اور بحر متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے (ترجمان القرآن ۲۸۰)

علامہ مودودی صاحب نے بھی آیات قرآنی کا مکمل تو تحری سرفی قرار دیا ہے تاہم ہوائی سفر بھی مراد لینے کی گنجائش اور اجازت دی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے (تفہیم القرآن ۶/۱۷۱)

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ بہتیم دارالعلوم دیوبند نے اپنی مشہور تصنیف اشاعت اسلام ۲۸۰ میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر کر دی گئی تھی جو کوئی کہیں منٹکو کرتا ہوا اس کو پہنچا دیتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ ہوا میں آواز محفوظ رکھنے کی قابلیت موجود ہے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت میں سے تھی کہ بلا کسی آلہ اور ذریعہ کے آواز دور و نزدیک کی محفوظ پہنچ جاتی تھی، مگر یہ ضرور ہے کہ اہل علم و دانش کو اس علم نبوت سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، اس کے اصول ضرور معلوم ہو گئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان اصولوں سے کام بھی لیا گیا ہو مگر وہ اب زمانہ کے دوسرے ہزار ہا عجائب کے ساتھ نیا منیا ہو گئے ہوں، غالباً مولانا مرحوم کی اس تحریر کا مآخذ حضرت اقدس علامہ کشمیریؒ کی یہ تحقیق ہے کہ جتنے معجزات انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے تھے، وہ سب آئندہ ہونے والی مادی تحقیقات و ایجادات و ترقیات کا پیش خیمہ تھے اور دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے کہ ان کو بغیر کسی ظاہری آلہ و ذریعہ کے عطا ہوئے تھے، اس لئے معجزہ قرار پائے اور بعد کے سائنسدانوں نے ظاہری ہوا و مادی ذرائع و وسائل کام میں لا کر ان ہی جیسے عجائب و غرائب پیش کئے ہیں۔ و اللہ تعالیٰ اعلم!

(۶/۳۳۳) حضرت علیؑ نے فرمایا: میرے علم میں جو حضرت عمرؓ کے کوئی شخص نہیں جس نے کلمہ کھلاؤ گے کی چوٹ پر ہجرت کی ہو، سب ہی چھپ کر نکلے، مگر آپ نے جب ہجرت کا قصد کیا تو لکھنؤ اور حائل کی مکان کا ندھے پر ڈالی، ہاتھ میں تیر لئے، کعبہ معظمہ کے پاس پہنچے، اشراف قریش کعبہ کے گرد گھمن میں بیٹھے تھے، آپ نے سات مرتبہ طواف کیا، دو رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھیں، پھر ایک ایک کر دو قریش وغیرہ کے پاس گئے اور فرمایا:۔

”ہد باطن لوگوں کی صورتیں مسخ ہوں، جو چاہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو، اس کے بچے جہیم ہوں اور اس کی بیوی رائد ہو تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے“ حضرت علیؑ نے فرمایا:۔ یہ اعلان کر کے آپ نے ہجرت کی اور کسی کو آپ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

(۶/۳۳۳) حضرت مجاہد نے فرمایا: ہم لوگ آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ حضرت عمرؓ کی امارت کے زمانہ میں شیاطین قید تھے ان کی

شہادت پر پھیل گئے، حضرت عمرؓ کی انگلی پر ”کفی بالموت واعطایا عمرا“ کتھہ تھا ”یعنی اے عمر! موت عبرت و نصیحت کے لئے کافی ہے“ (۶/۳۳۹) حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک دن حضرت عمرؓ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کو دوڑایا تو اس حالت میں ان کی ران نکل گئی، اہل بخران نے اس پر جوہاں تل کھینچ لیا، اور کہا کہ اس نشان والے آدمی کا ذکر ہماری کتاب میں ہے کہ وہ عیسٰی ہیری زمین سے نکال دے گا۔ (۶/۳۴۰) حضرت مجاہد نے فرمایا: حضرت عمرؓ کی جو رائے ہوتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔

(۶/۳۴۱) حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں ۴۴ھ میں فحش اسلام لایا تو آیت ”یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین نازل ہوئی، اے نبی! آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اور جتنے لوگ ایمان لا کر آپ کا اتباع کر چکے ہیں کافی ہیں۔

(۶/۳۴۲) حضرت عمرؓ نے قحط کے سال میں گئی کو اپنے لئے ممنوع قرار دے لیا تھا اور زیون کا تیل کھاتے تھے، جس سے آپ کو غم حکم اور قراقری شکایت ہو گئی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہا کرتے تھے، جتنا جی چاہے قرقر کر، ہمارے پاس اس (روغن زیون) کے سوا کچھ نہیں ہے تاکہ سب لوگ قحط کی بلا سے نجات پائیں۔

آپ نے اس سال گوشت سے بھی اجتناب کر لیا تھا، اور کہا جب تک عام لوگوں کو بھی میسر نہ ہو میں نہیں کھاؤں گا ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر قحط نہ ہوا تو حضرت عمرؓ مسلمانوں کے غم میں ہلاک ہو جائیں گے، حضرت عمرؓ کی بعض ازواج مطہرات نے بیان کیا کہ آپ نے قحط کے سال میں کسی سے قربت نہیں کی۔

خلیج عرب! (۱۳/۳۳۳) حضرت عمرؓ نے فتح مصر حضرت عمرو بن العاصؓ اور ان کے اصحاب کو بلا کر فرمایا: ”میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ایک خلیج دریائے نیل سے بحر قلزم تک کھودی جائے، اس سے اہل حرمین کو غلہ وغیرہ آنے میں بہت سہولت ہوگی کیونکہ بڑی راستہ سے دور دراز مسافت طے کر کے ان چیزوں کو لانا پڑتا ہے، ہم اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے مجھے مطلع کرو“ انہوں نے اپنے اصحاب و اہل مصر سے جو ساتھ تھے مشورہ کیا، ان سب کو یہ تجویز پسند نہ آئی اور ظفرہ محسوس کیا (شاید یہ کہ دشمن سہولت سے ان پر چڑھ آسکتے ہیں) اور کہا کہ آپ امیر المومنین کو اچھی طرح سے ڈرا دیں تاکہ وہ اس ارادہ سے باز رہیں، حضرت عمرو بن العاصؓ ان کا جواب لے کر آئے تو حضرت عمرانؓ کو دیکھتے ہی بیٹے اور (اپنی ایمانی فراست یا کشف کے ذریعہ) فرمایا: واللہ! مجھے تمہاری سب بات معلوم ہوگئی، اسی طرح گویا میں اُس وقت میں تمہارے ساتھ ہی تھا، حضرت عمرو بن العاصؓ کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت عمرؓ کو ساری بات کیسے معلوم ہوگئی اور عرض کیا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، واقعہ یہی ہے، پھر حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ! خدا کے بھروسہ پر کام شروع کرو اور ایک سال پورا ہونے سے قبل ہی اس کام کو مکمل کر لو گے، اہل شام، اللہ، حضرت عمروؓ کو مصر گئے اور خلیج کھدوائی، جو ”خیج امیر المومنین“ کے نام سے مشہور ہوئی، اور ایک سال پورا ہونے سے قبل ہی اس میں کشتیاں چلنے لگیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لئے غلہ وغیرہ آنے لگا، اور تمام اہل حرمین کو اس سے نفع عظیم حاصل ہوا۔

حضرت عمر بن عبدالمطلبؓ کے بعد تک وہ خلیج کا دم توڑ رہی، پھر بعد کے وایوں نے غفلت برتی، تو اس میں ریت وغیرہ اٹ گیا، اور وہ بند ہوگئی، حضرت عمرؓ شام پہنچے تو ایک جگہ آپ کو ایک جمیل یا تالاب سے گزرنا پڑا، آپ اپنے اونٹ سے اتر پڑے، جو تے اتار کر ہاتھ میں لئے، سواری کی کیس پکڑ کر پانی میں گھس گئے، گورہ شام حضرت ابوعبیدہؓ ساتھ تھے، کہنے لگے امیر المومنین یہ تو آپ نے اس ملک کے لوگوں کی آنکھوں سے گرانے والی بہت بڑی بات کر دی کہ اس طرح جو تے اتار کر خود سواری کی کیس پکڑے ہوئے پانی میں گھس گئے، حضرت عمرؓ نے یہ سن کر حضرت ابوعبیدہؓ کے سینہ پر ہاتھ مارتے ہوئے، افسوس و ناخوشی کے لہجہ میں درازنسی کے ساتھ اودھ کہہ کر فرمایا: کاش! تمہارے ملاوہ کوئی اور اسی بات کہتا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم سب (اہل عرب) دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے اور سب سے زیادہ گمراہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعہ عزت و سر بلندی بخشی اور اب جب کبھی تم خدا کے سوا کسی سے عزت طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔

ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو جعلی اللہ فلداک کہا، آپ نے فرمایا تم اگر میری اتنی زیادہ عزت بڑھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ (۳/۳۴۵) حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔ اگر آسمان سے کوئی ندا کرے کہ اسے دوگو! تم سب جنت میں داخل ہو گے بجز ایک شخص کے تو مجھے خوف ہوگا کہ شاید میں ہی وہ ایک شخص ہوں، اور اگر وہ یہ ندا کرے کہ تم سب جہنم میں داخل ہو گے بجز ایک شخص کے تو مجھے خدا سے امید ہوگی کہ شاید میں ہی وہ ہوں (ایمان بین الخوف والرجا ہونا چاہیے اور خوف ورجا کی صحیح ترین تعبیر اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟)

حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا کہ یزید بن ابی سفیانؓ الانان و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، تو آپ نے برقہ و خدام سے فرمایا کہ شام کا کھانا لانے کے وقت مجھے خبر کر دینا، جب اُن کا کھانا آنے کا وقت ہوا تو خدام مذکور نے خبر دی، حضرت عمرؓ پہنچ گئے اور شرعی طریقہ پر اچازت طلب کی، مکان میں گئے تو کھانا لایا گیا، مزید وہم حضرت عمرؓ نے بھی ساتھ کھایا، پھر بخانا ہوا گوشت پیش کیا گیا، تو یزید نے ہاتھ بڑھایا مگر حضرت عمرؓ نے ہاتھ کھینچ لیا، اور آپ نے فرمایا:۔ یزید بن ابی سفیانؓ خدا سے ڈرو! کیا ایک کھانے کے بعد پچھ دوسرا بھی کھایا جائے گا۔ واللہ! اگر تم اپنے اسلاف کے طریقہ کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے طریقہ سے دور کر دے گا!

(۶/۳۴۶) از رعایا کے عامل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ ہمارے یہاں آئے، آپؓ نے بیعت کر کے بیٹھنے سے انکار کیا، مجھ سے فرمایا کہ وہود اور پیوند لگا دو، میں نے قبیل ارشاد کی اور ایک کریتہ پٹی کا آپ کے پرانے کرتہ کے ناپ سے نیا سلواوی، پچھروں کو لے کر حاضر خدمت ہوا، آپ نے نیا کرتہ ہاتھ سے چمک کر دیکھ کر نرم ہے فرمایا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارا پہلا کرتہ پسند کرنا زیادہ اچھا جذب کرتا ہے۔

حضرت رفیع بن حارثؓ کا بیان ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو کونے جھوٹے معمولی کھانے اور گھنیا قسم کے معمولی لباس وضع قطع کو دیکھ کر آپ کے مرتبہ و منصب کے خلاف خیال کیا، عرض کیا امیر المؤمنین ساری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق آپ کا ہے کہ آپ عمدہ کھانا تناول کریں، بہتر لباس پہنیں اور اعلیٰ قسم کی سواری استعمال کریں، حضرت عمرؓ نے یہ سن کر چٹکی اٹھائی اور رفیع کے سر پر مار کر فرمایا۔ واللہ! تم نے خدا کو خوش کرنے کے لئے بات نہیں کہی، بلکہ میرا تقرب حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، افسوس ہے مجھے تم سے اس کی توقع بالکل نہ تھی، تم کہتے ہو میری اور جن لوگوں کا میں والی ہوں، ان کی مثال کیا ہے؟ عرض کیا، ارشاد فرمایا میں آپ نے فرمایا:۔ ایسی مثال ہے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے، اور انہوں نے اپنے کھانے پینے کا سامان اور دوسری سبقتہ و جنس ایک شخص سے سپرد کر دی، اور کہہ دیا کہ ان چیزوں کو ہم پر خرچ کرنا، تو کیا ایسی صورت میں اس شخص کے لئے جائز ہوگا کہ ان کی امانتوں میں سے کچھ چیزوں کو اپنے لئے خاص کر لے؟ عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا میری مثال اور ان سب لوگوں کی بھی ایسی ہی ہے جو میری ولایت کے تحت ہیں۔

حضرت عمرو بن مومونؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک دن بہت موندے کپڑے پہنے ہوئے نماز پڑھائی۔

حضرت سائب بن یزیدؓ نے فرمایا کہ میں نے بہت مرتبہ حضرت عمرؓ کے ساتھ رات کا کھانا کھایا ہے، آپؓ روٹی گوشت کھاتے، پھر ہاتھوں کی چکنائی اپنے پاؤں پر مل لیتے اور فرماتے تھے یہی معمول عمرؓ کا رہا ہے۔

(حضرت الامام علامہ شمس الدینؒ کا بھی یہی معمول ہم نے دیکھا ہے)

حضرت انسؓ نے بتلایا کہ حضرت عمرؓ سب سے پسندیدہ کھانا کھانا پیچھے کی تلخیت اور بیجا کچھ اچھڑتھا۔

اسلام یہ حضرت ابوسفیانؓ کے سب سے اچھے بیٹے تھے، جن کو یزیدؓ نے بھی کہا تھا کہ تم نے کہا کہ میں اس کا ماتھے میں حضور ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور حضور نے بل غیبت میں سے ایک سوانت اور چالیس اوقہ یا نودہ کی نودی تھی، حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ وہ دیکھا تھا، اور حضور نے چھتیس کی تھیں، اور حضرت کے وقت پیادہ چل کر ان کی مشیت فرمائی تھی، حضرت عمرؓ نے اپنے بڑے بھائی حضرت ابوسفیانؓ سے کہا کہ میں نے دیکھا تھا، اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت معاویہؓ نے گورنر بنے (انتفاع ۱۹۱۰ء) گو، وہ آپ کے واقعہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے ایک گورنر صلوات فرمائی تھی، اور یہی طعن آپؓ سے بڑے گورنروں سپہ سالاروں اور اہل قضا کا ہم کی جب تک اصل نہ فرمایا کرتے تھے، وکان لا یحلف فی اللہ لومہ لاشد رضى اللہ تعالیٰ عنہ "مولف"

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تو فرماتے تھے میرے پاس صرف ایک قسم کی چیز لاؤ۔ (۶/۳۷۷) حضرت عمرؓ جب کسی دعوت طعام میں شرکت کرتے اور کئی قسم کے کھانے لائے جاتے تو سب کو ملا کر ایک قسم بنا لیتے تھے، معلوم ہوا کہ زیادہ پسندیدہ تو یہی تھا کہ صرف ایک قسم کا کھانا ہو لیکن اگر کہیں عام اور بڑی دعوتوں کے موقع پر اپنی اس محبوب عادت کا اظہار مناسب نہ سمجھتے ہوں گے تو خاموشی سے دو تین قسم کے سالن کو ایک بنا لیتے ہوں گے، واللہ اعلم!

حضرت قتادہؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں اونٹنی جب بچوں لگا پینے، کاندھے پر درہ رکھتے، بازاروں میں گھومتے اور لوگوں کو ادب، اخلاق و سلیقہ مندی کی تلقین فرماتے تھے، اور راستوں میں سے گھسلیاں وغیرہ جمع کر کے ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کریں، حضرت حسنؓ کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے زمانہ میں ایک روز حضرت عمرؓ نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اس حالت میں آپ کے چہرہ پر بارہ بوند تھیں۔

حضرت حفص بن ابی العاصؓ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمرؓ کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے: ہنّ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا: **وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَتْ لَكُمُ طَبِيبَاتُكُمُ آلَايَ (یہ آیت بھی اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، مگر حضرت عمرؓ اپنے غایت تورع و زہد کی شان کے باعث چاہتے تھے کہ ایسی کوئی بات بھی ہم نہ کریں، جس کو حق تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو طامت کے طور پر کہیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!)**

(۶/۳۷۸) حضرت عمرؓ شام پہنچے تو آپ کے لئے وہاں کا خاص قسم کا حلوا انھوں میں پیش کیا گیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اس کو شہد اور میدہ سے تیار کرتے ہیں، فرمایا: واللہ! میں اس کو مرتے دم تک کبھی چکھوں گا کبھی نہیں آلائیے کہ سب لوگوں کا کھانا ایسا ہی ہو، عرض کیا گیا کہ سب لوگوں کو تو یہ چیز میسر نہیں ہے، آپ نے فرمایا پھر ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔

(اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے علاوہ خاص و تورع و زہد کے یہ چیز بھی نہایت اہم تھی کہ بڑے اور با اقتدار لوگ صرف وہی چیزیں استعمال کریں، جو زیر دست عوام و غریب و اہل بسوالت میسر ہوں)

بحرین سے حضرت عمرؓ کی خدمت میں مشک و زعفران آیا، فرمایا: کاش! کوئی عورت اچھا وزن کرنے والی ہوتی جو وزن کرتی اور میں اس کو ٹھیک طور پر لوگوں میں تقسیم کروں تا آپ کی زوجہ محترمہ عاتکہؓ نے فرمایا میں وزن کرنا اچھا جانتی ہوں لائیے! میں وزن کر دوں گی، آپ نے فرمایا نہیں، پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے دسے کہ تو نے ہوتے تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ لگا رہ جائے گا، اس کو تم اس طرح (اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) اپنی کینٹی اور گردن وغیرہ پر مل لو گی، جس سے اور لوگوں کی نسبت سے میرے حصہ میں زیادہ آجائے گا، پھر اس کا حساب خدا کے یہاں دینا پڑے گا۔

(۶/۳۷۹) حضرت عمرؓ شام تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا نہایت شاندار استقبال کیا تو آپ اونٹ پر سوار تھے، عرض کیا گیا: اس وقت آپ عمو گھوڑے پر سوار ہو تو بہتر ہے کہ ملک شام کے بڑے بڑے عزت و دولت والے آپ سے ملیں گے، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: کیا بات ہے میں چھپیں وہاں نہیں دیکھتا، کسی عجیب شان تھی اور ہر وقت کہاں نظر تھی، اور ایک مختصر ترین جملہ میں کتنی بڑی بات فرمادی کہ دوسرا آدمی دس دن میں بھی اتنی بات نہ سمجھا سکتا تھا، واقعی! آپ اس سنت کے محدث و مکمل ہی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه و کثر اللہ امثالہ!

(۶/۳۸۱) حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ حضرت عمرؓ غصہ آتا اور اس وقت کوئی خدا کا ذکر کرتا، اس کا خوف دلاتا، یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا تو آپ کا غضب و غصہ فوراً ہو جاتا اور آپ اس فعل سے رک جاتے جو کرنا چاہتے تھے (یہ بات بھی نہایت دشوار ہے اور صرف خدا کے نہایت برگزیدہ بندے ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں، تجربہ کیا جاسکتا ہے)

(۶/۳۵۲) لوگوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے عرض کیا کہ حضرت عمرؓ سے گفتگو کر کے نرم روی پر آمادہ کریں، کیونکہ ان کی ہیبت و رعب لوگوں پر بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیاں بھی ان سے ڈرتی ہیں، انہوں نے آپ سے بات کی تو فرمایا: میں ظاہر میں اس سے زیادہ نرمی نہیں برت سکتا، کیونکہ واللہ اگر ان کو میرے دل کی نرمی اور صحت و شفقت کا علم ہو جائے جو ان کے لئے ہے تو وہ مجھ پر حاوی ہو جائیں گے اور میرے پکڑے تک بھی بدن پر سے اتار کر لے جائیں گے۔

(اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کا نظم چلانے کے لئے عوام پر رعب کار ہونا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ عوام کا لانا م کی طرح بھی اپنی بے جا حرکتوں سے ہانڈیں رہ سکتے، ہاں رعب و دبدبہ کے ساتھ والی وحاکم کے دل میں رعایا کے لئے نہایت محبت و شفقت بھی ضروری ہے چنانچہ حضرت عمرؓ کے اندر دونوں باتیں کمال درجہ کی تھیں، اور درحقیقت ان دونوں وصف میں کی ساری خرابیوں کی جڑ بنتی ہے)

(۳۵۳) حضرت عمرؓ اڈف پر سوار ہو کر شام پہنچے تو لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں، آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، لوگوں کی نظریں ان جباروں کی سواریاں دیکھنا چاہتی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

(زمانہ خلافت میں) ایک روز لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا کی پھر فرمایا! اے لوگو! مجھ پر ایسا وقت بھی گزر رہا ہے کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھجواس کے بکنی مخروم کی اپنی خالاکوں کے لئے بیٹھا پانی پینے کے لئے لایا کرتا تھا، اور وہ مجھے کچھ منہی خشک انگور یا کھجور دیدیا کرتی تھیں اتنا کہہ کر منبر سے اتر گئے، لوگوں نے عرض کیا، اس بات کے بیان کا اس وقت کیا مقصد تھا؟ فرمایا: میرے دل میں موجودہ امارت و خلافت کا خیال کر کے کچھ بڑائی کا سا تصور آیا تھا، چاہا کہ اس واقعہ کو سننا کہ اپنے نفس کو نیچا دکھاؤں، دوسری روایت میں ہے کہ میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے عوض کچھ سوکھی کھجوریں وہ مجھے دیدیا کرتی تھیں۔

ایک روز سخت گرمی کے وقت سر پر چادر رکھ کر باہر چلے گئے، واپسی پر ایک غلام گدھے پر سوار ملا، اس سے کہا مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے، غلام اتر گیا، اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ آگے سوار ہوں، فرمایا، اس طرح نہیں، بلکہ تم آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا، تم چاہے ہو کہ مجھے نرم جگہ سوار کرو اور خود سخت جگہ بیٹھو، یہ نہیں ہو سکتا، پھر اس غلام کے پیچھے ہی بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور سب لوگ حیرت سے آپ کی طرف دیکھتے رہے۔

حضرت زکریاؑ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ کو پایادہ عید گاہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک دن دو دھڑکا کر کیا، پسند آیا، پوچھا کہاں سے لائے؟ کہہ کہ میں ایک چشمہ پر گزر رہا ہوں صدقہ کے اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، ان لوگوں نے ہمیں بھی کچھ دو دھ دیدیا، اسی کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا اور آپ کو پیش کر دیا، حضرت عمرؓ نے یہ سنتے ہی اپنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کر دی۔

(۶/۳۵۴) ایک دفعہ بیمار ہوئے صحت کے لئے شہد تجویر کیا گیا، بیت المال میں اس کے کپے موجود تھے شریف لاکر فرمایا اگر تم سب اجازت دو تو کچھ لے لوں، ورنہ میرے لئے تمام سے لوگوں نے اجازت دی، حضرت عبدالعزیز بن ابی جلیہ انصاری نے کہا کہ حضرت عمرؓ کے کرتے کی آستین آپ کے ہاتھ کی تھیلی سے تجاوز نہ کرتی تھی، حضرت ہشام بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ تہنات کے ادھر پناہ دیتے تھے۔

(۶/۳۵۶) فتح شام وغیرہ کے بعد تو قیصر روم سے خط و کتابت رہتی تھی، قاصداً آتے جاتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمرؓ وجہ محترمہ (ام کلثوم) نے نیک دینار (اشرفی) کہیں سے قرض لے کر عطر خریدیا اور شیشیوں میں بھر کر ملکہ قیصر کے لئے بھیج دیا، وہاں سے ملکہ نے

۱۔ (اسی قسم کا دوسرا واقعہ نظر سے گزر رہا ہے کہ ایک روز آپ کے پاس بہت سے وفود آئے، فارغ ہو کر ایک غریب آدمی کے گھر جا کر پانی پھرا، اور فرمایا: اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرا نفس مفروز ہو جاتا، ایسا سلطان ہے اس کے علاوہ یوں بھی آپ کی عام عادت تھی کہ امور خلافت کی انجام دہی سے جو وقت بھی چپاں میں غریبوں کا کام کرتے تھے اور کا نام سے پرہیز رکھ کر یہ عورتوں کے گھر جا کر پانی بھرتے تھے، مجاہدین کی بیویوں کے لئے بازار سے سوا صنف خرید کر دیتے تھے) "عولف"

ان شیعوں میں قیمتی جواہرات بھر کر بھیج دیئے، آپ کی زوجہ محترمہ ان جواہرات کو فرش پر نکال کر دیکھ کر یہی شخص کے حضرت عمرؓ سے تشریف لائے، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتلایا تو آپ نے ان سب جواہرات کو فروخت کر کے سب روپے بیت المال میں جمع کر دیئے، اور صرف ایک دینار اپنی زوجہ کو لٹوایا (صرف عطران کا تھا، باقی قاصد سرکاری تھا اور اس کے مصارف آمد و رفت وغیرہ سب بیت المال ہی سے ادا ہوئے تھے وغیرہ عائشہؓ اسی لئے حضرت عمرؓ نے پوری احتیاط برتی، (واللہ اعلم)!

ایک مخزومی شخص حضرت عمرؓ کے پاس مدینہ حبیبہ پہنچا اور حضرت ابوسفیانؓ کے خلافت استعفیٰ کیا کہ انہوں نے میری حد ملکیت میں مداخلت کی ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری حد کو چاہتا ہوں، اب اوقات بچپن کے زمانہ میں تم اور میں وہاں کھیل کر تھے، جب میں مکہ معظمہ آؤں گا تو میرے پاس آنا جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو وہ حضرت ابوسفیانؓ کو لے کر حاضر ہوا، آپ ان دونوں کے ساتھ اس جگہ گئے اور حضرت ابوسفیانؓ سے فرمایا کہ تم نے حد بدل دی ہے یہاں سے پتھر اٹھا کر وہاں رکھو، انہوں نے کہا واللہ! میں ایسا نہیں کروں گا، آپ نے ان پر درہ اٹھایا اور پتھر فرمایا پتھر اٹھا کر وہاں رکھو، حضرت ابوسفیانؓ نے مجبور ہو کر قہقہل کر، حضرت عمرؓ کے دل میں اس واقعہ سے خوش ہوئی، اور آپ نے بیت اللہ کے سامنے جا کر عرض کیا اے اللہ! تیرا شکر ہے کہ مجھے موت ندی آ آ کر مکہ میں ابوسفیانؓ پر اس کی خواہش نفس کے مقابلہ میں غالب نہ ہو گیا، اور اس کو حکم اسلام ماننے کے لئے مجبور و لاچار نہ کر دیا، اس پر حضرت ابوسفیانؓ نے بھی بیت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا اللہ! تیرے لئے حمد و شکر ہے کہ مجھے اس وقت تک موت ندی کہ میرے دل میں اسلام ہی اتنی عظمت محبت نہ آئی تھی جس سے میں حضرت عمرؓ کے سامنے اپنے گنہگاروں کو لیل کر سکا۔

حضرت عمرؓ مکہ معظمہ پہنچے تو اس کی گلی کوچوں میں گشت لگایا اور سب گھر والوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کے صحنوں و صاف ستھرا رکھو، حضرت ابوسفیانؓ کے مکان پر بھی گئے اور ان کو بھی یہی حکم دیا، انہوں نے کہا نوکر اور خادمہ آکر صاف کر دیں گے، اس نے بعد پتھر ادھر سے گزرے اور صحن میں صفائی نہ دیکھی تو فرمایا اے ابوسفیانؓ! کیا میں نے تم کو صفائی کا حکم نہیں دیا تھا، جہاں ہاں! امیر المومنین ضرور دیا تھا، اور ہم ضرور قہقہل کر میں مگر ہمارے نوکر و خدام تو آج نہیں، آپ نے ان کو درہ مارا، حضرت ابوسفیانؓ کی بیوی باندہ نے ہار سنائی "واؤ نسئی تو نکل کر آئیں اور حضرت عمرؓ سے کہا کیا تم ان کو مارتے ہو، واللہ! وہ دن بھی نذر ہے میں کہ اگر تم اس وقت ان کو مارتے تو سراسر شہر مکہ میں تمہارے خلاف ہنگامہ مچا ہوا جاتا، آپ نے فرمایا تم سچ کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ہر بددینی عطا کی ہے اور دوسروں کو پست کر دیا ہے۔

حضرت اسید بن حضیرؓ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے بعد تمہیں نظر انداز کر کے دوسرے تم سے کم مرتبہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ایسا ہوا کہ حملے آئے، آپ نے ان کو تقسیم کیا، اور میرے پاس جو حلد آیا وہ مجھے پسند نہ آیا، اور اپنے والد کو دے دیا، میں نے نہ پڑھنا تھا کہ سامنے سے ایک قریشی جوان گزرا جس پر عمدہ حلد تھا، میں نے حضورؐ یہ اسلام کی بات یاد کی اور کہا واقعی حضورؐ نے صحیح فرمایا تھا آپ کا قول نقل کیا، وہ جو جوان یہ بات سن کر حضرت عمرؓ کے پاس گیا، اور اس واقعہ سے مطلع کیا، آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا نماز پڑھ لو اسید! جب میں فارغ ہوا تو فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے وہ دہرائی، آپ نے فرمایا، دیکھو وہ حلد میں نے فلاں شخص کو دیا تھا، جو بدری، احدی، اور قبلی تینوں فضیلتوں کے مالک ہیں، اس کو جووان نے ان سے اس کو خرید کر پہن لیا، جس سے تم نے خیال کیا کہ میرے ہی زمانہ میں حضور علیہ السلام کی وہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے اسیدؓ جیسے ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ میں نے کہا تو یہی تھا مگر واللہ! اے امیر المومنین! خیال میرا بھی یہی تھا کہ آپ کے زمانہ میں ایسا نہ ہوگا۔

حضرت عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے ایک بیٹے عمدہ کپڑے پہنے، بالوں میں کنگھا کئے، آپ کے پاس آئے تو

آپ نے ان کو ذرہ سے مارا، یہاں تک کہ وہ رو پڑے، حضرت حصہؓ نے کہا: آپ نے ان کو کیوں مارا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس حالت میں اس کو غرور ہوا، اس لئے چاہا کہ اس کے نفس کو ذلیل کروں۔

(۶۳۷/۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت مقدادؓ میں کچھ جھگڑا ہو گیا، جس میں حضرت عبداللہؓ نے ان کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ دیئے انہوں نے اس کی شکایت حضرت عمرؓ سے کر دی، جس پر آپ نے نذرانہ کی زبان کاٹ دیں گے، ان کو معلوم ہوا تو ڈرے اور لوگوں کو درمیان میں ڈالا کہ آپ کو اس سے باز رکھیں، آپ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تا کہ میرے بعد یہ سنت بن جائے، جس پر لوگ عمل کریں کہ جو شخص بھی کسی صحابی رسول اللہ ﷺ کے لئے نامناسب الفاظ استعمال کرے، اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے بیت المال صاف کیا تو اس میں ایک درہم ملا، وہ حضرت عمرؓ کے کسی بچے کے پاس سے گزرے تو اس کو دے دیا، حضرت عمرؓ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، کہا کہ مجھے ابوموسیٰ نے دیا ہے آپ نے ان سے معلوم کیا اور فرمایا کیا سارے شہر مدینہ میں جنہیں میری اولاد سے زیادہ ذلیل مسکین دلا چا کر کوئی نہ ملا، جس کو دے دیتے، کیا تم نے یہ ارادہ کیا کہ امیت محمدیہ کا کوئی فرد بھی باقی نہ رہے جو اس درہم کے ناحق لینے پر ہم سے مواخذہ نہ کرے، پھر آپ نے وہ درہم بچے سے لے کر بیت المال میں ڈالوا دیا۔

معلوم ہوا کہ بیت المال کے مال کو غلط طریقہ پر کسی کو دینے سے ساری امت کے افراد قیامت میں لینے والے پر گرفت و مواخذہ کریں گے۔ (۶۳۸/۱) حضرت ابن عمرؓ بیان ہے کہ حضرت عمرؓ پر موت کی غشی طاری ہوئی تو میں نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، کچھ ہوش ہوا تو فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو، پھر غشی طاری ہو گئی اور ہوش آیا تو آپ کا سر میری گود میں تھا، فرمایا، میں حکم کر رہا ہوں تم میرا سر زمین پر رکھ دو، میں نے کہا اباجان! میری گود اور زمین میں کیا فرق ہے دونوں برابر ہیں اس پر ناواوری کے ساتھ فرمایا نہیں، جیسا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم میرا سر زمین پر رکھ دو، اور جیسے ہی میری روح قبض ہو چلائی کر کے مجھے قبر میں پہنچا دینا، کہ یا تو میرے لئے بہتری ہے تو جلدی اس تک پہنچ جاؤں گا یا برائی مقدور ہے تو تم اس کو اپنی گردنوں سے جلدی اتار بیچیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوانہ!

فائدہ! اوپر ہم نے کنز العمال سے کچھ نقل کیا ہے، جس کو اس وقت زیادہ اہم و ضروری سمجھا، ورنہ کنز العمال میں جو من قبہ عمری دوسری جلدوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، ان سب پر نظر کرتے ہوئے، ایسا محسوس ہوا کہ اب تک جو کچھ حالات و مناقب اردو کی تالیفات میں ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ پورے حالات کا عشرِ شیز بھی نہیں ہیں، چونکہ رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے بعد حضرت عمرؓ کے حالات ہمارے لئے بہت بڑی مشعل ہدایت ہیں، اور آپ چونکہ اس امت محمدیہ کے محدث تھے، جو نبی و رسول کے بعد ایک امتی کا سب سے بڑا درجہ ہے اس لئے اگر ان کے حالات روشنی میں آجائیں تو امت کو نفع عظیم حاصل ہو سکتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی غالباً اسی لئے آپ کے حالات کا بہت بڑا ذخیرہ از الحفظ و فیہ میں جمع کر دیا ہے، تاہم کنز العمال وغیرہ جدید شائع شدہ کتب حدیث اور کتب تاریخ و سیر سے اور بھی زیادہ حالات مل سکتے ہیں، یہاں ہمیں آپ کے زہد و ورع کے سلسلہ میں اتنا اور لکھنا ہے کہ آپ نے اپنے لئے جو طریق زندگی و معیشت اپنایا تھا، اور اس کا متدل ان آیات قرآنیہ کو بتایا تھا جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں، وہ زہد و ورع اور دنیا سے بے رغبتی کا گویا آخری درجہ تھا، جس کا وہ نمونہ پیش کر گئے، لیکن فی نفسہ جواز و حلت طہیات میں شرعاً کوئی شدت نہیں ہے اور دینی و معتدل صورت یہ ہے کہ بلا ضرورت طہیات کے تناول سے بھی احتراز کیا جائے کیونکہ حسب تحقیق علامہ کاشانی صاحب بدائع و دیگر اکابر علماء و فقہاء دینی قضا و ضروریات کے لئے سارے حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ میرے والد حضرت عمرؓ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ جب تم مجھے حدیث رکھو تو میرا زہد زمین پر رکھ دینا، اس طرح کہ میری کھال اور زمین کے درمیان کوئی چیز جاں نہ رہے (کنز العمال ۶۳۹۲/۶) اس کی وجہ غالباً حضرت عمرؓ کی خدمت و توفیق تھی اور ساتھ ہی استقامت بھی کہ اس طرح حق تعالیٰ کے رحم و رحمت کی نہایت بڑا جزا انتہائی، واللہ تعالیٰ اعلم

ہے قضاء شہوات کے لئے نہیں، اور آخرت قضاء مشہیات و مرغوبات کے لئے ہوگی، اس کا کس کفار کے لئے ہے کہ یہاں وہ خوب حرام اڑائیں اور وہاں عذاب و عقاب اور غیر مرغوبات کا فائدہ چھکیں۔

اصولی بات تو یہ ہے پانی حسب ضرورت ایک مومن کے لئے بھی یہاں حلال طریقہ سے حاصل کر دہ مرغوبات، مقویات وغیرہ سب جائز ہیں، صرف کسب حرام اور تناولِ محرمات شرع سے احتساب و احتراز ضروری و فرض ہے۔

اسی کے ساتھ اگر یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ شیخ (پیپٹ بھر کر کھانا) نہ صرف یہ کہ حسب ارشاد حضرت عائشہؓ سلام میں سب سے پہلی بدعت ہے یہ صحت کے لئے بھی مبین و مفید نہیں ہے، اور اگرچہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ قدس سرہ نے تصوف کے ایک جز و قلعہ الطعام کے التزام کو زمانہ کے عام اختلاط قوی کے باعث غیر ضروری قرار دیا ہے لیکن راقم الحروف کی رائے از روئے طب اب بھی یہ ہے کہ اس جز و کال التزام بدستور ہاتی رکھا جائے، اور کئی قلت کی تلافی اندہ یہ کی لگافت، پھلوں اور قوی ادویہ کے استعمال سے کی جائے، لطیف اندہ یہ موسی پھلوں، اور قوی ادویہ سے بغیر شیخ پورے جسم اور خاص طور سے اعضائے رئیسہ و شریفہ انسانی کو کافی قوت و طاقت مل سکتی ہے، اور قلت طعام کے فوائد بھی بدستور اپنی جگہ باقی رہ سکتے ہیں، حضور اکرم ﷺ اور آپ کے اتباع میں صحابہ کرام کی عادت مبارکہ پیپٹ بھر کر کھانے کی جگہ بطور ناشتہ تھوڑا کھانے کی تھی، اور اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ان کو اختیار فی فاقد تھا، یعنی کھانا میسر ہوتے ہوئے بھی اس کو تاوان نہ کرنا، اور جب کبھی کھانا تو وہ بھی بہت کم، جس کو نیم فاقد کی صورت کہہ سکتے ہیں۔ اندروں از طعام خالی دار نادر و نہ صرف متنبی !!

غالباً حضرت تھانویؒ کی تفتیش و تجویز مذکور عوام کے لئے ہوگی، ورنہ خواص خصوصاً اہل علم و ذکر کے لئے تو قلعہ الطعام سے بہتر و آسیری نسخہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے یہ کہ قلعہ الطعام کی گرفت جتنی ڈھیلی کریں گے، قلعہ النام والا جو بھی کمزور ہوتا جائے گا کہ شیخ کلمۃ النام کو متفتنی ہے آگے صرف دو جزوہ جائیں گے، قلعہ الکلام اور قلعہ الاختلاط مع الانام، اور اس طرح تصوف کے گویا آدمے حصہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وقلنا اللہ خالی لما يحب ویرضی !

دوسری یہ کہ حضرت عمرؓ کی پوری زندگی تفتہ، زہد و وقاحت اور انبیاء علیہم السلام کی طرح اختیاری فقر و فاقد کی تھی اور اپنے اہل و عیال اور زیر اقتدار عیال و گورنروں تک کو بھی انہوں نے اسی زندگی کا عادی بنایا تھا، اس کے باوجود آپ کا دوسروں کے لئے بے مثال جو دستار اور راہ جہاد و قیل میں اسلامی فتوحات کے لئے اموالِ عظیمہ کا صرف کرنا بھی ثابت ہے، اسی لئے آپ کے اوپر بیت المال کا اسی ہزار روپیہ قرض ہو گیا تھا، اور اس کے لئے آپ نے حضرت عبداللہ کو بطور وصیت کے فرمایا تھا کہ اس قرض کی ادائیگی کے واسطے میری جائیداد وغیرہ فروخت کر دینا، اگر اس سے پورا نہ ہو تو میری قوم بنی عدی سے مدد لینا، اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے سواں کرنا، ان کے علاوہ کسی سے نہ لینا، پھر فرمایا کہ تم ابھی اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لو، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ذمہ داری لی اور حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد دفن ہونے سے قبل ہی انہوں نے اپنی اس ضمانت پر اہل شوریٰ اور چند انصاری حضرات کو شہداء بنالیا، پھر حضرت عمرؓ کے دفن کے بعد دوسرا اجتماع آنے سے قبل ہی انتہام کر کے سارے قرضہ کی رقم ضیفہ وقت حضرت عثمانؓ کو سپرد کر دی اور سب شاہدوں سے دفع مال و براہتہ قرض کی سند حاصل کر لی (کنز العمال ۳/۶۳۲)

چونکہ حضرت عمرؓ کے نجی اور گھر بلو زندگی کے بیشتر حالات معلوم نہ ہو سکے، خیال یہ ہے کہ سرکاری مہمانوں کی ضیافت میں اور مسکینوں، حاجت مندوں کی خفیہ امداد میں بہت کچھ وہ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پر قرض لے کر صرف کرتے رہتے ہوں گے اور یہ بھی ثابت ہے کہ دوسرے مالدار صحابہ سے بھی قرض لیا کرتے تھے، اور شاید اس کی ادائیگی اپنی نجی آمدنی اور بیت المال سے قرض لے کر بھی کر دیتے ہوں گے، جس کے باعث آخر عمر تک بیت المال کی اتنی ہزار کی خطیر رقم کے مقروض ہو گئے تھے، واللہ تعالیٰ اعلم !

بیت المال سے وظیفہ

واضح ہو کہ شروع زمانہ خلافت میں تو حضرت عمرؓ نے بیت المال سے کچھ سہاٹی نہیں لیا۔ ۱۵ھ سے پانچ ہزار سالانہ مقرر ہوا تھا اور یہ وظیفہ بھی خلافت کی خصوصیت سے نہ تھا کیونکہ تمام بدری صحابہ کو پانچ پانچ ہزار درہم سالانہ ملتے تھے، جس کے قیام کے بعد ان میں سے اور اس سے زیادہ سالانہ وظیفہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا تھا یعنی بارہ بارہ ہزار درہم، جو حضرت عمرؓ نے ہی مقرر فرمایا تھا جیسا کہ کتاب الخرج میں ہے۔

خدمت خلق کا جذبہ خاص اور رحمدلی

حضرت عمرؓ ساری مخلوق کو خدا کا کنبہ سمجھتے، اور ان کی خدمت و نفع رسائی کو اپنا فرض خیال کرتے تھے، چنانچہ ان کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے پوچھ پوچھ کر بازار سے ضرورت کی چیزیں لا کر دیتے، کاندھ سے پرستک رکھ کر بیوہ عورتوں کے گھر بانی پہنچاتے مقام جنگ سے ڈاک آتی تو فوجیوں کے خطوط ان کے گھروں پر جا کر خود پہنچاتے تھے، اور جس گھر میں کوئی بڑھا لکھتا نہ ہوتا خود ہی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے اور جو کچھ وہ لکھتے لکھ دیتے تاہینا اور ضعیف لوگوں کے گھروں پر جاتے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کو یہ بھی خبر نہ ہونے دیتے کہ میں کون ہوں، راتوں کو گشت کر کے شہر کے لوگوں کی حفاظت کا فکر کرتے، اور کسی کو تکلیف و مصیبت میں دیکھتے تو ان کی اسی وقت امداد کرتے، ذمیوں اور کافروں کے ساتھ بھی رحمدلی اور شفقت کا معاملہ کرتے بلکہ آخر وقت تک ان کا خیال رکھا، اور وفات کے وقت ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے وصیت فرمائی، عراق غم کے معرکہ میں حضرت نعمان بن مقرنؓ اور دوسرے بہت سے سہمان شہید ہوئے، آپ کو خبر ملی تو بہت متاثر ہوئے اور زار و قطار روئے بظاہر مزاج میں شدت اور سختی تھی لیکن دل کے اندر نہایت رحم تھا، اور کنز العمال وغیرہ میں سے خود فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ کی زندگی میں نگلی کھار تھا، کیونکہ اس وقت اسی کی ضرورت تھی، وہ دونوں نہایت رحم دل تھے، ان کے بعد مجھے ظاہری سختی اور باطنی نرمی دونوں کا مظہر بننا پڑا، اور اگر میں ظاہر میں بھی نرمی اختیار کر لوں تو لوگوں کی بے راہروی پر قابو پانا دشوار ہو جائے۔

کہول اہل جنت کی سرداری

احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ اہل جنت کے اویسر و والوں کے سردار ہوں گے اور جنت میں ان کے اونچے اونچے منجمل ہوں گے (ازالہ ۱/۵۸)

ترمذی شریف ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ابوبکر و عمرؓ کہول اہل جنت اولین و آخرین سب کے سردار ہوں گے، بجز انبیاء و مرسلین کے۔ (مشکوٰۃ شریف)

آخرت میں غلی خاص سے نوازاجانا

احادیث میں ہے کہ حشر کے دن سب سے پہلی نبی اکرم ﷺ، پھر حضرت ابوبکرؓ پھر حضرت عمرؓ متفق سے معاف کریں گے، یہ بھی مروی ہے کہ سب سے اول حق تعالیٰ جس سے صفا کرے گا جس پر سلام پڑھے گا، اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کرے گا وہ عمرؓ ہیں (ازالہ ۱/۵۹)

مناب مفرقہ حضرت عمرؓ

آخر میں ہم یہاں آپ کے چند متفرق من قب کا بھی ذکر کر کے باب من قب کو ختم کرتے ہیں (۱) بہت سے صحابہؓ اور حضرت عقی سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عمرؓ پر رحم کرے وہ حق بات کہنے سے نہیں چوکتے، اور حق کوئی ہی نے انھیں تبا کر دیا ہے کہ

ان کا کوئی دوست نہیں (ازالہ ۵۹۳/۱)

(۲) صلح حدیبیہ کے موقع پر معیت بیت کا تذکرہ ۱۳ مناقب میں ہو چکا ہے، دوسری بیعت فتح مکہ کے موقع پر ہوئی ہے اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کو بیت نسواں کے لئے منتخب فرمایا تھا، (ازالہ ۵۹۵/۱)

علامہ محدث سیکنیؒ نے لکھا: حضرت ہند بنت عقیلؓ زوجہ حضرت ابی سفیانؓ بھی قابل ذکر ہیں کہ یوم فتح مکہ میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر کے حضور علیہ السلام سے بیعت کی تھی، آپ صفا پر شریف رکھتے تھے، اور حضرت عمرؓ آپ سے نیچے کی جانب عقبہ کے اوپری حصہ پر تھے، دوسری قریشی عورتوں کے ساتھ اسلام پر بیعت کے لئے حاضر ہوئیں حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت عمرؓ ان عورتوں سے بات کرتے تھے جب ان سے عہد لیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی تو ہند بولیں، تم جانتے ہو اگر خدا کے سوا کوئی اور بھی معبود ہونے کے لائق ہوتا تو تمہارے مقابلہ میں ہمارے ضرور کام آتا، جب کہا کہ چوری نہ کریں گی تو وہ بولیں، کون شریف عورت چوری کر سکتی ہے؟ لیکن یہ رسول اللہ! ابو سفیان (میرا شوہر) بغیل آدمی ہے بسا اوقات بچوں کی پرورش کے لئے میں اس کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت و علم کے لے لیتی ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا مناسب طور پر ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو، اس پر حضور علیہ السلام نے آواز پیاں کر فرمایا کہ یہ ہند ہو، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! مجھے آپ معاف کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، ابو سفیان بھی اس وقت موجود تھے، کہا تم نے جو کچھ میرے مال میں سے لیا ہے وہ میں نے حلال کیا، پھر جب کہا کہ عہد کر دہی زنا بھی نہ کر دو گی، ہند بولیں، یا رسول اللہ! کیا شریف عورت ایسا کر سکتی ہے؟ کہا کبھی احکام شرع کے خلاف بھی نہ کریں گی، اس پر وہ بولیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ بڑے کریم ہیں اور آپ نے بہت اچھی چیزوں کی طرف بلایا ہے جب کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، تو ہند بولیں، واللہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، جن کو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہی بدر کے میدان میں قتل کیا ہے، اس پر حضرت عمرؓ بہت ہنسے۔ (الروض الانف ص ۲/۲)

”سیرۃ النبی“ ص ۲۱۲ طبرانی کی نقل اس طرح ہے: ”مقام صفائیں حضور ﷺ ایک بلند مقام پر بیٹھے، جو لوگ اسلام قبول کرنے آئے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں، عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ تھا کہ ان سے ارکان اسلام اور احسان اخلاق کا اقرار لیا جاتا تھا، پھر پانی کے ایک لبریز پیالہ میں آں حضرت ﷺ دست مبارک ڈبو کر نکال لیتے تھے، آپ کے بعد عورتیں اسی پیالہ میں ہاتھ ڈالتی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہو جاتا تھا۔“

”صفائے راشدین“ (مطبوعہ اعظم گڑھ) الا میں اس طرح ہے: پھر حضور علیہ السلام حضرت عمرؓ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لئے تشریف لائے، لوگ جوق در جوق آتے تھے، اور بیعت کرتے جاتے تھے حضرت عمرؓ اس حضرت ﷺ سے قریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے، آں حضرت ﷺ بیگانہ عورتوں کے ہاتھ مس نہیں کرتے تھے، اس لئے جب عورتوں کی باری آئی تو آپ نے حضرت عمرؓ کو اشارہ کیا کہ تم ان سے بیعت کر لو چنانچہ تمام عورتوں نے ان ہی کے ہاتھ پر آں حضرت ﷺ سے بیعت کی، اس واقعہ سے حضرت عمرؓ کی خاص شان نیابت نبوت کی ظاہر ہوتی ہے۔

(۳) حضرت عمرؓ نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد ان چھ شخصوں میں سے کوئی خلیفہ ہو جن سے حضور علیہ السلام راضی تھے۔ (مسلم)

(۴) موطا امام محمدؒ میں سالم بن عبد اللہ کے واسطے سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے: اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اس کام کا اہل ہے اور مجھ سے اس پر مقدم ہونے کا حق نہیں تو میرے نزدیک گردن مارنا زیادہ بہتر ہے یہ نسبت اس کے کہ میں امیر رہوں، تو جو شخص میرے بعد خلیفہ ہوا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عقیبہ میں اس سے قریب و بعید ہنادینے چاہیں گے، اور مجھے خدا کی قسم ہے اگر

۱۔ وارج ہو کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اپنی فقہ کا بڑا مدافع و مدیون و مدیون کے بعد آ جا رہا ہے خصوصاً صفائے راشدین کے آر و فعل پر رکھ ہے۔ ”تولف“

میں لوگوں سے اپنے لئے لڑوں (۵) حضرت عائشہؓ سے بدرجہ اتر یہ روایت نقل ہوئی کہ امت میں سب سے بہتر حضرت ابوبکرؓ پھر عمرؓ ہیں اس کو قتل کرنے والے اسے افراد ہیں (ازالہ ۱/۶۰) (۶) حضرت ابوبکر بن ابی شیبہؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا قول نقل کیا کہ حضرت عمرؓ نے قبول اسلام میں ہم سے مقدم تھے اور نہ ہجرت میں مگر ان کی افضلیت ہم نے اس طرح پہچانی کہ وہ ہم سے زیادہ زہاد اور نیا سے بے ریشی کرنے والے تھے ازالہ ۱/۶۸ لہذا وہ وقت اور سادگی کے واقعات پہلے ذکر ہوئے ہیں، مورخ ابن خلدون نے کہا جب آپؐ فقیہت المقدس کے لئے تشریف لے گئے تو آپؐ کی قمیص میں ستر پیوند تھے، جن میں ایک چمڑے کا تھا، ایک دفعہ گھر سے دیر میں نکلے وہ یہ قمیص کہ کپڑے نہ تھے، بدن سے اتار کر دھوئے اور سکھائے تب باہر تشریف لائے (۳۷۳) اور ترمذی شائع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی نمبر ۱

(۷) مشہور محدث حضرت عمرو بن عیونؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ دو لکھ علم لے گئے، یہ مقولہ سن کر حضرت ابراہیم خیمؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ حصوں میں سے نو حصے علم کے لئے گئے محدث داری اس کے راوی ہیں (ازالہ ۱/۶۵)

(۸) حضرت صدیقؓ نے جب اپنی جگہ حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپؐ ایسے سخت مزاج کو ہم پر خلیفہ بنادے ہیں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو فرمایا: میں خدا کو جواب دوں گا کہ میں نے آپؐ کی مخلوق پر آپؐ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بہتر آدمی کو خلیفہ بنایا ہے (ازالہ ۱/۲۹) ازالہ اللہ وہی دونوں جلدوں میں حضرت عمرؓ کے متفرق طور سے بے شمار مناقب ذکر ہوئے ہیں، ہم یہاں ان پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کی سیاسی و فکری خدمات و فتوحات وغیرہ کا تذکرہ اردو میں الفاروق اور صفائے راشدین وغیرہ میں کافی آچکا ہے (اگرچہ بہت سی اہم چیزیں نظر انداز بھی ہوئی ہیں، اسی طرح فقہ عمری کا باب ازالہ الخلفاء میں اچھی تفصیل کے ساتھ آگیا ہے، لہذا ہم ان دونوں کا ذکر یہاں نہیں کرتے، اور اب صرف موافقات عمری کی تفصیل کرتے ہیں، جن کا تعلق بخاری کی حدیث الباب سے ہے، اور اس کے بعد صفوفاط عمری کے عنوان سے منتخب حصہ ذکر کر کے اس مقدس تذکرہ کو ختم کر دیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

موافقات حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جیسا کہ ہم نے مناقب فاروقؓ کو عظیم شروع کرتے ہوئے، آپؐ کی شانِ حمزہؓ کا واول نمبر پر رکھ کر دوسرا نمبر آپؐ کی موافقات وحی الہی کو دیا تھا اور تفصیل کے لئے وعدہ کیا تھا، خدا کا شکر ہے اب اس وعدہ کو پورا کرتے ہیں، درحقیقت جس طرح اس امت محمدیہؐ میں سے آپؐ کی خاص ممتاز شان آپؐ کا محض سبب امت محمدیہؐ ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا آپؐ کا نہایت امتیازی نشان آپؐ کی آرام مبارک کا بے کثرت وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے جس میں آپؐ کا کوئی تسکیم و شریک نہیں ہے پھر ان موافقات کی تعداد کیا ہے؟

محقق حقؓ نے لکھا: امام بخاریؒ نے یہاں صرف تین چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت عمرؓ کی موافقات وحی ان کے علاوہ بھی منقول ہے۔ ”ندوة الصالحين“ دہلی سے حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط بھی ایک حکم جلد میں شائع ہو گئے ہیں، جنہیں یہاں علمی و تاریخی ذخیرہ ہے لیکن انفسو ہے کہ اس کے مؤلف نے پوری کتاب میں کسی سہلی کے نام کے ساتھ تفصیلی لفظ استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کو بجز وغیرہ کے سے بھی نہیں، اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی نہیں (ایک معتد اسلامی دینی علمی ادارہ سے ایک مسلمان کی تالیف کی اس طرح اشاعت موزوں نہیں معلوم ہوتی، اگر ہم خود ہی اپنے اسلاف و اکابر کی قدر و عظمت نہیں کریں گے تو دوسرے کیوں کریں گے؟ بعض اہل قلم محسن اعظم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ صرف صا یا صلعم لکھ دیتے ہیں، یہ بھی بہت غیر موزوں اور نامناسب ہے کہ ہم نے علیہ السلام یا صلعم لکھنا چاہیے کہیں نظر سے گزرا تھا کہ جس شخص نے پیچھے صلعم لکھا تھا، اس کا جو مثل ہو گیا تھا، تمام انبیاء علیہم السلام ان کے اصحاب عباد و اولیاء کرام کے عظیم القدر احسانات سے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ ان ہی کے واسطے سے ہم تک اسامی و نعوم نبوت کی روشنی پہنچی ہے پھر بھی اگر ہم ان کے لئے ایک حرف دعا کے ذریعہ اپنے احسان شناسی کا اظہار نہ کریں تو ہماری یہ بے حس قابلِ مدح طاقت ہے۔

کتاب مذکور کا کافی محنت و کاوش سے لکھی گئی ہے، اس لئے اس کے مؤلف و ادارہ مذکور مستحقِ شکر ہیں، مگر ایسے اکابر امت سے متعلق تالیف کا حق درحقیقت عہدائے متقین کا تھا، جو جواب ایرادات و ضروری تشریحات کی طرف بھی توجہ کرتے، اب اس حیثیت سے جگہ جگہ خدا پایا جاتا ہے۔ ”مؤلف“

ہے، مثلاً اساری بدر کے حق میں مذہب لینے کی رائے، جس پر آیت ماسکان لنمی ان یکون له اسری، یہ منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت ولا تصل علی احد منہم مات ابدا سے کہیدوں بخاری میں بھی ہیں، اور آیت ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ (۲) خلقا آخر اتری تو حضرت عمرؓ نے فرمایا قبارک اللہ احسن الخالقین پھر اسی طرح یہ آیت ہو کر اتری، حضرت عمرؓ کو تحریم عمر پر اصرار تھا، پھر اسکی حرمت نازل ہوئی حضرت عائشہؓ پر اہل الکے نے بہتان پاندھا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا نکاح حضرت عائشہؓ سے کس کے حکم سے ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ سے تہ لیس کا معاملہ فرماتے (کہ غیر طاہرہ مقدسہ کا آپ کے نکاح میں لانا پسند فرماتے) سبحنک هذا یھتان عظیم (خدا کے برتری کی ذات ہر برائی سے منزہ ہے اور یہ یقیناً لوگوں کا بہتان عظیم ہے) پھر یہی آیت نازل ہوئی، بحپ طبری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو بکر بن العربیؒ نے فرمایا کہ موافقت گیرہ مواضع میں ہوئی ہے، پھر محقق یحییٰ نے لکھا کہ ترمذی کی حدیث ابن عمرؓ سے تو معلوم ہوا کہ جب بھی کسی معاملہ میں لوگوں کی ایک رائے ہوئی اور حضرت عمرؓ کی دوسری، تو قرآن مجید کا نزول حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ موافقت بہ کثرت ہوئی ہے (عمدہ ۲/۱۹) حافظ نے بھی حدیث ترمذی مذکور نقل کر کے لکھا کہ اس سے بہ کثرت موافقت کا ثبوت ملتا ہے اور بالتحصین ہمیں منقول شدہ ذخیرہ میں چندہ تک کاظم ہوا ہے (فتح ۳/۱۱۱) ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر درس میں فرمایا کہ تلاش و تتبع سے اس پر زیادتی بھی ممکن ہے (میں تک؟) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہ زیادتی شاید قرآن مجید کے لحاظ سے مراد ہو، ورنہ حسب تحقیق حضرت شاہ ولی اللہؒ قرآن وحدیث دونوں کی موافقت لی جائے تو یہ عدد بہت بڑھ جائے گا، اور ہم یہاں ۱۲۸ سور میں موافقت ذکر کرتے ہیں، واللہ اعلم و بہ نستعین!

مقام ابراہیم کی نماز

بخاری، مسلم، ترمذی ومنذ احمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں نے آں حضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے تو بہتر ہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وانخذ وامن مقام ابراہیم مصلی (بقرہ)

حجاب شرعی کا حکم

اس بارے میں کچھ تفصیل انوار الہادی ۱/۹ تا ۳/۲۰۰ وغیرہ میں گزر چکی ہے، یہاں بھی چند اہم امور ذکر کئے جاتے ہیں حجاب شرعی اور پردہ کے احکام جو اس امت محمدیہ کا بڑا طرہ امتیاز اور فضیلت و کرامت خاصہ ہے اور اس امت آخر الزماں پر قیامت تک عام عذاب الہی نہ آئے اور اس کی جگہ فتنوں کی کثرت کی خبر دی گئی ہے، ان سب فتنوں میں سے بڑا اور مہلک فتنہ عورتوں کے ذریعہ رونما ہوتا ہے، اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی فراوانی اور اس کی دل فریبیوں کے جل میں چھپنے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے شر و فتنہ سامانیوں سے بھی خبردار رہ کر اپنا بچاؤ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے گزر کر تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم کس طرح نگاہ و قلب کے معاصی سے بچ کر اپنے ایمان و اسلام اور اپنے دلوں کے نور کو بچا سکتے ہو اور فرمایا میری امت میں مردوں کے لئے سب سے زیادہ ضرر رساں فتنہ عورتوں کا ہوگا، علماء و فتنے نے اس حدیث کے تحت لکھا: مراد یہ ہے کہ عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچتے رہنا، اور عورتوں میں اپنی بیاں بھی شامل ہیں بلکہ اکثری طور پر فتنے بیویوں کی طرف سے پیش آتے ہیں کہ وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں اور زیادہ لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں (تو ہی شرح مسلم شریف ۲/۳۵۳) محدث کبیر ابن ماجہ نے مستقل باب فتنۃ النساء کا باندھا ہے اور دوسری مشہور احادیث کے ساتھ اس میں یہ روایت بھی نقل کی کہ ہرج و مرج کو دفرشتے یہذا کرتے ہیں کہ بڑی ہلاکت وصیبت پیش آئے والی ہے مردوں کو عورتوں کی وجہ سے اور عورتوں کو مردوں کی وجہ سے (۲۸۸)

حجاب شرعی کا حکم درحقیقت حق تعالیٰ کی غیرت کا تقاضہ ہے اسی لئے اس نے فواحش و نکرات کو حرام قرار دیا اور ان سے بچنے کا کسیری

نسبِ حجاب وستر اور غرض بصر تجویز فرمایا، پھر سب سے پہلے اس لحدِ اکسیر کا استعمال ازواجِ مطہرات اور بناتِ طبابت نبی اکرم ﷺ کو کرایا جو ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ مکرم و معظم اور باوجاہت و اشرف تھیں، اور ان کے صدقہ و طفیل میں ساری امت کو عطا کیا گیا، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ حجاب کے احکام تدریجی طور سے اترے ہیں، جن کا ذکر سورۃ نور، سورۃ احزاب، اور سورۃ تحریم میں ہے اور یہ سب احکام حضرت عائشہؓ کی بار بار معروضات پر اترے ہیں بلکہ آپ کی خواہش تو یہ بھی تھی کہ کسی ضرورت و مصیبت کے وقت بھی مومن عورتیں اپنے گھروں کے محفوظ قلعوں سے باہر نہ ہوں، مگر اس کو شریعت نے حرجِ امت کے پیش نظر قبول نہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان عورتیں بغیر کسی ضرورت کے یا بلا سخت ابتلاء و مصیبت کے وقت کے گھروں سے نکلتی ہیں وہ حق تعالیٰ کے عتاب و عقاب کی مستحقِ بقی ہیں اور حق تعالیٰ، اس کے رسول اور حضرت عمرؓ وغیرہ کی غیرت و حمیت کو چیلنج کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

علامہ بخاریؒ نے لکھا کہ آیت حجاب (وَاذْهَبْنِیْ مَعَہُ) اترنے کے بعد کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ازواجِ مطہرات کو دیکھ سکتا، نہ نقاب کی حالت میں نہ بغیر نقاب کے اور یہ حجاب کا حکم مردوں اور عورتوں سب کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کے لئے تھا کہ شیطانی خیالات باس نہ آئیں۔ (تفسیر مظہری ص ۵۰/۱) اگر اس مقدس ترین دور نبوت کے پاک باز و متقی مردوں اور عورتوں سب کے لئے پردہ کے احکام ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے ضروری تھے، تو ہمارے لئے کتنے ضروری ہیں وہ ظاہر ہے، ازواجِ مطہرات کو سورۃ احزاب میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقویٰ اختیار کرو (کیونکہ اس وصف کے ساتھ تمہارے ازواجِ الٰہی ہونے کی عظمت و شرف کو چارچاندنگ جاتے ہیں، لہذا تم دوسرے یعنی نامحرم مردوں سے بات کرنے میں نرم اور دلکش اجنبیوں کی مانند نہ رہو، بلکہ ان کی روگِ دل والا برا خیالِ دل میں لاکرا اپنی عاقبت خراب کر لے بلکہ حسب ضرورت جتنی بات کہو وہ پوری معقولیت لئے ہوئے ہو) تاکہ کھرے لہجہ کی وجہ سے وہ کسی کو اس بھی معلوم نہ ہو۔

عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے

عورتوں کی آواز میں نرمی نزاکت اور خاص قسم کی دل کشی ہوتی ہے بلکہ بہت سی آوازیں کا فتنہ تو صورتوں کے حسن و جمال سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کو خاص طور سے ہدایت ہوئی کہ نامحرم مردوں سے گفتگو میں نرم و دلکش لہجہ اختیار نہ کریں بلکہ مصنوعی طور سے رکشگی پیدا کریں تاکہ عدمِ جاہلیت کے ساتھ مزاج کا کھرا پن بھی محسوس ہو، اور یہ ان کے لئے ہے جو ضروری بات کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ مطلقاً بات کرنے ہی سے احتراز کرنا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ لمبی گفتگو تو کسی حالت میں بھی نہ چاہیے، اور اس کے بہت مضرات اثر تجربہ میں آچکے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت اور قابلِ ستر ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر امام کو سوہو جیش آئے تو اس کو نماز کی حالت میں کسی خطرہ پر دوسرے کو متنبہ نہ کرنا ہو یا غیرہ تو مردوں کو بھان اللہ کہنا چاہیے، اور عورتوں کو تصدیق کرنی چاہیے یعنی دہانے ہاتھ کی ہتھیلی یا انگلیوں کو ہاتھ کی پشت پر ماریں اور زبان سے کچھ نہ کہیں یعنی تسبیح وغیرہ، امام بخاری وغیرہ نے مستقل باب کے تحت اس کے لئے احادیث روایت کی ہیں (تھقفین سے مراد تاہلی بجانا نہیں ہے کہ یہ تو بھولوبھول میں داخل ہے)

ارشادِ محقق یعنی عورتوں کے لئے تسبیح اس لئے مکروہ ہے کہ ان کی آواز میں فتنہ ہے اس لئے ان کو اذان، امامت اور نماز میں قراءت بلند آواز سے کرنا جائز نہیں (عمدہ ص ۱۷/۳)

ارشادِ حافظ ابن حجرؒ عورتوں کو تسبیح سے روکنے کے لئے کہ ان کو نماز میں آواز پست رکھنے کا حکم ہوا ہے کیونکہ ان کی آواز فتنہ کا سبب بن سکتی ہے اور مردوں کو تصفیق سے اس لئے رد کیا گیا کہ اس کو عورتوں کے لئے موزوں قرار دیا گیا ہے (فتح ص ۵/۳)

علامہ شوکانیؒ کا ملاحظہ الخ ارہانی ص ۱۴۱ میں علامہ کا قول نقل کیا گیا کہ احادیثِ تصفیق نسوان امام ابوہنیدہؒ کے مذہب کا رد ہوتا ہے جن کے نزدیک تصفیق عورت کی نماز فاسد ہوتی ہے حالانکہ یہ نسبت غلط ہے اندھ لاش کے نزدیک عورتوں کے لئے حکم یا اجازت تصفیق ہی کی ہے صرف امام مالک سے یہ ایک روایت ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح تسبیح کہیں گی۔ "مولف"

عورتوں کا گھر سے نکلنا

ترذی شریف میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ عورت، عورت ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگتا ہے یعنی ساری عورت قابل ستر حصہ جسم کی طرح لائق ستر ہے کہ اس کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہیے، یہیں جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسکو پوری طرح اپنی زد میں لے لیتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو کونکس سے ہے اور تجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے اور اس خیال کے قائم ہوتے ہی وہ ایسی خستیں کرتی ہے جن سے دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، مثلاً نزاکت کی چال چلنا، اٹھلانا، اور چند بہ فرمائش حسن کے تحت دوسری حرکات، حالانکہ یہ سب امور حرام ہیں (الرائع الجامع لا اصول ۲۸۹) نیز حضرت یمونہ بنت سعد (خادمہ رسول اللہ ﷺ) نے رسول اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے سوا دوسرے مردوں کے لئے بن سنود کران کے سامنے جائے وہ قیامت کے دن اندھیری و ظلمت کی طرح ہے جس میں ذرہ برابر بھی نور نہ ہوگا، (ترذی شریف) چونکہ عورت کا سارا جسم قابل ستر ہے اس لئے اس کا شوہر کے سوا دوسروں کے لئے زینٹوں کے ساتھ اپنے حسن و جمال کی رعنائیاں ظاہر کرنا حرام ہے (کیونکہ یہ سب صرف شوہر کے لئے درست بلکہ مستحب و موجب اجر و ثواب بھی ہے) لہذا عورت کو صرف کسی ضرورت ہی سے باہر نکلنا جائز ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پوری رکھ رکھاؤ اور شرم و حیا کا پاس و لحاظ رکھے کہ اس کی کسی حرکت اور چال و حال سے بھی دوسرے یہ خیال نہ کر سکیں کہ وہ ان کے برے جذبات کا شکار ہو سکتی ہے اور نہ خوشبو لگا کر نکلے نہ شوقیانہ عورتوں کے اطوار کی مشابہت کرے، کہ یہ سب باتیں خدا اور رسول خدا ﷺ کے غضب و غضب کو دعوت دیتی ہیں۔

(فائدہ) شارحین محدث نے مزید لکھ کہ آجکل جو عورتیں کھلے ہوئے سر، چہرے، سینے، ہاتھوں کے ساتھ اور تنگ لباسوں میں باہر نکلتی ہیں یہ شریعت محمدیہ کی نظر میں جرم عظیم ہے کیونکہ یہ جاہلیت کے تہذیب کی انتہا ہے، بلکہ پرلے درجہ کی ہے حیاتی ہے اور ان قابل ستر اعضاء، جسم اور مواضع زینت کا اظہار ہے جن کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے مردوں پر بھی ان کے گناہوں کا بڑا حصہ ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ وہ ان کو باہر نکلنے کی آزادی دیتے ہیں کہ جب چاہیں ضرورت بے ضرورت نکل جائیں۔ (الرائع ۲/۲۹۰)

حضرت علامہ محدث و مفسر قاضی ثناء اللہ صاحب نے آیت فلا تخضعن بسالقول کے تحت لکھا: جب ازواج مطہرات کی فضیلت تمام عورتوں پر ثابت ہوگئی تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تقویٰ کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور اجنبی مرد سے نرم لہجہ میں بات کرنا بھی تقویٰ کے خلاف ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مرد کے دل میں بڑا خیال آ سکتا ہے اور علامہ جوزئی نے نہایہ میں لکھ کہ رسول اکرم ﷺ نے مرد کو بھی ممانعت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سوا کسی اجنبی عورت سے نرم لہجہ میں بات کرے، جس سے اس عورت کو اس کے بارے میں طبع پیدا ہو اور ذکر یہ کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک شخص نے دو اجنبی مرد و عورت کو دیکھا کہ باہم لطف و محبت کے طریقہ پر بات کر رہے تھے، تو اس شخص نے اس مرد کو مار مار دھجی کر دیا، حضرت عمرؓ کے پاس یہ مقدمہ گیا تو آپ نے اس کی حبیہ کو درست قرار دیا، بطرانی میں حضرت عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس امر کی ممانعت فرمائی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی شخص سے بات کریں، دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص نماز کے اندر یا عورتوں کے سامنے گزرنے لے، بجز اپنی بیوی یا باندی کے یہ بہت بڑا ادب سکھایا گیا ہے جو شارح عدیہ السلام کی نہایت دقیق نظر پر دل ہے، البدی فی قلبہ موصی کے تحت حضرت قاضی صاحبؒ نے لکھا: مرض سے مراد شائبہ نفاق ہے، کیونکہ مومن کامل کا دل ایمان کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے اور وہ برہان رب کا مشاہدہ کرتا ہے، لہذا وہ حرام چیزوں کی طرف رغبت کریں نہیں سکتا البتہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائبہ

نفاق ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، پھر قاضی صاحبؒ نے مسند لکھا کہ بظاہر کسی سے بات کرنے میں سخت لہجہ اختیار کرنا اخلاق اسلام کے منافی ہے لیکن اس کے باوجود شریعت نے عورت کے لئے اچانک سے گفتگو کے وقت اس بد اخلاقی ہی کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ دوسری اخلاقی خرابیوں کا سد باب ہو سکے، آگے حضرت قاضی صاحبؒ نے تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ کی تشریح کی ہے کہ پہلے زمانوں میں کسی کسی بے حیائی اور عربانی رائج ہوتی تھی، اور شریعت نے ان جیسی چیزوں کو مسلمان عورتوں میں رائج ہونے سے روکا ہے، نیز آپؐ نے لکھا کہ حضرت نوحؑ وادریس علیہم السلام کے درمیانی ایک ہزار سال کے زمانہ میں کہیں ایک قوم پہاڑوں پر رہتی ہوئی تھی اور دوسری نیچے کے میدانوں میں، پہڑی قوم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بد صورت تھیں اور نسبی علاقہ کی قوم کے مرد بد صورت اور عورتیں خوبصورت تھیں۔

اطیس نے ان دونوں قوموں میں جنسی بد اخلاقی پھیلانے کو یہ تدبیر کی کہ نسبی قوم کے اندر چاکر کسی شخص کے پاس نوکری کر لی، اور پھر ایک آلہ ایجاد کر کے اس کے ذریعہ عجیب قسم کی آواز بلند کی، جس سے دور پاس کے لوگ جمع ہونے لگے اور ایک دن سال میں بطور عید کے مقرر کر دیا، جس میں پہاڑوں اور نسبی علاقوں کے سب مرد و عورتیں جمع ہوتے عورتیں خوب بناؤ سنگھار کر کے آتیں، اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو کر ان میں فواحش اور جنسی بد اخلاقیات خوب پھیل گئیں، اسی قسم کے جاہلی دور کے سے اختلاط مرد و زن اور عورتوں کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے سے شریعت نے روکا ہے (تفسیر مظہری ۳۶۸/۷)

علامہ حقیق آلوسیؒ نے لکھا: نرم و دلکش لہجہ میں عورتوں کا مردوں سے گفتگو کرنا بد چلن اور پیشہ ور عورتوں کا شیوہ ہے اور یہ ممانعت کا حکم بعض علماء کے نزدیک بعض ان اچانک سے ہونے بھی ہے جو کسی عورت کے ابدی محارم میں سے ہوں یا گویا صرف شوہر اور اس جیسے قریبی تعلق والے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، بعض اہمات المؤمنینؓ سے مروی ہے کہ وہ کسی انجینی سے وقت ضرورت بات کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھیں تاکہ آواز نہ نکل جائے، اور کسی قسم کی نرمی و دلکشی کا شائبہ بھی نہ آئے، اور شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد سے بات کرنے میں اکثر ہن اختیار کرنا عورتوں کے محارم اور خوبیوں میں سے گنا جاتا تھا، دور جاہلیت و اسلام دونوں میں ایسا ہی تھا، جس طرح ان کا بغل و جہن بھی محارم میں سے سمجھا جاتا تھا، اور عام طور سے اشعار میں جو معشوق کی تعریف آواز کی نرمی و دلکشی اور دل آویز طرز گفتگو کی آئی ہے، وہ گری ہوئی ذہنیت کی ترجمانی ہے (اور اگر یہی وصف اپنے شوہر اور قریبی محارم کے لئے ہو تو محمود بھی ہے)

زمانہ جاہلیت اولیٰ کی تشریح و تفسیر میں لکھا - حضرت مقاتلؓ نے فرمایا - تبرج یہ تھا کہ عورت اپنے سر پر ڈھونڈ ڈال کر چھوڑ دیتی اور اس کو آگے روکنے کا اہتمام نہ کرتی تھی جس سے گلا اور سینہ وغیرہ کھلا رہتا تھا (جیسے آج کل گلے میں ڈال کر دونوں سرے کمر پر ڈال لیتی ہیں اور اب سر ڈھانکنے کا اہتمام بھی نہیں رہا حالانکہ وہ گھر کے اندر بھی بہت سے قریبی اغزہ کے سامنے شرعاً ضروری ہے)

میر دے کہا - ممنوع تبرج یہ ہے کہ عورت اپنے حسن و زیبائش کو ظاہر کرے، جس کا چھپنا ضروری ہے حضرت لیثؓ نے فرمایا - لہو جعت المصراۃ اس وقت کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے چہرہ اور جسم کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرے، حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا - تبرج یہ ہے کہ عورت اپنے وہ محارم ظاہر کرے جن سے مردوں کی رغبت و شہوت ان کی طرف متوجہ ہو پھر علامہؒ کوئی نے نبرد کے زمانہ کا بھی ذکر کیا جس میں آبرو باختہ عورتیں باریک کپڑے پہن کر راستوں پر گھوما کرتی تھیں،

۱۔ ہمارے زمانہ میں مسلمان عورتوں کا میلون ٹھیلوں اور ٹائٹس میں شرکت کرنا بھی اسی ممانعت کے تحت آتا ہے، وہاں سے پردہ، اختہ، مرد و زن اور نمائش حسن کے ساتھ طنز و گدڑی اور فساد جھگڑے کا بھی خضرہ رہتا ہے، خصوصاً انکی جگہوں پر جہاں مسلمانوں کے جان و مال و رعایت بر جھگڑا نہ ہو اور دوسرے تبرج سے درجہ کے شرکی سمجھے جاتے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے اور عورتوں کو خاص طور سے ایسی جگہوں پر جانے سے روکا، یہاں ضروری ہے - و اللہ اعلم الحق - "موقف"

حضرت ابو العالیہ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں نمائش حسن کرنے والی نوجوان لڑکیاں موتیوں سے تیار کی ہوئی قمیص پہنتی تھیں، جن کے دائیں بائیں جانب کے چاک کھلے ہوتے تھے تاکہ دونوں طرف سے اندر کا جسم نظر آئے آج کل ہر زمانہ میں برقعہ کی نقاب بھی ایسی ایجاد کی گئی ہے جس میں سے چہرہ دونوں طرف سے نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ہاتھوں کی کھائیاں بھی کھلی رہتی ہیں، یہ دونوں باتیں بھی جاہلی تہرج کا نمونہ ہیں مبرہ نے بیان کیا کہ دروہ جاہلیت میں عورت شوہر اور اس کے دوست دونوں سے علاقہ رکھتی تھی، شوہر کو آدمے اسٹل سے اور دوست کو آدمے اوپر کے حصہ سے تنگ کا حق حاصل ہوتا تھا (روح المعانی ۵)

حضرت عمرؓ کے سلوک نسواں پر نقد اور جواب

ان تفصیلات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ کا بارہ حجاب کی فریخت کے لئے اصرار امت محمدیہ میں قتلوں کو روکنے کے لئے کتنا ضروری و مفید تھا، اور وہ درحقیقت ہر قسم کے قتلوں کی روک کے لئے بہت ہی مضبوط و مستحکم دروازہ تھے، اور یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عمرؓ عورتوں کی فطرت اور ان کی انجمنوں برائیوں سے واقفیت میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، بعض کتابوں میں اس قسم کے جملے نقل ہوئے ہیں کہ حضرت عمرؓ عورتوں کے معاملہ میں کوئی بھدر دی نہ تھی، یا ان کے بارے میں نظریہ سخت تھا وغیرہ یہ سب غلط فہمی ہے، جس کا ازالہ ضروری ہے، مثلاً الفاروق ۳۳/۲ میں لکھا:

”وہ ازواج و اولاد کے بہت دلدادہ نہ تھے، اور خصوصاً ازواج کے ساتھ ان کو بالکل شغف نہ تھا، اس کی وجہ زیادہ یہ تھی کہ وہ عورتوں کی جس قدر ان کی عزت کرنی چاہے نہیں کرتے تھے وہ ان کو معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک محبت اور رحم کے پایہ پر نہ تھا جیسا اور بزرگوں کا تھا، اور اہل خاندان سے بھی ان کو غیر معمولی محبت تھی“

انہوں نے کہ علامہ شیخؒ یہاں غلاف تحقیق بڑے غیر ذمہ دارانہ جملے لکھ گئے ہیں، البتہ بعد کے حضرات نے ذرا سنبھال کر لکھا ہے، چنانچہ خلفائے راشدین ۱۸۱ میں لکھ: ”حضرت عمرؓ کو اولاد و ازواج سے محبت تھی مگر اس قدر نہیں کہ خالق و مخلوق کے تعلقات میں فتنہ ثابت ہو، اہل خاندان سے بھی بہت زیادہ شغف نہ تھا“ یہ جملہ حقیقت سے بہت قریب ہیں، لیکن علامہ شیخؒ کا یہ لکھنا کہ حضرت عمرؓ ازواج کے ساتھ بالکل شغف نہ تھا، اور عورتوں کی عزت نہ کرتے تھے، یا ان کے ساتھ محبت و رحم کا سلوک نہ کرتے تھے، یہ سب باتیں قطعاً غلط ہیں، حضرت عمرؓ اگر ازواجی زندگی سے دلچسپی نہ ہوتی تو وہ مختلف اوقات میں نو دس عورتوں سے شادی نہ کرتے اور بیک وقت کئی بیویاں ان کے نکاح میں نہ ہوتیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثر بیویاں حیز حراج بھی تھیں اور ابتداء اسلام میں کئی بیویوں کو اس لئے طلاق دینی پڑی کہ وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوئیں، اور یہ ان کی کج فطرتی کا بڑا ثبوت تھا، جملہ سنت ثابت ابن ابی اللہؓ سے ۷ھ میں شادی کی تھی جن سے عامم پیدا ہوئے مگر ان کو بھی طلاق دینی پڑی تھی اور حضرت عمرؓ نے عامم کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو ان کی مانی نہ بھگڑا کر کے واپس لے لیا تھا (استیعاب ۱۲۷/۲) البتہ یہ طلاق ان کے نشوونما کے سبب دی ہوگی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں کئی بیویاں تھیں جن کی آپ نے

۱۷ھ آج کل یورپ و امریکہ کی تہذیب قدیم دور جاہلیت سے کسوں آگے بڑھ گئی ہے کہ ہر جس کی آوارگی بعد حجاز میں داخل ہو گئی ہے، بے حیائی، کلاب و سناڑ بیک طرف عام ہو گئی ہے کئی شریف اور باعصمت عورت کے گھر سے باہر ہو کر باعصمت رہنا ذخوار ہو گیا ہے، برطانیہ میں تو اب عورتوں کے فواحش سے آگے بڑھ کر قوم و طوائف بدترین بد اخلاقی کو بھی قانونی جواز دیدی گیا ہے اور وہی اشتراکیت نے رز دین دن تینوں کو شرک قرار دے دیا ہے، غرض دنیا کے تمام نام نہاد ترقی یافتہ ممالک شرائع و اخلاق نبوت کے لحاظ سے دنیا بلیسین جیسے جتنی ترقی پذیر ممالک ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب صرف پسماندہ ملکوں میں آسمانی شریعتوں کی دشمنی ہوئی روشنیاں کہیں کہیں خصوصاً اسلامی ممالک میں ہاتی ہیں یا پھر ان مسیہ روحوں پر نظر جاتی ہے جو یورپ و امریکہ میں اسلام قبول کر کے وہاں اخلاق و علوم نبوت کی روشنی پھیلانے میں کوشاں ہیں۔ والامریہ اللہ! نو لاف“

بہت خارجہ سے تعبیر فرمایا تھا صحیح مسلم و مسند احمد میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ در دولت نبویہ پر حاضر ہوئے، پہلے سے اور لوگ بھی دروازہ پر موجود تھے جن کو باریابی کی اجازت نہ ملی تھی، حضرت ابوبکرؓ کو اجازت ملی، اندر گئے، پھر حضرت عمرؓ آئے، اجازت طلب کی تو ان کو بھی ملی، دونوں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ کے گرد آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، اور آپ ٹنگن خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عمرؓ نے کہا میں ضرور آپس بات عرض کروں گا، جس سے حضور ﷺ کی فکر و خاموشی ختم ہو اور آپ انس پڑیں، چنانچہ کہا یا رسول اللہ! کاش آپ (میری بیوی) بنت خارجہ کو دیکھتے کہ اس نے مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کے پاس جا کر اس کا گلا دیا، (یعنی حرمت کردی) یہ سن کر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا ان سب کو بھی تم دیکھ رہے ہو یہ بھی مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس پر حضرت ابوبکرؓ نے اٹھ کر حضرت عائشہؓ کا گلا دیا اور حضرت عمرؓ کا کہہ کر حضرت خصفہؓ کا گلا دیا، ان سب سے کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو کھڑے ہوئے مگر حضور علیہ السلام نے روک دیا (دونوں) ان سب سے کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے کہا واللہ! آئندہ ہم کبھی آپ سے ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہوگی، پھر حضور علیہ السلام نے ایک ماہ کے لئے ان سب ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی الخ (نووی باب بیان ان تخییر امرائے لایکون طلاقاً لاینبیہ ۳۸۰/۲، الفتح الربانی ۳۱/۱)

پھر حضرت عائشہؓ بہت زید سے ۱۲ھ میں شادی کی جو نہایت حسین و جمیل تھیں، ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ سے ہوا تھا، ان کی غایت محبت جہاد وغیرہ میں شرکت سے مانع ہوئی، تو حضرت ابوبکرؓ نے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا، وہ راضی نہ ہوئے اور اشعار میں شکوہ کیا اور محبت کے ہاتھوں اپنی مجبوری ظاہر کی، اس پر بھی حضرت ابوبکرؓ کے رائے نہ بدلی اور طلاق پر زور دیا، انہوں نے مجبوراً طلاق دیدی اور پھر اشعار میں اپنی بے جبری اور فطری کا اظہار کیا اور پھر حضرت عائشہؓ کے محاسن بھی گنائے، اور کہا کہ میرے جیسے شخص کو اس جیسی سے چھڑا جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پر حضرت ابوبکرؓ کا دل نرم ہو گیا اور مرا جعت کی اجازت دے دی، اس کے بعد حضرت عبداللہؓ زود طائف میں شہید ہو گئے اور حضرت عائشہؓ نے نہایت فصیح و بلیغ اشعار میں ان کا مرثیہ کہا، اس میں یہ بھی قسم کھائی کہ میں آخر دم تک تمہارا غم کرتی رہوں گی، اس کے بعد حضرت عمرؓ کے بھائی حضرت زید بن الخطابؓ نے ان کا نکاح ہوا، وہ بیمار کی جنگ میں شہید ہوئے تو تیسرا نکاح حضرت عمرؓ سے ہوا۔

لطیفہ ادعوت و لیر میں اکابر صحابہ مدعو تھے، حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ سے ایک بات کہنے کی اجازت لے کر حضرت عائشہؓ کو پرہ کے پیچے سے کہا کہ تمہیں وہ شعر بھی یاد ہے جس میں وہ قسم کھائی تھی، یہ سن کر وہ حضرت عبداللہؓ کو یاد کر کے رونے لگیں، حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: آپ کو اس موقع پر اس بات کے یاد دلنے کی کیا سوجھی؟ پھر فرمایا ساری ہی عورتیں ایسی کہتی اور کیا کرتی ہیں، اس کے بعد جب حضرت عمرؓ کی شہادت ہوئی ان کا بھی بڑا مصدمہ کیا، روئیں اور بہت دردناک فصیح و بلیغ مرثیہ کہا، اس کے بعد ان کا جو تھا نکاح حضرت زبیر بن العوام سے ہوا ہے اور ان دونوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے پر اختلاف کا قصہ کتاب التہجد میں ذکر ہوا ہے، پھر حضرت زبیر شہید ہوئے تو ان کا مرثیہ بھی کہا ہے ان سب مرثیوں کے چند چند شعر استیعاب میں نقل کئے گئے ہیں، پھر حضرت علیؓ نے بھی نکاح کا پیام دیا تھا، مگر حضرت عائشہؓ نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اسے رسول اکرم ﷺ کے چچا زاد بھائی اُبجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی شہید نہ ہوں، یعنی جس طرح اور سب میرے شوہر شہید ہوئے ہیں اور آپ کی اس وقت امت کو بڑی ضرورت ہے۔ (استیعاب ۷۷/۲)

۱۔ علامہ ذوقیؒ نے لکھا کہ ایسے وقت کسی کا غم گھڑ کرنے اور اس کو خوش کرنے کا استیعاب معصوم ہوا، نیز اس سے حضرت عمرؓ فضیلت بھی لیتی ہے۔
۲۔ مطبوعہ الفتح الربانی میں بہت خارجہ کی جگہ بہت زید امراء عمرؓ سے، بلکہ ہر صحیح بات صحیح مسلم ہی کی ہے کیونکہ بہت زید (جائگہ) سے حضرت عمرؓ کا نکاح ۱۳ھ میں (وقت نبوی کے بعد) ہوا ہے۔

جس قصہ کی طرف اوپر اشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ مسجد نبویؐ میں جا کر نماز پڑھنے کی عادی تھیں، جس کو حضرت عمرؓ پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ وہ عورتوں کے لئے گھروں میں رہنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے اور حضور علیہ السلام نے چونکہ ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی بندہ یوں کو مسجدوں کی نماز سے نہ روکو، اس ارشاد سے حضرت عائشہؓ فائدہ اٹھاتی تھیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ عورتوں کی نماز گھروں میں زیادہ بہتر ہے حتیٰ کہ مسجد نبویؐ کی نماز سے بھی، معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ جو سب لوگوں کے بارے میں بہت سخت تھے، اور عورتوں کی فطرت جانتے تھے کہ ان کا پاؤں گھر سے نکلا تو پھر رُکنے والا نہیں، ساتھ ہی زمانہ کے فساد سے بھی واقف تھے کہ دن بدن اخلاقی گراؤت بڑھ رہی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ پیسہ زمانہ میں بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مساجد کی نماز سے روک دیا گیا تھا، ان سب حالات میں ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عائشہؓ کے مسجد آنے جانے کو کتنا کچھ نا پسند کیا ہوگا، مگر حضور علیہ السلام کے ارشاد مذکور کی ظاہری مخالفت بھی کسی طرح گوارہ نہ تھی اس لئے اس کو حکماً روک دینا پسند نہ کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ کبھی نہیں کہ آپ مجھے حکم دیں گے تو میں ترک پاؤں گی، پھر یہی صورت بعد کو حضرت زبیرؓ کو بھی پیش آئی ہے کہ وہ بھی حضرت عائشہؓ کا مسجد جانا پسند نہ کرتے تھے اور وہ جاتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ آپ حکم دیں گے تو ترک پاؤں گی۔

اس قصہ سے واضح ہوا کہ حضرت عمرؓ عورتوں کے معاملہ میں بہت زیادہ صمیم تھے کہ اپنی ذاتی رائے اور حجتان کے خلاف حضرت عائشہؓ کو مسجد جانا گوارہ کیا، حالانکہ حضرت عائشہؓ کا استدلالی پہلو نہایت کمزور تھا، اور یوں بھی نوافل و مستحب کے عکس و ترک میں شوہر کا اتباع شرعاً مطلوب ہے (صرف ائصال و واجبات کے خلاف شوہر کا اتباع درست نہیں) اور مسجد میں جانا تو فرض و واجب کیا مستحب کے درجہ میں بھی نہ تھا پھر بھی حضرت عمرؓ ایسے با اصول اور با دقا شوہر کے مقابلہ میں اپنی مرضی کا کام کرتے رہنا، اس امر کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ دوسرے صحابہ سے زیادہ عورتوں کے معاملے میں نرم اور رحم دل تھے، جبکہ ان کی سختی اور تشدد ہر معاملہ میں مشہور و معروف ہے۔

ان کے علاوہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی ام کلثومؓ کو بھی یہ م دیا تھا، جو جب بخت نہ بچے کے بطن سے تھیں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ حضرت عمرؓ بڑے غیرت والے اور معاشی سختی کے ساتھ گزراہ کو پسند کرنے والے ہیں، حضرت عمرؓ کو یہ معلوم ہوا تو ان کا خیال چھوڑ دیا (استیعاب ۱۵/۳)

دوسری ام کلثومؓ نامی حضرت علیؓ و حضرت فاطمہؓ کی صاحبزادی تھیں، ان کے لئے حضرت علیؓ کے پاس یہ م بھیجا تو انہوں نے معمرؓ کی کا عذر کر کیا، آپ نے فرمایا، میں خاندان نبوت سے قریبی تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور جتنی قدر عزت میں ان کی کر سکتا ہوں، دوسرا نہیں کرے گا حضرت علیؓ نے فرمایا میں اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اگر تمہیں پسند ہو تو میں نے نکاح کر دیا، پھر ایک چار دے کر بھیجا اور کہا کہ حضرت عمرؓ سے کہنا کہ یہ چار دے جس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھا، حضرت ام کلثومؓ نے وہی بات جا کر کہہ دی، حضرت عمرؓ نے فرمایا: تم جا کر حضرت علیؓ سے کہہ دینا کہ میں راضی ہوں اور چونکہ پسند یہی کی شرط پر حضرت علیؓ کی طرف سے نکاح کی منظوری ہو چکی تھی، حضرت عمرؓ نے بیوی بن جانے کے سبب سے بے تکلفی کی بات کی تو ان کو ناگوار ہوئی، اور جا کر حضرت علیؓ سے شکایت کی، انہوں نے سب قصہ سن کر فرمایا: تم ان کی بیوی ہو چکی ہو، پھر حضرت عمرؓ نے اکابر صحابہ کو بلا کر اس واقعہ سے مطلع کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا تھا قیامت کے دن ہر نسب و سبب منقطع ہو جائے گا میرے نسب و سبب اور دامادی رشتہ کے، تو میرا نسب و سبب تو حضور سے متصل تھا ہی، چاہا کہ دامادی رشتہ بھی ملحق کر لوں، اس پر سب نے آپ کو مبارکباد دی، آپ نے مہر چالیس ہزار درہم مقرر کیا تھا (استیعاب ۲/۷۷)

حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں بھی عورتوں کے تشدد احوال اور غیر گہری کا پورا حق ادا کیا ہے اور کتنی ہی بیواؤں کے گھر جا کر ان کے کام اور ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے، پھر یہ کہنا کہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، یا ان کا سلوک محبت و رحم کے پائین تھا۔

علامہ شبلی کے استدلال پر نظر

علامہؒ نے آگے بڑھ کر اپنے استدلال میں جو بخاری کی حدیث باب النہاس (۸۷۸) کی پیش کی ہے وہ اس وقت ہر سے سامنے ہے، افسوس ہے کہ کئی جگہ عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے اور پوری بات بھی پیش نہیں کی ہے، جس سے مغالطہ لگتا ہے آپ نے لکھا کہ خود حضرت عمرؓ کا قول بخاری میں مذکور ہے پھر ترجمہ اس طرح کیا: ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بالکل بیچ بیچتے تھے، جب قرآن نازل ہوا، اور اس میں عورتوں کا ذکر آیا تو ہم سمجھے کہ وہ بھی چیز ہیں حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو ہم نے اس کے ذریعہ ان کے حق کو سمجھا بوجہا جو ان کا ہم پر ہے بغیر اس کے کہ اپنے معاملات میں بھی ان کو دخل دیں جیسی اسلامی ہدایت کی روشنی میں ہم نے ان کے حق و مرتبہ کو پہچان لیا، پھر بھی یہی حق ہم پر عائد نہیں ہوا کہ اپنے دوسرے معاملات میں سے بھی کسی امر میں ان کو دخل کریں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی کوئی چیز ہیں کسی موجودہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہے اور اس کو علامہؒ نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اور جو لفظ حدیث بخاری میں ہیں وہ بہت اہم اور معنی خیز ہیں، چنانچہ آگے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ (اس کے بعد) کسی معاملہ میں میری اپنی بیوی سے کچھ بات ہوئی تو وہ سخت کلامی سے پیش آئی، میں نے اس پر کہا کہ اوہو! تم اتنی دور تک پرواز کرنے لگیں!

اس نے کہا کہ تم مجھ سے ایسا کہتے ہو حالانکہ تمہاری بیٹی تو نبی اکرم ﷺ کو ایذا پہنچاتی ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اتنا جس کا حصہ کے پاس گیا اور اس نے کہا میں تجھے خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی کے بڑے انجام سے ڈراتا ہوں اور ایذا نبوی سے گھبرا کر سب سے پہلے حصہ لے گی کہ پاس پہنچا تھا (دوسرا مطلب تقدیمت البہا فی اذہا کا علامہ محدث عیسیٰ نے یہ بیان کیا کہ میں نے غصہ کے عالم میں حصہ کی بابت سنی ہوئی بات پراس کو مار پیٹ وغیرہ کی سزا بھی دی جاتی، عمدہ ۲۲/۲ حافظ نے یہاں اس امر جس کی کچھ شرح نہیں کی) ترجمہ کی غلطی! علامہؒ نے ترجمہ یہ کیا کہ ”ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی کو سخت کہا، انہوں نے بھی برابر کا جواب دیا“ حالانکہ حدیث سے سخت کلامی کا مصدر حضرت عمرؓ کی بیوی کی طرف سے ثابت ہوتا ہے، پھر یہ کہ حضرت عمرؓ نے تو اسلام سے پہلے کی بات بتلائی تھی اور وہ بھی صرف اپنی نہیں بلکہ سب ہی کے متعلق بتلایا تھا کہ پہلے ہم عورتوں کا کچھ حق و مرتبہ نہ سمجھتے تھے، اور اسام کے بعد سمجھے، تو اس بات کو حضرت عمرؓ کے خلاف استدلال میں پیش کرنے کا کیا جواز ہے، دوسرے یہ کہ حضرت عمرؓ کے ارشاد مذکور بخاری سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعد عورتوں کا حق و مرتبہ تو مان لیا گیا، لیکن مردوں کے دوسرے معاملات میں دخل دینے کا ان کو حق حاصل نہ ہوا تھا، پھر کسی معاملہ میں ان کے دخل دینے اور گفتگو میں سخت کلامی پر اتر آئے ان کا جواز تو کسی طرح بھی نہ تھا، دوسرا واقعہ علامہؒ نے موطا امام، لکے سے حضرت جلیلہ کے مطلقہ ہونے کے بعد حضرت عمرؓ کا اپنے بچہ عاصم کو گھوڑے پر اپنے ساتھ سوار کر کے قبائے مدینہ منورہ لے آئے کا لکھا ہے یہاں بھی عاصم کی ماں کو خبر ہونا اور مزاحم ہونا غلط ترجمہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عاصم کی نانی نے مزاحمت کی تھی، ماں نے نہیں اور محکمہ کے طور سے کھینچنے کی بات بھی اضافہ قصہ صرف اتنا ہے کہ حضرت عمرؓ تھے جسے محسن مسجد قیام عاصم کھیل رہے تھے جو ۶۳ سال کے تھے، حضرت عمرؓ نے پوری شفقت کی وجہ سے ان کا بازو پکڑ کر گھوڑے پر سوار کر لیا، نانی نے چاہا کہ اپنے ساتھ رکھیں، انہوں نے اور حضرت عمرؓ نے خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے یہاں مرافعہ کیا اور ہر ایک نے اپنا پرورش کا حق بتلایا، آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ بچہ نانی ہی کو دے دو، حضرت عمرؓ نے اس پر کوئی رد و کد نہیں کیا امام مالکؒ نے اس پر فرمایا کہ میں بھی یہی مسلک اختیار کرتا ہوں کہ آپ کے مقابلہ میں پرورش کا حق نانی کو زیادہ ہے۔ (زرقی ص ۴۱/۲)

شارح موطا محدث زرقانیؒ نے فقہ اعجاز عمرہ فی الکلام کا مطلب لکھا کہ حضرت عمرؓ نے حق بات کو مان کر بچہ نانی کو دے دیا، علامہ شبلیؒ نے لکھا کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کے خلاف فیصلہ کیا اور اس لئے وہ مجبورہ گئے، معلوم نہیں یہ مجبوری کی بات کہاں سے نکال لی گئی؟

یہ بھی شرج نہ ذکر نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ سے طلاق ملنے کے بعد حضرت جلیلہ نے بربید بن جاریہ سے شادی کر لی تھی، لہذا بہت ممکن ہے کہ اس لئے بھی حضرت عمرؓ اپنے بچہ کو ساتھ رکھنا چاہتے ہوں کیونکہ دوسرے عقد کے بعد پہلے بچہ کی ماں کی توجہ عام طور سے کم ہو چاہے کرتی ہے اگرچہ شرج اس کا اعتبار نہیں ہے، اور شرعاً بہر صورت بچہ کی پرورش کا حق پہلے ماں اور پھر تانی کا ہی مقدم ہے، البتہ لڑکا سات سال کا ہو جائے گا اور لڑکی سیانی یا نوسال کی تو باپ ان کو لے سکے گا، یعنی اسی عمر کے بعد ماں اور تانی کو اپنے پاس رکھنے کا حق ختم ہو جاتا ہے، وغیرہ (کتاب الفقه ۴/۵۹۸)

ممکن ہے ہمارا مذکور یرماک کچھ طبائع پر گراں ہو، یا ہماری اس جسارت کو خطا و بزرگاں گرفتن کا مصداق سمجھیں اس لئے گزارش ہے کہ بخاری اور موطاء، مالک کی عبارت سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو بہتر ہے، ہم خدا خواستہ علامہ شبلیؒ کی اہم علمی، مذہبی و تاریخی خدمات کے منکر ہرگز نہیں ہیں بلکہ ان کی پوری وسعت قلب کے ساتھ قدر کرنے والوں میں سے ہیں، جز اہم اللہ خیر الجہاد، لیکن غلطی تو جس کی بھی اور جو بھی ہو اس کی نشاندہی کرنی ہی پڑے گی اگر ہم حضرت عمرؓ کی ملت کی عظیم ترین اور جامع کمالات شخصیت کو بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گردا دیں گے تو امت کی مثال بے ستون قلعہ کے ہو جائیگی، اگر ہماری دماغی سانچے اور ذویہ، صحابہ و سلف کے دماغی سانچوں اور ذایوں سے مختلف ہیں اور ہم ان کے فکر و نظر کے تابع و مطابق ہو کر نہیں بلکہ مخالف طریقے پر سوچتے سمجھتے ہیں اور اسی لئے ان پر تنقید کی راہ اپناتے ہیں تو یہ دین و علم کی صحیح خدمت نہیں ہو سکتی، وہی بات اب ترقی کر کے صحابہ و سلف پر تنقیدی بحث کھولنے کا بڑا سبب بن گئی ہے، اور شبلی بھائیوں کی طرح سے سستی بھی نہم جہاں بننے کے قریب ہو گئے ہیں۔

صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں؟

آج کل یہ بحث بہت چل رہی ہے حالانکہ نہ کبھی پہلے زمانہ میں صحابہ کے اقوال و افعال کو قرآن مجید و حدیث کے درجہ میں رکھا گیا اور نہ اب کوئی سمجھتا ہے لیکن صحابہ و سلف کے تعامل کو نظر انداز بھی کبھی نہیں کیا گیا اور نہ صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولا گیا، پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ خود رسول اکرم ﷺ نے خلفائے راشدین اور خاص طور سے حضرت ابوبکر و عمرؓ کے طریقہ کی پیروی کا حکم دیا ہے اور اپنے سارے صحابہ کو عدول فرمایا، لیکن بعض حضرات نے کسی معاملہ میں اپنی رائے کے خلاف دیکھ تو اکابر صحابہ کو بھی تنقید سے نہ بخشا اس کی مثالیں بہت ہیں لیکن موضوع بحث کی مناسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ کی ہوا سے متاثر ہو کر معاملہ نسواں میں مساوات مرد و زن کا نظریہ اپنا کر اور اس کو اسلامی نظریہ قرار دے کر امیر المومنین حضرت عمرؓ کے طرز عمل کو مجروح بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس کیلئے احادیث کا ترجمہ تک مفسر طہر زہد میں پیش کیا ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، اس کے بعد علامہ ابوالکلام آزاد آئے تو انھیں یہ امر نہایت ناگوار تھا کہ عورتوں کی طرف اخلاقی کمزوریوں یا کید و مکر وغیرہ کی نسبت کی جائے، اور اپنے خاص نظریہ کو قرآن مجید کی سورۃ یوسف کی تفسیر خصوصاً آخری طویل نونوں میں لکھ کر احقاقیق کا نمونہ دے گئے یعنی سحر سے متاثر ہو کر ایک مقدمہ ہی یہ تھا کہ ایک نہایت پاکباز مرد عورت کے مکر و کید کے جال میں گرفتار ہو کر کبھی کسی خت آزمائشوں سے گزر سکتا ہے اور سبق دیا گیا تھا کہ مرد کو ہر حالت میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے، اسی کی تفسیر میں یہ تلامذہ ضروری سمجھا کہ قرآن مجید کی رو سے کسی وصف میں بھی مرد و عورت کی تفریق نہیں، نہ کسی وصف میں کسی کو دوسرے پر فضیلت ہے دونوں میں اخلاقی مساوات موجود ہے اور اگر تفریق ہی کرنی ہے تو نفس پرستوں اور مکاروں کی حیوانیت مرد کے حصہ میں آئے گی اور ہر طرح کی پاکبازی اور عفتوں کی فرضی عورت کے لئے ثابت ہوگی، فی الحقیقت سب سے بڑا کید تو مرد ہی کا کید ہے جو پہلے اس کا تجویزوں کا لہ بھاتا ہے اور جب بن جاتی ہے تو خود پاک بننا اور ساری ناپاکیوں کا بوجھ اس معصوم کے سر ڈال دیتا ہے، دنیا میں کوئی عورت بُری نہ ہوتی اگر مرد اسے بُرا بننے پر مجبور نہ

کرتا عورت کی برائی کتنی ہی سخت اور کمرہ صورت میں نمایاں ہوتی ہو، لیکن اگر تجھ کو دے گا تو تہ میں ہمیشہ مرد ہی کا ہاتھ دکھائی دے گا، اور اگر اس کا ہاتھ نظر نہ آئے تو ان برائیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، جو کسی نہ کسی شکل میں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں (ترجمان ۲۰۲: ۶) کیا علامہ مرحوم کے معتقدین و مستفیدین میں سے کوئی صاحبِ حجّو کر کے بتلا سکتے ہیں کہ سورۃ یوسف کے واقعہ میں مرد کا ہاتھ کسی کو دکھائی دیا گیا یا نہیں، اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو ایسے بے معنی لمبے لمبے دعووں سے آخر کیا فائدہ نکلا؟

آگے علامہ مرحوم نے ایک دوسری غلط کو بھی دور کر دیا اور لکھا:۔ تو رات میں ہے کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی ترغیب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوٰئے دی تھی، اس لئے نا فرمانی کا پہلا قدم جو انسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھا، اور اسی بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ عورت کی خلقت میں مرد سے زیادہ برائی اور نا فرمانی ہے اور وہی مرد کو سیدھے راستے سے بھٹکانے والی ہے، لیکن قرآن نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی، بلکہ ہر جہد اس معاملہ کو آدم و حوا دونوں کی طرف منسوب کیا۔

اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ یہ ان حضرات کا عجیب حال ہے کہ جہاں ضرورت دیکھتے ہیں صرف قرآن مجید کا ذکر کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، اور احادیث یا آثارِ صحابہ و سلف سے صرفہ نظر کر لیتے ہیں، حالانکہ مولانا زادوم جو اہل حدیث تھے اہل قرآن یا پھر اہلوی نہ تھے لیکن یہ دیکھا گیا کہ فقہاء و مجتہدین خصوصاً امام عظیم کا مسک گرانے کے لئے تو حدیث سنانے کو دیتے ہیں اور جب نئے لوگوں کے سامنے کوئی خاص جدید نظریہ پیش کرتے ہیں تو صرف قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں شجر ممنوعہ والی اوپر کی بات صرف تو رات سے نہیں بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے، جس کی روایت مشہور مسلم مفسر و محدث حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں علامہ محدث ابن جریرؒ کے واسطے سے نقل کی ہے، اور یہ دونوں مفسر و محدث وہ ہیں جن کی توثیق و برتری کے مولانا آزاد بھی قائل تھے، اور آپ نے مقدمہ تفسیر ترجمان القرآن میں ان کے مقابلہ میں دوسرے مفسرین کو مرتبہ اعتبار سے گرانے کی بھی سعی فرمائی ہے، یہ روایت حضرت ابن عباسؓ سے اس طرح ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو حق تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا کہ تم نے باوجود میری نہی و ممانعت کے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حواء نے مجھے اس پر آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لئے سزا یہ ہے کہ حمل وضع میں تکلیف اٹھائے گی، چنانچہ وہ اس تکلیف سے دقت روئیں اور کراہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہ رو کر ابنا نہ صرف تمہارے لئے بلکہ تمہاری اولد کے لئے بھی سوگ (تفسیر ابن کثیر ۲۰۶: ۱) یہ روایت بھی بخاری و مسلم کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سزا کرتا اور حضرت حواء نہ ہوتیں تو کبھی کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی (مشکوٰۃ ۲۸۰: باب عشرۃ النساء) بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ من و صلی کا ذخیرہ نہ کریں۔

مگر انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور گوشت سرنے لگا، یہ ان کی نا فرمانی کی سزا تھی ورنہ اس سے پہلے نہ سرتا تھا اور حضرت حوٰئے نے حضرت آدم علیہ السلام کو ترغیب و سہ سے کہ شجرہ ممنوعہ کھانے پر آمادہ کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر کو خد کا کام کے لئے آمادہ نہ کرتی (مرقاۃ) مولانا کا استدلال اس سے بھی ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملہ کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ نا فرمانی دونوں نے کی، اس لئے دونوں کی طرف اس کو منسوب ہونا ہی تھا، اس سے اس امر کی نفی کیسے نکل آئی کہ شیطان نے رندھانے کی کوشش تو دونوں کے لئے کی مگر پہلے حضرت حواء متاثر ہوئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی متاثر کر کے آمادہ کر دیا، جیسا کہ اب بھی بیویوں کے ذریعہ شوہروں کو کسی کام کے لئے آمادہ کرنے کی مہم سب سے زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور جو کم مردوں کے ذریعہ انجام نہیں پاتے بہت آسانی سے عورتوں کے وسیلہ سے مردوں کو ان کے لئے ہموار کر دیا جاتا ہے۔

آخر میں مولانا نے لکھا:۔ بہر حال! یہ بات یاد ہے کہ سورۃ یوسف کی اس آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ قطعاً بے اصل ہے اور جہاں تک عورتوں کے نفسی اخلاق کا تعلق ہے قرآن مجید میں کہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جس سے مترشح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس مرد سے

فروتر ہے یا بے عصمتی کی راہوں میں زیادہ مکار اور شاطر ہے (ترجمان ۲/۲۶۷)

عرض ہے کہ اگر سورہ یوسف کے قصہ سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ عورت بے عصمتی کی راہوں پر چل پڑے تو اس کے کید و مکر کے جال سے کوئی فرشتہ یا نبی معصوم بچ سکتا ہے تو بچنے کے دوسرے عام مردوں کا کام نہیں، تو یوں کہیے کہ دنیا میں کوئی بات بھی ثابت نہیں کی جاسکتی۔

جس جنس لطیف کے مکر و کید کی ہے پناہ اور بھی تک دار و گیر کا یہ عالم ہو کہ اس سے سخت گھبرا کر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا آہنی عزم و حوصلہ والا بطل القدر پیغمبر بارگاہِ خداوندی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہو گیا ہو کہ اے میرے رب! قید و بند کی مصیبت میں مبتلا ہو جانا میرے لئے اس عمل سے ہزار جگہ زیادہ عزیز و پسندیدہ ہے جس کی طرف وہ مجھے بلارہی ہیں اور اگر آپ نے (میری مدد نہ کی اور) ان عورتوں کی مکاریوں کے دام سے نہ بچایا تو عجب نہیں کہ میں ان کی طرف جھک پڑوں اور چاہوں کی طرح غلط روش کا شکار ہو جاؤں، اس پر حق تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا و مکر قبول فرمائی اور ان عورتوں کی مکاریاں دفع کر دیں، بیشک وہی سب کی شینے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب ترجمان کا اوپر کا دعویٰ کسی طرح بھی صحیح ہو سکتا ہے؟!

اگر یہ کوئی اچھا وصف ہے کہ آدمی اپنے خدا داد ذوق و تقریر و تحریر سے سیاہ کو سپید اور سپید کو سیاہ ثابت کر دے تو ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ مولانا آزاد میں یہ وصف موجود تھا، واللہ المستعان!

مولانا مودودی! ہم اور آئے بڑھے تو دیکھا کہ مساوات مرد و زن کے اصول کو علامہ مودودی بھی اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ عورتوں کی کسی سرشت یا عادت کو ٹوٹا کہاجائے، حالانکہ ہم اگر مردوں کی بہت سی نرئی عادات و خصلتوں کے اقرار و اعتراف سے گریز نہیں کرتے تو چند باتیں صنفِ نازک میں بھی کمزوری اخلاق اور برائیاں اگر موجود ہیں تو ان کی تسلیم سے انکار کیوں ہو، بلکہ کسی بُرائی کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا جو نقطہ پہلے تسلیم کر لیں ابھی جس حدیث اہل شجرہ ممنوعہ والی کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ مودودی عفوئیم کا ریمارک بھی ملاحظہ کرتے چلیے!

”عام طور پر یہ جو شہر ہو کر گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حواء کو دام فریب میں گرفتار کیا، اور پھر انھیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نسنے کے لئے آکھار بنایا قرآن اس کی تردید کرتا ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکا دیا اور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے، بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حواء کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدرو قیمت سمجھ سکتے ہیں“ (تفہیم القرآن ۲/۱۹)

مولانا آزاد نے کچھ احتیاطی الفاظ استعمال کئے تھے کہ قرآن مجید نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی لیکن علامہ مودودی نے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے اور دلیل تر دید کی بھی وہی ہے جو عدم تہدق کی ہے، دونوں کی طرف بیان کا معنوی فرق اہل علم سمجھ سکتے ہیں۔

معلوم نہیں علامہ مودودی بدھ انجیل والی اس حدیث کیلئے کیا توجیہ کریں گے جس کو حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ۵/۱۱۱ میں حضرت ابن مسعودؓ و حضرت عائشہؓ سے سنیج نقل کیا کہ نبی اسرائیلؑ کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مساجد میں نماز جماعت کے لئے جایا کرتی تھیں، عورتوں نے یہ کیا کر نماز کے وقت میں مردوں کی طرف تاک جھانک لگانی شروع کر دی، جس کی سزا میں ان پر اللہ تعالیٰ نے جس کی عادت مسلط کر دی اور مساجد کی حاضری سے روک دیا، کیا اس حدیث صحیح سے بھی عورتوں کی خلائی گراوٹ ثابت نہیں ہوتی، اور کیا اس سے بھی انکار کیا جاسکتا ہے کہ بیشتر انبیاء و پیغم اسلام کو عورتوں کی طرف سے ابتلا و پیش آئے ہیں اور ان کے قصے قرآن مجید اور احادیث صحاح و سیر سے ثابت ہیں۔

الرجال قوامون کی تفسیر! بڑی حیرت ہے کہ مولانا آزاد اور علامہ مودودی نے آیت قرآنی ”الرجال قوامون علی

النساء کی تفسیر میں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے ان کے مضمومہ نظریہ سادات مردوزن پر کوئی زد نہ پڑ سکے، اور وہ مردوں کے لئے عورتوں پر حاکمیت و فضیلت کا مرتبہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مولانا آزاد نے تو فضیلت جزئی والہ گھماؤ دیا ہے اور علماؒ مد نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے شرف، کرامت و عزت کا ارادہ نہیں فرمایا ہے یہ مطلب فضیلت و اراتو ایک عام اردو خواں نے گا، یہاں مطلب (اعلیٰ قابلیت والوں کے نزدیک یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جنس کو طیف انگ ایک خصوصیت عطا کی ہیں، اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد و قوم و نگہبان ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبر گیری کی تحت رہنا چاہیے (تفہیم القرآن ۱/۳۴۹) گویا خانگی نظام چالور کھنے کے لئے ایسی تقسیم کار مردی گئی ہے، اس کا تحقق کسی کی کسی پر فضیلت و شرف وغیرہ سے کچھ نہیں۔

گزارش ہے کہ امام بخاریؒ نے صحیح بخاری ۵۳۷ میں مستقل باب آیت الرجال قوامون علی النساء پر قلم کر کے نبی اکرم ﷺ کے اہلایہ والی حدیث روایت کی ہے، اور حافظ نے وہ مطابقت بیان کرتے ہوئے لکھ کہ امام بخاریؒ کا ملاحظہ نظر اگلی آیت فاعطوہن واهجوہن فی المضامع واضربوہن جیس کہ مرد و عورتوں پر حاکم ہیں، اور ان کو عورتوں پر فضیلت بھی ہے، اور عورتیں کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو مردوں کو نصیحت کرنے کی تہذیب کرنے اور مارنے تک کا بھی حق حاصل ہے، اگر صرف صلاحیت کار کے تحت تقسیم کاری بات تھی اور حاکمیت و انضیث کا تعلق کچھ نہ تھا تو تنبیہ وغیرہ کے یکطرفہ اختیار مردوں کو دینا کیا مناسب تھا؟

شان نزول! حافظ ابن کثیرؒ اور صاحب روح المعانی نے حضرت مقاتل احسن بھری وغیرہ سے روایت نقل کی کہ سعد بن الربیع جو تنہا میں سے تھے، ان کی بیوی حبیبہ بنت زیدانی زہیر نے نافرمانی کی تو شوہر نے تھپڑ مار دیا اور وہ اپنے باپ کو لے کر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں گئیں باپ نے کہا کہ میں نے اپنی نو بہنظر اس کے نکاح میں دی تھی، اس نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا یہ جا کر اس سے بدلہ لے وہ اپنے باپ کے ساتھ لوٹی کہ (نظر یہ سادات مردوزن کے تحت) شوہر سے بدلہ لے گی۔ اتنے ہی میں وہ آگئی اور حضور علیہ السلام نے ان باپ بیوی کو باکر فرمایا کہ یہ جبرئیل علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ آیت نازل کی ہے "الرجال قوامون علی النساء" پھر فرمایا کہ ہم نے کچھ ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات چاہی اور جو کچھ اس نے چاہا وہی بہتر ہے (ابن کثیرؒ ۲/۹۱) اور روح المعانی ۲۳ (۵)

جنس رجال کی فضیلت

حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر ۱/۳۹۱ میں لکھ کہ مرد کے قہم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نہیں، بیکرا حاکم ہے اور اگر وہ میزاجی چلے تو تادیباً اور بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ عورت سے بہتر ہے اور افضل ہے اور اسی لئے نبوت اور بڑی بادشاہت مردوں کے لئے خاص کی گئی، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جو عورت کو اپنا والی و حاکم مقرر کرے، (بخاری شریف)

اسی طرح مصعب قنہؒ وغیرہ بھی صرف مردوں کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والرجال علیہن درجہ (مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ (فضیلت و فوقیت کا) دیا گیا ہے) حضرت علامہ عثمانیؒ نے لکھا: یعنی یہ امر تو حق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں جن کا قاعدہ کے موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے تو اب مرد و عورت کے ساتھ بد سلوکی یا اس کی حق تلفی ممنوع ہوگی مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے تو اس لئے رجعت میں اختیار مردی کو دیا گیا۔ (۲۵)

لے اس پر حیرت نہ کیجئے کہ ایک عالم کس طرح ایک بات کہہ سکتا ہے کہ خدا نے جن کے فضیلت کا قضا بول رہی فضیلت و شرف کا ارادہ نہیں کیا، ایسے معنی مراد لے ہیں جن سے فضیلت کی نفی ہو سکتی ہے۔ "نواف"

لے اس پر کوئی وضاحت نوٹ نہ لیا تو انہوں نے اپنی تفسیر میں دیا مورا نامہ مودودی نے، دونوں خاموشی سے گزر گئے کہ "در گفتنی فیہ"

حافظ ابن کثیرؒ نے آیت مذکورہ کے تحت مسلم شریف کی یہ حدیث ذکر کی :- رسول اکرم ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا :- عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو بطور امانت خداوندی اپنے قبضہ میں لیا ہے اور خدا کے ایک کلمہ کے ذریعہ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں اور تمہارا ان پر بڑا حق ہے کہ جس کو تم ناپسند کرو اس کو وہ تمہارے یہاں ہرگز نہ آنے دیں، اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اعتدال کی حد تک مار بھی سکتے ہو، اور ان کا تمہارے ذمہ حسب دستور تان ثقہ ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ سے بیوی کے حق کو دریافت کیا گیا تو فرمایا :- جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب پہنؤ تو اس کو بھی پہناؤ، چہرہ پر مت مارو، سخت الفاظ مت کہو، اور (ناراضگی کے وقت) گھر کے اندر ہی رہ کر اس سے کلام وغیرہ ترک کرو، مرد کے لئے عورت پر درجہ ہے یعنی فضیلت، ضیق، خلُق، مرتبہ، طاعت، امر، انفاق، قیام بہ مصالِح اور فضل دینا، آخرت کے لحاظ سے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا :- الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ الایہ (ابن کثیر ج ۱/۲)

علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کے تحت لکھا :- حضرت ابن عباسؓ نے قوامون کا مطلب بتلایا کہ مرد عورتوں پر بطور امراء کے ہیں کہ ان پر مردوں کی اطاعت فرض ہے اور وہ یہ کہ مرد کے گھر والوں کے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بیویاں قانتات ہوتی ہیں یعنی شوہروں کی اطاعت شعار، حافظات الغیب ہوتی ہیں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں (ندمال کو بے جالتائی ہیں نہ غیر مردوں سے تعلق کرتی ہیں)

حضور علیہ السلام نے فرمایا :- عورتوں میں سب سے بہتر وہ بیوی ہے کہ اس کو کچھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے، جب کوئی حکم اس کو دے تو اطاعت کرے اور جب اس کو گھر چھوڑ کر جائے تو اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرے، اور فرمایا :- اگر عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، حفت و پاکدامنی کی زندگی بسر کرے، شوہر کی مطیع ہو تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

واللّٰی تخافون فنشوزھن کا مطلب یہ ہے کہ جن بیویوں کے بڑاچن کا تمہیں خیال و ڈر ہو کہ وہ اپنے شوہر سے مرتبہ میں بڑا اور برتر سمجھیں گی اس کے حکم کی اطاعت نہ کریں گی، یا اس سے اعراض، بغض وغیرہ کا طریقہ اختیار کریں گی اگر ایسی علامات ظاہر ہوں گے اندیشہ ہو تو ان کو سمجھا کر اور خدا و آخرت کی یاد دلا کر اصلاح حال کی سعی کریں اس کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :- اگر میں کسی کے لئے سجدہ کا حکم کرتا تو عورت کو اپنے شوہر کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اور فرمایا :- جو عورت (ناراضی کے سبب) اپنے شوہر سے الگ ہو کر رات گزارتی ہے تو صبح تک خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں (تفسیر ابن کثیر ج ۱/۳۹)

ضروری فائدہ ! ہم نے یہ سب تفصیل اس لئے ذکر کی کہ عورتوں کے حقوق پر بھی روشنی پڑ جائے کہ وہ ہماری شریعت میں مردوں کے برابر ہیں اور دنیا کا کوئی قانون یا مذہب اس بارے میں اسلام کی ہمسری نہیں کر سکتا لیکن اسی کے ساتھ مرتبہ کے لحاظ سے دونوں صنف میں برابری کو بھی جو لوگ اسلامی اصول و نظریے قرار دیتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، اور اسی غلطی کی وجہ سے ان کو موقع ملا ہے کہ حضرت عمرؓ وغیرہ پر عورتوں کے بارے میں نقد و جرح کریں، حضور علیہ السلام یا سابق انبیاء علیہم السلام یا بہت سے اولیائے امت کے خلُق عظیم کی بات تو ادھر رہی کہ انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کی نسوانی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے فرائض منصبی سے کام نہ لکھا اور ان سے پہنچنے والی غیر معمولی روحانی تکالیف کو بھی دوسری جسمانی و روحانی تکالیف کی طرح حبیبہ اللہ انگیز کیا، تاہم یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حصہؓ کو طلاق دے دی، اور اس کو حکیم خداوندی واپس بھی لے لیا، یہ بھی فرمایا کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام برابر عورتوں کے ساتھ عداوت و حسن خلق ہی کی نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ طلاق دینے کی کسی حال میں کوئی جا نہ رکھل باقی ہی نہ رہے گی، نیز

لے الحق النساء سے مراد کامرمت کے نزدیک ہے کہ ان کے کید و کر سے ڈر اور ہوش رہو۔ "عولف"

تحریک، ایلا اور تحجیر کے واقعات بھی پیش آکر ہی رہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہونا چاہئے کہ اسلام کا خلیفہ زندگی سے مدامت کے لئے ایک بہت معتدل طریقہ پر ہی چل سکتا ہے اور وہ وہی ہے جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے قول و فعل سے پیش کر دیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی قدر و منزلت پہچاننا اول نمبر پر ہے لیکن ان کو سر پر چڑھنا، ہم قسمی آزادی دینا، ان کی بے جوابی بد اخلاقی، زبان و رازی برابر سے جواب دینا، بیرونی معاملات میں دخل اندازی وغیرہ اسلامی معاشرت کے قطع خلاف ہے بیوی یعنی بی حسین و جمیل ہو لیکن اگر وہ بیدار نہیں، شوہر کے لئے خوش اخلاق نہیں، دوسروں کے لئے زینت کرتی ہے یا بدکردار مردوں، عورتوں سے تعلق پسند کرتی ہے تو وہ اسلامی نقطہ نظر سے دو کوڑی قیمت کی بھی نہیں ہے اسی طرح اگر مرد و بیوا نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاق نہیں، غیر عورتوں سے تعلق یا میلان رکھتا ہے، یا اپنی بیوی کو غیروں کے سامنے لانا پسند کرتا ہے تو وہ بھی شرعی نقطہ نظر سے کسی قدر قیمت کا مستحق نہیں ہے، حضرت عمرؓ کے پورے حالات پر چاہ جائے تو آپ کو یہی چیز ملے گی، اور قرآن مجید و رسول اکرم ﷺ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

مردوں اور عورتوں کی تین قسمیں

مرد تین قسم کے ہیں۔ کامل، اس سے کم، لاشعنی محض، کامل وہ ہے جو خود صاحب رائے ہو اور مددہ و ان سے مشورہ بھی لے لے ان کی رائے کو اپنی رائے کے ساتھ ملا لے، کامل سے کم وہ ہے جو صرف اپنی رائے سے کام کرے اور دوسروں سے رائے نہ لے۔ شی ۱۰۰ ہے جو نہ خود صاحب رائے ہو اور نہ لوگوں سے مشورہ حاصل کرے، اور عورتوں کی بھی تین قسم ہیں، ایک وہ جو زندگی خیریت پر اپنے شہروں کی مدد کریں اور شہروں سے خلاف نہ نہ کی مدد نہ کریں، اور ایسی عورتیں بہت کم ہیں، دوسری وہ جو بچوں کا ذریعہ ہیں اور ان میں اس سے سوا کوئی خوبی نہیں، تیسری بد خواہ اور بد اخلاق عورتیں، خدا ان کو جس کی گردن میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان سے رہائی دیتا ہے۔ (ابن ماجہ ۳۸۲۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا دل و دماغ صرف سیاسی سوچ بوجھ کے بنی حقائق سے اعلیٰ قسم کا نہیں تھا بلکہ وہ شرعی زندگی پر بھی وہ بڑی وسیع نظر رکھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کی رفعت شان

ہمارے اردو شہر کی بڑی کمی یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے صرف سیاسی حالات سے روشناس نہ کیا گیا، اور ان کے دوسرے علمی، عملی کمالات و جہش نہیں کیا گیا اس وقت ہمارے سامنے صرف ازلفہ افشاہ والی کتاب ہے جو اردو ہو کر اب سامنے آئی ہے اور اس میں بہت بڑا حصہ ان کی حالات سے متعلق ہے، ہم اس وقت ان کے موافقات و تنقیح سے متعلق ذخیرہ دیکھ کر کے پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی اس، جب پہلی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس سے امت کو فائدہ پہنچائے اگر ذرا گہری نظر سے دیکھ جائے تو ہر قرن والی منقبت ہی سے آپ کی شان رفیع کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے اور ساری امت محمدیہ کی گردنیں اس احسانِ عظیم سے جھکی ہوئی ہیں، اگر وہ یہ اقدام نہ کرتے تو ہم قرآن مجید کی موجودہ صورت سے محروم ہو جاتے اور جس خدا نے نبی اکرم ﷺ کی زندگی کے بعد بھی اتنے بڑا کام سونپ دیا، اس سے آپ کے عظیم ترین فضل و شرف کا ثبوت ہوتا ہے۔

فضیلت و منقبت جمع قرآن

امام بخاریؒ نے باب جمع القرآن (۵۷۵ء) میں حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت نقل کی کہ حضرت ابوبکرؓ نے مجھے بلایا، اس وقت حضرت عمرؓ بھی ان کے پاس تھے، فرمایا کہ دیکھو! یہ حضرت عمرؓ میرے پاس آئے ہیں، اور کہا جنگ یمامہ کے شدید قتال میں قرآن مجید کے قراء شہید ہو گئے ہیں مجھے ڈر ہے کہ دوسرے معرکوں میں بھی ایسا ہوگا اور اس طرح قرآن مجید کا بڑا حصہ ہم سے جاتا رہ جائے اس سے میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں، میں نے ان سے (یعنی حضرت عمرؓ سے) کہا کہ آپ کیسے ایسا کام کرنے کی رائے دے رہے

ہیں جو حضور ﷺ نے نہیں کیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی بات بہتر ہے، پھر یہ برابر مجھے اس کام کے لئے آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ میرا اس کیلئے شرح صدر ہو گیا، اور میری بھی اب وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمرؓ کی ہے حضرت زید بن ثابتؓ نے بیان کیا کہ اس تمہید کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تم جو ان آدمی ہو عاقل ہو، ہم پر ہمیں پورا بھروسہ ہے تم وہی رسول اکرم ﷺ لکھا کرتے تھے، لہذا پوری کوشش و تلاش کر کے قرآن مجید کے منقح حصوں کو ایک جگہ جمع کر لو، غلطہ رسول اکرم ﷺ یہ حکم نکر میں سخت شکر ہو گیا، اور واللہ! اگر وہ مجھے ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ تک منتقل کرنے کو فرماتے تو وہ بھی مجھ پر اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا یہ حکم جمع قرآن کے بارے میں تھا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کس طرح وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، واللہ! یہ کام ہر طرح بہتر ہے اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ مجھے برابر اس خدمت کے لئے آمادہ کرتے رہے تا آنکہ میرا دل بھی اس کام کے لئے کھل گیا جس کے لئے حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں کا کھل گیا تھا، چنانچہ میں نے کوشش شروع کر دی اور قرآن مجید کو سمجھو کی ٹہنیوں، پتوں، اور پتلے سفید پتھروں وغیرہ اور لوگوں کے سینوں (یعنی حفاظ) سے جمع کرنے کا جتنی کسب سے آخر میں سورہ توبہ کی آخری آیات (لقد جاءکم رسول سے آخر صورت تک) مجھے ابوبکرؓ سے انصاری کے پاس سے ملیں جو ادھر کسی کے پاس سے مجھے نہیں مل سکی تھیں، یہ جمع شدہ مکمل مجھے حضرت ابوبکرؓ کے پاس آپ کی وفات تک رہے، پھر حضرت عمرؓ کے پاس آپ کی زندگی میں رہے پھر آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حصہؓ کے پاس رہے، بخاری ۳۶۶ میں ہے دوسری روایت بھی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک قراءتوں کا اختلاف باقی تھا جو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا تھا حضرت حذیفہؓ ابن الیمانؓ کی تحریک پر اس اختلاف قراءت کو بھی قرآن مجید میں سے ہٹانے کی تجویز ہوئی، تاکہ اس کی وجہ سے بعد کے لوگوں میں تشویش و اختلاف کی صورت نہ رہے، چنانچہ حضرت عثمانؓ نے حضرت حصہؓ کے پاس سے ان صحائف کو منگوا کر صرف لسانِ قریش والی قراءت پر قرآن مجید کا نسخہ تیار کرایا، اور حضرت عثمانؓ نے پھر اسی کی اشاعت پوری دنیا کے اسلام میں کرا دی۔

صنف نسواں حدیث کی روشنی میں

ہم چاہتے ہیں کہ بحث کی تکمیل کے لئے یہاں معتد بہ حصہ، احادیث نبویؐ کا بھی تذکرہ کر دیں، واللہ العفید:-

(۱) ارشاد فرمایا کہ جتنی شرطیں نکاح کے وقت عورتوں سے کی جائیں، وہ سب پوری کی جائیں، کیونکہ جو چیز پہلے حرام تھی وہ نکاح کے ذریعہ خدا کے حکم سے حلال کر دی جاتی ہے لہذا دوسری سب شرطوں سے زیادہ نکاح کی شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے (بخاری ۴۱۰۰ سے کتاب النکاح ترجمہ)

امام ترمذیؒ نے فرمایا کہ اسی حدیث پر بعض اہل علم اصحاب النبی علیہ السلام کا عمل ہے اور ان میں حضرت عمرؓ بھی ہیں اور حضرت علیؓ کی رائے یہ ہے کہ خدا کی شرط عورت کے نکاح کی شرط سے مقدم ہے۔ مثلاً اگر عورت کے نکاح کے وقت یہ شرط کرے کہ شوہر اس کو گھر سے باہر نہ لے جائے گا تو اس شرط کا پورا کرنا ضروری نہیں، گویا حضور علیہ السلام کے ارشاد کا تعقیف صرف ان شرطوں سے ہے جو نکاح کے خاص فائدہ و منفع سے متعلق ہیں، دوسری خارجی باتوں سے نہیں، لیکن حضرت عمرؓ ہر قسم کی شرطوں کا فائدہ عورتوں کو دیتے تھے، چنانچہ بخاری ۴۱۰۰ سے یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کی تمام شرطیں مردوں کے سابقہ حقوق کو ختم کر دیتی ہیں مثلاً ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ سفر کرے یا ترک وطن کرے اور بیوی کو ساتھ لے جائے لیکن اگر نکاح کے وقت عورت شرط کر دے کہ وہ اپنے گھر یا شہر سے باہر نہ جائے گی تو وہ اپنی شرط کو پورا کر سکتی ہے ایک شخص نے اپنا ایسا ہی واقعہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایسی شرط کر لی تھی اور اب مجھے باہر جانا ضروری ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، عورت کو اپنی شرط پوری کرانے کا حق ہے اس شخص نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرد تاجہ ہو جائیں گے اور عورتیں جب بھی چاہیں گی وہ ایسی ہی کسی شرط پر ضد و مذہب کے طلاق لے لیا کریں گی کیونکہ مرد کو شل سفر یا ترک وطن ضروری ہو گا تو اس کو

مجبور ہو کر طلاق دینی ہی پڑے گی، اس پر بھی حضرت عمرؓ نے یہی فرمایا کہ مردوں کو شرطوں کے مقابلہ میں اپنے حقوق سے دست بردار ہونا پڑے گا، اور عورتوں کو اپنی شرطیں پوری کرانے کا پورا حق ہے (فتح الباری عمدۃ القاری) عورتوں پر رحم و شفقت نہ کرنے یا ان کی قدر عزت دوسرے کا بری نسبت کم کرنے کا التزام حضرت عمرؓ پر لگانے والے اس واقعہ پر غور کریں۔

(۲) امام بخاریؒ نے باب المداۃ مع النساء ۷۱۷ میں ارشاد نبویؐ ذکر کیا کہ عورت پہلی کی طرح (میزمی) ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کے میزھے سے پن کے باوجود اس سے نفع حاصل کرنا چاہو گے تو نفع حاصل کر سکو گے، پھر اگلے باب الوصایا للنساء میں ارشاد ہے کہ جس کا ایمان خدا اور یوم آخرت پر ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے معاملہ میں بہتر سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پہلی سے پیدا ہوئی ہیں اور پہلیوں میں بھی سب سے زیادہ میزمی اوپر کی پہلی ہوتی ہے، پس اگر تم اس کو سیدھا کرنا کی فکر میں سرکھائو گے تو (فائدہ کیا؟) اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ میزمی ہی رہے گی، لہذا عورتوں کے بارے میں اچھے برے بتاؤ کی ہی راہ اختیار کرو، بخاری، مسلم و ترمذی کی دوسری روایات میں یہ ہے کہ عورت سب سے زیادہ میزمی پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ سب سے اوپر والی ہوتی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے، داری کی حدیث میں ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے اگر سیدھا کرنے کی سعی کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، لہذا اس کے ساتھ مدارات (رواداری) کا معاملہ کرو، کیونکہ اس میں کوئی کمی ہے مگر گزارہ کی صورت بھی ممکن ہے (جمع الفوائد ج ۲/۱۲)

حافظ نے فتح الباری میں لکھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام نے عورت کے اسی حصہ جسم کے معنوی طور سے میزھے سے توجھے ہونے کی تعبیر اس طرح کی ہو، کیونکہ وہ اعلیٰ حصہ سر ہے، جس میں زبان بھی ہے، اور اسی سے زیادہ اذیت و روحانی تکلیف مرد کو پہنچتی ہے۔
راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث سے صنف نازک کے بارے میں شارع کی طرف سے بہت کافی روشنی مل جاتی ہے اچھے برے بتاؤ اور رواداری کے ساتھ معتدل طریق اصلاح اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ اس کے حل پر بالکل آزاد چھوڑنے سے کبھی بدستور رہی گی، اور پوری کبھی خوشتم کرنے کی سعی لا حاصل بتلائی کیونکہ وہ بغیر طلاق کے حاصل نہ ہوئی، لہذا شرعی وزنی کے بین مین راہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اگر غلطیوں پر گرفت بالکل نہ کی جائے تو وہ رفتہ رفتہ مردوں پر اتنی حاوی ہو جائیں گی کہ ان کو اپنے کاموں کے قابل بھی نہ رہنے دیں گی، اور اگر ہر وقت گرفت کی گئی تو اس سے بھی جھگڑے بڑھ کر زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی ناگزیر بن جائیگی حضرت عمرؓ بھی یہی اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے تھے۔

(۳) عورت اگر دوسری اختیار کر کے شوہر کی قربت ترک کر دے تو جب تک وہ اس حرکت سے باز نہ آئے گی، سارے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ (بخاری ۷۸۲)

(۴) آج میں نے نہایت منظر دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ عورتوں کو پاؤں بچا پنے نے سوال کیا، ایسا کیوں؟ فرمایا کفر کی وجہ سے، پوچھا کیا وہ خدا کی منکر ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں (یہ بھی کفر ہے) اگر تم ساری عمر کسی عورت کے ساتھ احسان کرو گے اور کبھی کبھی تم سے کوئی بات تاگواری کی ہو جائے تو کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر و بھلائی کی بات نہیں دیکھی (بخاری باب کفران العشر اسی المزوج ۷۸۲) مساوات مرد و زن والے اس تقدیر فطرت پر بھی غور کریں تو بہتر ہوگا۔

(۵) بخاری، مسلم و ترمذی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ خبردار! عورتوں کے پاس آمد و رفت نہ کرنا، ایک انصاری نے عرض کیا، کیا دیور جھٹھ اپنی بھادج کے پاس آ جاسکتے ہیں؟ فرمایا وہ تو موت ہیں، (کیونکہ زیادہ قرب کے سبب بے تکلف ہوں گے، جس سے اور بھی زیادہ خطرہ ہے) یہ بھی فرمایا: نہ کوئی بھی کسی وقت کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ رہے، بجز اس کے کہ اس عورت کا ذی رحم محرم بھی

مردوں سے کیا جاتا ہے (کہ چہرہ اور ہاتھوں کے سوا اور بدن کو ان کے سامنے نہ کھولا جائے) ابن عباس، مجاہد، اور ابن جریج کی یہی رائے ہے لیکن معقول رائے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر یہ ہے کہ اس سے مراد میل جول کی عورتیں ہوں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم (تفسیر القرآن ۲/۳۸)

اکابر صحابہ و مفسرین حضرت ابن عباس، مجاہد اور ابن جریج وغیرہ، اور دیگر علمائے سلف کے مقابلہ میں اپنی رائے کو معقول کہنے کی جسارت کا تو علامہ مودودی ہی کو حق پہنچتا ہے کیونکہ معقول کے مقابلہ میں دوسری رائے کو غیر معقول نہ سمجھیں تو اور کیا سمجھیں دوسرا دعویٰ قرآن کے الفاظ سے قریب تر ہونے کا کیا ہے جس کی صداقت بغیر علمائے عربیت کی گواہی و توثیق کے محل نظر ہے، پھر یہ کہ حضرات صحابہ سے زیادہ قریب تر و بعید تر کو پرکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ جنھوں نے اونساء، هن کا مقصد ان اپنی مسلمان عورتوں کو سمجھا تھا، تیسرے درجہ میں استدلال ازواج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی حاضری سے کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا، کہ ازواج مطہرات ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ بلکہ اور جسم و زیبائش بھی ظاہر کرتی تھیں، کیونکہ عورتوں پر مردوں کی طرح گھروں میں آنے جانے پر تو پابندی شرعاً ہے نہیں اس لئے صرف ان کے ازواج مطہرات کے پاس آنے سے استدلال پورا نہیں ہو سکتا، حیرت ہے کہ اس قدر جلیل القدر اکابر امت کے مقابلہ میں اتنا کمزور اور بودا استدلال کیا گیا، اور ایسے تفردات تفسیر القرآن میں یہ کثرت ہیں، فیحلاست! یہ بھی کہا گیا کہ "اس معاملہ میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے" (تفسیر ۳/۲۹۰) کیسی عجیب بات ہے کہ غیر مسلم عورتیں جن کے پاس کوئی اخلاقی معیار نہیں اور اسی لئے حضرت عمرؓ نے حسانوں میں ان کے ساتھ اختلاط کو سختی سے روک دیا تھا، اور وہ کتابیات کے ساتھ نکاح کو بھی نا پسند کرتے تھے، ان کے ساتھ میل جول کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جبکہ علامہ پر یہ بھی ضرور روشن ہو گا کہ خاص طور سے اس دور ترقی میں غیر مسلم عورتوں کے ذریعہ سے مسلمان عورتوں کے اخلاقی و مذہبی کردار کو کس طرح نقصان پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور عرب ممالک میں تو یہودی عورتوں کو گھروں میں داخل کر کے جاسوسی کے بھی چل چلیا دیئے گئے ہیں، جن سے مسلم ممالک کو غیر معمولی سی نقصانات سے دوچار ہوتا پڑ رہا ہے، اور بعض غیر اسلامی ملکوں میں درپردہ یہ سیکم بھی چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتوں کو غیر مسلم عورتوں کے ذریعہ متاثر کر کے دوسری بد اخلاقیوں میں مبتلا کرنے کے علاوہ ان کا ارتداد بھی عمل میں لایا جائے اور اس کے لئے ان دونوں کے میل جول اور تعلقات کے بڑھانے کی ترقی پذیر کوشش ہو رہی ہے۔

ان حالات میں تو میل جول والی بات کو معقول قرار دینا کسی طرح بھی معقول نہیں معلوم ہوتا اور ہمارا یقین یہ ہے کہ علامہ کی یہ تحقیق قرآن مجید سے بھی کسی طرح قریب نہیں ہے بلکہ بعید سے بعید تر ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

ارشاد اہل اکابر! مزید فائدہ کے لئے اکابر مفسرین کی تحقیق بھی ملاحظہ کریں:- (۱) حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا:- مسلمان عورتیں اپنی زینت مسلمان عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، اہل ذمہ عورتوں کے سامنے نہیں تاکہ وہ ان کا حال اپنے مردوں سے نہ بتلائیں، کیونکہ مسلمان عورتوں کے حالات بایہ حسن و جمال وغیرہ کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کرنا اگرچہ سب ہی عورتوں کے لئے شرعاً ممنوع ہے مگر غیر مسلم ذمی عورتوں کے حق میں اور بھی زیادہ شدت سے منع ہے کیونکہ ان کو اس بات سے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، بخلاف مسلم عورت کے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے اور اس لئے وہ اس سے ڈک جائے گی، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ بے تکلف میل جول کے باعث اس کے حسن و جمال اور دوسری خوبیوں سے واقف ہو کر اس کا حال اپنے شوہر سے جا کر نہ بتائیے جس سے وہ اس کے حالات سے اس طرح واقف ہو سکے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کسی ایماندار مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ اس کا سراپا بجز اس کے اہل ملت کے دوسری عورت دیکھ سکے، حضرت جبہؓ نے فرمایا کہ اونساء، هن سے مراد اپنی مسلمان عورتیں ہیں، بشر کہ نہیں، اور مسلمان عورت کو اس کے سامنے بدن کھولنا جائز نہیں نہ اپنے مراد کو دیکھنا اس کے سامنے اتارے کیونکہ وہ اپنی عورتیں نہیں ہیں، حضرت ابن عباسؓ کا

ارشاد ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، یہودی، نصرانی عورت کے سامنے مسلمان عورت کو اپنا سینہ گردن وغیرہ کھولنا جائز نہیں، حضرت کھول دیا وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ یہودی، نصرانی یا مجوسی عورت مسلمان عورت کے لئے دایہ گری کرے، حضرت ابن عطاء اپنے والد سے راوی ہیں کہ جب صحابہ کرام بیت المقدس پہنچے تو وہاں کی عورتوں کے لئے قابلہ کا کام یہودی و نصرانی عورتیں کیا کرتی تھیں، اگر یہ صحیح ہو تو ضرورت سے مجبوری کے سبب ہوگا، (کہ وہاں اس وقت تک مسلمان عورتیں قابلہ نہ ہوں گی) یہ کام گراوث کا تھا، ان سے لیا جاتا رہا، لیکن قابلہ سترجم کو ان سے بہر حال چھپانا ضروری ہے۔ اوہا مملکت ایما فہن میں مراد باندیاں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمہ، غلام مرد مراد نہیں، یہی سعید بن المسیب کا مذہب ہے اسخ (تفسیر ابن کثیر ۳/۲۸۴)

(۲) علامہ آلوسی نے لکھا کہ ان نساء ہن سے مراد محبت و خدمت میں پاس رہنے والی آزاد مسلمان عورتیں ہیں، کیونکہ کافر عورتوں کو ان مسلمان عورتوں کے حالات اپنے مردوں کے سامنے بیان کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، لہذا وہ اجنبی مردوں کی طرح ہیں اور ذمی عورت اور دوسری سبب برابر ہیں، یہی اکثر سلف کا مذہب ہے، روضۃ النووی میں امام غزالی شافعی سے اجازت نظر ذمیہ الی المسلمہ کی منقول ہے مگر بغوی شافعی سے ممانعت مروی ہے اور منہاج میں بھی حرمت کا ہی قول ہے اور بہت سے شافعی حضرات نے اسی کو اختیار کیا ہے، ابن حجر نے کہا کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ مسلم عورت کے بدن کا وہ حصہ جو کام کاج کے وقت نہیں کھتا، اس کی طرف ذمی عورت کا نظر کرنا حرام ہے (بجز اس کے سینہ اور محرم کے) اور ذمی عورتیں جواز و واجب مطہرات کے پاس آتی جاتی تھیں اس میں بھی یہی صورت ہوتی ہوگی، لہذا اتنے حصہ جسم کا ضرورہ کھلنا اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان کا حکم باقی جسم کے لئے اجنبی مردوں کا سنا نہیں ہے اوہا مملکت ایمان میں مراد باندیاں ہیں اگرچہ وہ کافر ہوں اور مرد غلام مش اجنبی مردوں کے ہیں، یہی مذہب امام ابو یوسف کا ہے، اور امام شافعی کے بھی دو قول ہیں سے ایک ایسا ہی ہے اور اس کا اکثر شافعی نے صحیح قرار دیا ہے اسخ (روح المعانی ۱۸/۱۳۳)

(۳) علامہ محمد ثانی پانی پٹی نے لکھا کہ ان نساء ہن میں ایک قول عام ہے، دوسرا یہ کہ صرف مومن عورتیں مراد ہیں، لہذا غیر مسلم عورتوں کے سامنے مسلمان عورتوں کی طرح کھل کر آنا جائز نہیں کیونکہ وہ ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں کہ وہ دین کے لحاظ سے اجنبی ہیں، دوسرے اس لئے کہ ان پر کوئی مذہبی پابندی اس امر کی نہیں کہ وہ ان مسلمان عورتوں کا حیا اپنے مردوں سے جا کر نہ کہیں گی اور ہمارے مذہب میں چونکہ اس امر کی سخت ممانعت ہے اس لئے مسلمان عورتیں ایسا نہ کریں گی ابن جریج سے منقول ہے کہ اس سے مراد مسلمان آزاد عورتیں ہیں اور اوہا مملکت سے مراد باندیاں ہیں مرد غلام نہیں، حضرت سعید ابن المسیب اور حسن وغیرہ نے فرمایا کہ سورۃ نور کی آیت اوہا مملکت ایما فہن جنہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ عورتوں کے بارے میں ہے مردوں کے متعلق نہیں، لہذا مذہب حنفی کی رو سے مسلمان عورت کا کافر کے سامنے بے محابا آنا جائز نہیں ہے، اور حضرت فہمہ کا غلام ملکن ہے صغیرا سن ہوگا، اس لئے اس سے استدلال قوی نہیں، البتہ امام مالک سے نزدیک باندی اور غلام کا حکم ایک اسخ (تفسیر مظہری ۶/۴۹۸)

(۶) ارشاد فرمایا: اونٹوں پر سوار ہونے والی (عربی) عورتوں میں سے قریشی عورتیں سب سے بہتر ہیں جو بچوں پر بہت شفقت کرتی ہیں اور شوہروں کے ماس میں ہمدردی وغیرہ خواہی کا بہت خیال کرتی ہیں۔ بخاری شریف ۸۰۸

(۷) حضرت جابر نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے سات یا نو لڑکیاں چھوڑیں، اس لئے میں نے ایک شیعہ عورت سے شادی کی، حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی، جو تم سے زیادہ کھل کھلتی اور دونوں کی دلچسپی کا سامان زیادہ ہوتا، میں نے عرض کیا کہ اس طرح والد نے لڑکیاں چھوڑی ہیں، مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ ان ہی بچیوں کو عمرنا تجربہ کار بیوی لادوں، لہذا ایسی تجربہ کار وانا بیٹنا عورت سے شادی کی جو ان کی ضرورت کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکے، آپ نے فرمایا بارک اللہ، اچھا کیا (بخاری ۸۰۸)

حافظؒ نے لکھا کہ اس سے امام بخاریؒ نے یہ استدلال کیا کہ بیوی کو شوہر سے متعلق بچوں کی خبر گیری کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے (تح ۴۳۹) علامہ سلاطین قاریؒ نے لکھا:۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باکرہ سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے اور یہ کہ شوہر کے ساتھ ملاعت مستحب ہے، علامہ طبریؒ نے کہا کہ ملاعت کا مل الفت و موانست کی نشاندہی کرتی ہے، اور ثیبہ کا دل اکثر سابق شوہر کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اس لئے اس کی نئے شوہر کے ساتھ محبت کامل نہیں ہوتی اور اسی لئے وارد ہے "علیکم ہالا بکار فانهن اشد خبا و اقل خبا" (باکرہ کیوں سے شادی کیا کر دو کہ وہ نہایت محبت کرنے والی اور کم دھوکہ دہی والی ہوتی ہیں) (دوسری حدیث ابن ماجہ، جامع صغیر و بیہقی کی ہے "علیکم ہالا بکار فانهن اعذاب انواھا و انفق ارحاما و ارضی بالیسیر" (باکرہ سے شادیاں کر دو کیونکہ وہ شیریں دہن شیریں زبان اور پاکیزہ مہذب کلام والی ہوتی ہیں، شوہر کے ساتھ بے ہودہ بات زبان درازی سے پیش نہیں آتیں اس لئے کہ ان میں لحاظ و حیاء پاتی رہتی ہے) (جو بیوہ و مطلقہ میں باقی نہیں رہتی) (ان سے اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے) (حرارت و قوت رحم کی وجہ سے) (نیز وہ تھوڑے حصہ سے راضی اور خوش ہو جاتی ہیں) (کہ دوسرے گھروں میں رہ کر وہ زیادہ کی عادی نہیں ہو چکی ہوتیں) (ایک روایت میں واخن اقبال بھی ہے کہ شوہر کا گرم جوش کے ساتھ استقبال کرتی ہیں، احیاء میں "نوافذ بکارت" سے لکھا کہ وہ شوہروں سے صحیح معنوں میں محبت و الفت کرتی ہیں کیونکہ طہارے کی جبلت میں اول محبوب کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اور جو طہارے پہلے اور مردوں کو آزما چکیں اور دوسرے حالات سے گزر کر ان سے مانوس ہو چکیں وہ بسا اوقات بعد کے بعض مختلف و غیر مانوس احوال کو پسند کرتی ہیں، اس لئے نئے شوہروں سے بھی نفرت کرنے لگتی ہیں، اسی طرح شوہر بھی باکرہ عورتوں سے مانوس زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اور شہیات سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ طہارے فطرۃً بیوہ و مطلقہ بیوی کے سابق شوہر کے تعلق کا تصور کر کے اس سے نفرت کرتی ہیں، اور بعض طہارے تو اس امر کا بہت ہی زیادہ احساس کرتی ہیں (مرقاۃ ۳۰۶، ۳۰۷) ان سب وجوہ سے باکرہ و شہیات کا فرق کیا گیا ہے لیکن دنیا میں قاعدہ کلیہ کوئی نہیں ہے سب قاعدے اکثری ہیں اسی لئے معاملہ ہر گس بھی ہو سکتا ہے اگرچہ کم اور بہت کم ہی کسی، حضور اکرم ﷺ کی ایک (حضرت عائشہؓ) کے سوا سب ازواج مطہرات شہیات تھیں اور بیشتر صحابہ کرام نے بھی بیوہ و مطلقہ عورتوں سے شادیاں کی تھیں، لیکن ان سب حضرات اور ان کی ازواج کے سے قلوب طاہرہ مزید و مقدسہ کی نظیر کم ہی مل سکتی ہے۔

(۸) امام بخاریؒ نے باب ترک الخافض الصوم ۳۴ اور باب الزکوۃ علی الاقارب ۱۹ میں حدیث روایت کی کہ رسول اکرم ﷺ نماز عید کے بعد عید گاہ میں مجمع نسواں کی طرف تشریف لے گئے، اور ان کو یہ وعظ فرمایا:۔ اے جماعت نسواں! صدقہ و زکوۃ دینے کا اہتمام کرو، کہ داخلی جہنم ہونے والوں میں تمہاری اکثریت مجھے دکھائی گئی ہے عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم دوسروں پر لعنت پھنکار بہت کرتی رہتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم عورتوں کے عقل اور دین کے لحاظ سے ناقص ہونے کے باوجود تم سے زیادہ ایک عاقل سمجھ دار پڑتا کہ مرد کی عقل فہم کو برابری کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سے دین و عقل میں نقصان کیا ہے؟ (یعنی ہمارا دین تو وہی ہے جو مردوں کا دین ہے نیز وہ اور ہم دونوں ہی ذوی العقول میں داخل ہیں) (فرمایا ایک عورت کی شہادت کا کوئی نقصان نہیں مرد کی شہادت کا آدھا نہیں قرار دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا، یہ عقل کے نقصان کی وجہ سے تو ہے، پھر فرمایا کہ جنس کے دونوں میں عورت نماز و روزہ (ایسی افضل عبادات) سے محروم نہیں ہو جاتی؟ انہوں نے عرض کیا درست ہے، آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے، صحیح بخاری باب لقرآن العشر ۸۲ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورت شوہر اور ہر کسی کے احسان کو بخلا دیتی ہے یہاں تک کہ تم اگر عربی کسی عورت کے ساتھ احسان کرو اور پھر کسی روز تم سے کسی بات پر ناراض ہوگی تو کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر و بھلائی نہیں دیکھی۔

۱۔ حضرت جابر بن سمیعؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا مجھے نصیحت فرما میں، آپ نے فرمایا:۔ ہر گز کبھی کسی کو برا غلط نہ کہنا، جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کی زیادتی یا غلامی میں کسی کو نہ دیا نہ جبری نہ بھی نہ الفت نہیں کیا (ترمذی ۱۰۱۰ و ابوداؤد المصنوع ۶۹۵ باب فیصل الصدقہ)

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ لیلۃ عقل سے انفس ہے، یعنی مرد عقل کے بہترین حصہ عقل و فہم کو خراب کر دیتی ہے، حازم سے مراد چلتہ ہوا جو اپنے کاموں پر پوری طرح ضبط و کنٹرول کر سکتا ہو، اور یہ معاملہ ہے عورتوں کی فطرت بیان کرنے میں کہ اعلیٰ عقل، فہم و تجربہ والا مرد بھی ان کے مقابلہ میں لاچار و مجبور ہو جاتا ہے، تو دوسرے لوگوں کا حال ظاہر ہے، حافظ نے لکھا کہ عورتوں کا حضور علیہ السلام سے وہ نقصان دہیہا کا سوال خود ان کے نقصان فہم کو بتلا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بات بات پر دوسروں کو لغت و پینکار کرنا، ناشکری کرنا، اور مردوں کی عقل خراب کرنا، حضور علیہ السلام کی ذکر فرمودہ حق باتوں کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ سب عورتیں ان کے اندر ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب نقصان عقل کی دلیل ہیں پھر بھی حضور علیہ السلام سے سوال کر بیٹھیں کہ ہم میں عقل کا نقصان کیونکر ہے؟ تاہم حضور علیہ السلام نے ان کو سختی سے جواب نہیں دیا، نہ کچھ ملامت فرمائی، اور بقدر ان کی عقل و سمجھ کے جواب دیا کہ قرآن مجید میں آیت ۲۸۲ سورۃ بقرہ پڑھ لو جس میں حکم ہے کہ دو مرد گواہ ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک عورت معامدہ کسی جز کو بھول جائے تو دوسری یاد دلاوے، اس سے معلوم ہوا کہ ان میں بھول کا مادہ ہے اور معاملہ کو اچھی طرح ضبط نہیں کر سکتیں جس سے ان کی عقل و فہم میں کمی ثابت ہوتی ہے۔

حدیثی فوائد! حافظؒ نے آخر میں حدیث مذکور کے یہ علمی فوائد بھی ذکر کئے: کفرانِ محنت حرام ہے، دوسروں سے لئے تکلیف دہ برے الفاظ کا استعمال حرام ہے جیسے لعنت کرنا، گالی دینا وغیرہ، علامہ نوویؒ نے کہا کہ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ ان پر جہنم کی وعید ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ نصیحت میں سخت الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بری عادت و عیب دور ہو سکے جس کی وجہ سے نصیحت کی جارہی ہے صدقہ کرنے سے عذاب ٹل جاتا ہے اور کبھی اس سے وہ عذاب بھی دور ہو جاتا ہے جو حقوق العباد کے سبب سے ہوتا ہے عورتوں کے بارے میں نقص مذکور بیان کرنے سے یہ غرض نہیں کہ ان کو اس پر ملامت کی جارہی ہے کیونکہ وہ تو ان کی خلقت و جبلت ہے (اور اسی لئے عذاب ناشکری وغیرہ اعمال پر ہوگا، مذکورہ نقص و عیب کی وجہ سے نہ ہوگا) بلکہ یہ اس لئے بیان کیا کہ ان کے سبب سے کوئی فتنہ میں مبتلا نہ ہو (اور عورتوں کی فطرت پر مطلع رہے) پھر حافظؒ نے لکھا کہ حالت حیض میں نر نہ پڑھنے پر یہ تو ظاہر ہے کہ عورتوں پر گناہ نہیں ہے، البتہ اس میں بحث ہے کہ ترک نماز کے دنوں کا ثواب بھی ملے گا یا نہیں، جس طرح مریض کی نفل نمازیں مرض کی وجہ سے رہ جائیں تو ان کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ حالت صحت میں ان کا عادی تھا (علامہ نوویؒ کی رائے ہے کہ نہیں ملے گا، کیونکہ دنوں میں فرق ہے، مریض کی نیت ہمیشہ نوافل پڑھنے کی ہوتی ہے، اور اس میں اس کی اہلیت بھی ہوتی ہے، مگر حیض والی میں حیض کے دنوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہتی، حافظہ نے لکھا کہ مجھے اس فرق کو تسلیم کرنے میں تاہل ہے (فتح ۹/۱)

لمحہ فکر یہ! اس حدیث کو پوری تفصیل سے امام بخاریؒ نے کتاب النہی اور کتاب الزکوٰۃ میں بیان کیا اور کتاب النکاح میں بیان نہیں کیا جہاں ازدواجی زندگی کے سلسلہ میں اس کی ضرورت زیادہ تھی، حالانکہ امام بخاریؒ نے وہاں اور بہت سے عنوانات قائم کر کے اس بارے میں کافی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح صاحب مشکوٰۃ نے اپنی مناسبت سے اس کی حدیث کو صرف کتاب الایمان میں ذکر کیا، کیونکہ کفرانِ عیش کا ذکر ہے، حالانکہ وہ کفر عقائد و ایمان کا نہیں ہے اس طرح خداؤل کتب حدیث میں بسا اوقات احادیث غیر مظان میں درج ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تلاش و استفادہ میں دقت ہوتی ہے۔

سلہ عقل و فہم کی قوت ہے جس سے معانی و کلیات کا ادراک کیا جاتا ہے اور جو برائیاں سے روکتی ہے اور مسکن کے قلب میں وہ بطور نور خداوندی کے کام کرتی ہے (نہایت سے ہے و استعوا لہم لعلکم مومنون فانہ یبطل نور اللہ) (مومن کی فراست سے خبردار ہو کہ وہ خدا کے نور سے دھکتے ہیں سب اس عقل کو کتبہ ہیں جو وہ نے نفسانی سے پاک صاف ہو جاتی ہے (مرقاۃ ۱/۱۱) معلوم ہوا کہ ایمان کے اثر سے انسان کی عقل اور بے دنوں کی خاص قسم کا جلا حاصل ہو جاتا ہے جس سے غیر مومن مجرم ہوتا ہے۔ "نور"

ہے (بخاری و مسلم) یعنی نری نگاہوں سے بچو گے جو زنا کا جیش خیمہ ہوتی ہیں، اور زنا سے بھی جو شریعت و اخلاق کی رو سے جرم عظیم ہے مگر آن مجید میں ہے يعلم خائفة الاعین وما تخفی الصدور (اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے برے ارادوں سے بھی واقف ہیں) منسیرین نے لکھا کہ اجنبی عورتوں پر جو نفسانی و شہوانی قسم کی نظریں پڑتی ہیں، اور ان کے زیر اثر جو دلوں میں ناجائز جنسی میلانات پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو خدا دیکھتا اور جانتا ہے اور ان سب پر آخرت میں مواخذہ ہوگا، اور اگر اتفاقاً گناہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کی خرابی کا اثر دلوں تک نہ پہنچے اور دل کے مبتلا ہونے پر بھی اگر تنبیہ ہو جائے تو استغفار کر کے اس کے سیاہ داغ مٹا دے اور اس کے آگے ظاہری جوارج (ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ) کے ذریعہ اس معصیت کو ہرگز نہ بڑھنے دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب باتیں زنا کے حکم میں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ رکھے اور غضب الہی میں مبتلا ہونے سے بچائے، ذر حقیقت بری نظریں ابلیس کے ذریعے تیروں میں سے ہیں، جن سے انسان کے اخلاق و روحانیت مسموم ہوتی ہیں۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جس طرح مردوں کی نظریں اجنبی عورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں، عورتوں کی نظریں بھی اجنبی مردوں پر پڑ کر خیانت کی مرتکب ہوتی ہیں، اسی لئے بری نگاہیں بٹانے کا حکم دونوں کو برابر سے ہوا ہے اور فتنے کے اسباب دونوں کی طرف سے مہیا ہو سکتے ہیں، کسی ایک جنس کو زیادہ یا کم اس میں زیادہ دہا طور قرار دینا درست نہیں ہے۔

حدیث مذکور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص باوجود استطاعت کے نکاح نہ کرے، یا نکاح کے بعد بھی بد نظری وغیرہ کے گناہوں میں مبتلا ہو تو دونوں صورتوں میں گناہ کا ہوگا، اسی طرح اگر عورت نکاح کے بعد غیر مردوں کو تنگی تھکتی ہے یا ان کے سامنے اظہار زینت کرتی ہے یا کسی اور طور پر فتنہ سے ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتی ہے۔

(۱۳) ارشاد فرمایا: کسی عورت سے نکاح چار وجہ سے کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے (کہ عورت و لدار ہو یا بہت سا جائیداد لگے، حسب نسب کی وجہ سے) (کہ بڑے خاندان یا وجہ ہست والی ہے) حسن و جمال کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے (کہ دینداری اور حسن سیرت و کردار کی حامل ہو) پھر فرمایا کہ ان سب میں بہتر دیندار عورت ہے اس سے تمہیں دین و دنیا کی فلاح حاصل ہو سکتی ہے اگر تم نے اس پر دوسرے اوصاف کو ترجیح دی تو تم بہت بڑی خیر و فلاح سے محروم رہو گے (بخاری و مسلم) تربت یداک کا یہی مطلب صاحب مرقۃ نے بیان کیا ہے اور قاضی کا قول شرح حدیث کے لئے نقل کیا کہ عام طور سے لوگ عورتوں کے نکاح میں ان چار باتوں میں سے کوئی بات دیکھا کرتے ہیں، بشین شرافت و دیانت کا صحیح تقاضہ یہ ہے کہ اول درجہ میں عورت کا دین و اسلامی سیرت طبع نظر ہو، اور باقی اوصاف کا لحاظ ثانوی درجہ میں ہو، محقق ابن الہمام نے فرمایا کہ اگر نکاح کے وقت عورت کی صرف عزت مال و حسب نسب پر نظر ہو تو وہ نکاح شرعاً ممنوع ہوگا (یعنی اگر دین کا لحاظ بالکل نظر انداز کیا گیا تو وہ شریعت کی نظر میں کسی طرح پسندیدہ نہیں ہو سکتا جبکہ نکاح ایک شرعی چیز ہے اور اس میں شریعت کی پسندیدگی کو پہلا درجہ ملنا چاہیے) چنانچہ اسی طرح طبری کی حدیث ہے کہ جو کوئی عورت کی عزت و منصب کی وجہ سے نکاح کرے گا اس کے نصیب میں اندوہ و ذلت دیں گے، جو مال کی وجہ سے کرے گا اس کو فقر و افلاس میں مبتلا کریں گے، جو حسب و نسب کی وجہ سے کرے گا اس کو بستی میں ڈال دیں گے، اور جو صرف اس بہتر مقصد کے لئے کرے گا کہ اپنی نگاہ کو پاک رکھے اور عفت و تقویٰ اختیار کرے یا صد رحمی کے لئے کرے تو اللہ دونوں میاں بیوی کو خیر و برکت سے نوازے گا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح مت کرو، ان کا حسن و جمال تکبر وغیرہ میں مبتلا کر کے ان کو برا دیکھنے کا سبب ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی نہ کرو اس کی وجہ سے ان میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، ابوت دین کی حیثیت سے جو بہتر ہو اس سے نکاح کرو، کیونکہ دیندار عورت اگر کالی صورت کی اور جسمانی عیب والی بھی ہو تو وہ سب سے افضل و بہتر ہے، شرح السنہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسنؓ سے اپنی بیٹی کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ رہتے بہت سے آئے ہیں کس سے

کروں؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص سے کرد جو خدا سے ڈرتا ہو، کہ وہ اگر اس کو پسند کرے گا تو اس کا اکرام کرے گا، اگر ناپسند ہوگی جب بھی ظلم سے تو باز رہیگا، یعنی جو دیندار واقعی نہ ہوگا، وہ ظلم و زیادتی تک بھی نوبت پہنچا دے گا (مرقاۃ ۳۰۳ھ)

(۱۳) ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں محدود، عارضی اور تھوڑے وقت کے فائدہ کی ہیں، اور ان میں سب سے بہتر دنیا کی نعمت نیک بیوی ہے (مسلم شریف) کیونکہ وہ آخرت والی ہمیشہ کی زندگی سٹوارنے میں مدد دیتی ہے، اسی سے حضرت عائشہؓ سے مردی ہے کہ رہنا اتنا فی الدنیا حسرت میں حسرت سے مراد نیک بیوی ہے اور فی الآخرۃ حسرت سے مراد جو جنت ہے اور وقت عذاب النار سے مراد زبان دراز و بد زبان عورت ہے، علامہ طیبی نے کہا کہ صالحہ کی قید سے تملایا کہ اگر عورت میں صلاح نہ ہو تو وہ موجب شرف و نساہت ہے۔ (مرقاۃ ۳۰۴ھ)

(۱۵) فرمایا: جب کبھی تمہیں کسی اچھے دین و اخلاق والے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ پیمسر ہو، اس کو قبول کر کے نکاح میں جلدی کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو بڑے نساہت کا اندیشہ ہے۔ (ترمذی شریف) یعنی اگر تم مال و جاہ کی تلاش میں رہ کر تاخیر کرو گے تو بہت سے لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح کے رکی رہیں گی، جس سے بد اخلاقی، زنا وغیرہ کا شیوع ہوگا اور اس کی وجہ سے تباہی و بربادی آئے گی، علامہ طیبی نے کہا کہ اس حدیث سے امام مالکؒ کی دلیل ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ کفایات میں صرف دین کا اعتبار ہے اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ چار چیزوں میں برابر دیکھی جائے، دین، حریت، نسب اور پیشہ لہذا مسلمان عورت کا نکاح کا فر سے، نیک عورت کا فاسق یا فر سے، آزاد عورت کا غلام سے، اعلیٰ نسب والی کا کم نسب سے تا جریا اچھے پیشہ والی کی لڑکی کا اس مرد سے جو کوئی خبیث و گندہ پیشہ کرتا ہو، نکاح درست نہیں ہوتا، لیکن اگر خود عورت یا اس کا ولی غیر نکاح میں پسند کرے تو نکاح ہو جائے گا۔ (مرقاۃ ۳۰۶ھ)

(۱۶) تقوائے خداوندی کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لئے نیک بیوی ہے جس کو حکم کرے تو وہ فرمانبرداری کرے، اور اس کو دیکھتے تو شوہر کا دل خوش کر دے، اگر اس کے بھروسہ پر شوہر کوئی قسم اٹھا لے تو وہ بیوی اس کو پورا کر دکھائے اور اگر شوہر باہر چلا جائے تو وہ بیوی اپنے بارے میں پاکدامن اور شوہر کے مال میں خیر خواہ ثابت ہو (ابن ماجہ)

اطاعت کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کا حکم حد شرح میں ہو کیونکہ شریعت کے خلاف امور میں اطاعت جائز نہیں، دل خوش کرے یعنی اچھی صورت و سیرت و حسن معاشرت سے انس لکھ اور باخلاق ہو، قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لے جو بیوی کو ناپسند ہو پھر بھی وہ شوہر کی قسم پوری کرنے کو اپنی مرضی کے خلاف اس کام کو کر دے یا ترک کر دے کیونکہ اس سے وہ شوہر کی موافقت کے لئے اپنی مرضی پر اس کی مرضی کو ترجیح دینے کا ثبوت پیش کرے گی (مرقاۃ ۸۰۷ھ)

(۱۷) فرمایا: سب سے بڑی برکت و خیر و نالا نکاح وہ ہے جس میں بوجہ بارگم سے کم ہو (بیہقی) یعنی مہر نفقہ وغیرہ کا بار زیادہ نہ ہو (مرقاۃ ۸۰۸ھ)

(۱۸) فرمایا نکاح کے ذریعہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے چاہے کہ خدا سے ڈر کر باقی نصف دین کی بھی حفاظت کرے۔ امام غزالیؒ نے فرمایا کہ دین میں خرابی بدکرداری یا حرام خوری و طریقیوں سے آتی ہے نکاح کرنے سے نفس و شیطان کے مکرانہ سے بچ سکتا ہے کہ نگاہ کے گناہ اور بد چلنی کی راہ سے دور ہو جاتا ہے، آگے روڑی کمانے اور کھانے پینے کے حرام طریقوں سے بچنا آدمی دین کی حفاظت کا سبب ہو جائے گا۔ (مرقاۃ ۸۰۹ھ)

(۱۹) رسول اکرم ﷺ سے کسی اچھی عورت پر اچھا ملک یا ارادہ نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا آئندہ نظر کو ہٹاؤ (مسلم شریف) یعنی دوبارہ نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر اختیار ہونے کی وجہ سے معاف ہے اور اگر دیکھے جا رہے تو گنہ ہوگا، قاضی عیاضؒ نے فرمایا کہ اگر عورت اپنا چہرہ بھی نہ چھپائے تب بھی مرد کو اپنی نگاہ نیچی کرنا ضروری ہے صرف ضرورت شرعی صحیح کے وقت نظر جائز ہے (مرقاۃ ۸۱۰ھ)

(۲۰) فرمایا۔ عورت سانسے سے آنے یا چھپا کچھ کر جانے شیطان کی صورت میں ہوتی ہے کہ اس سے بھی دس میں برے کھڑے ہو سانس آتے ہیں اور عمر ایسی فتنہ و فساد کا سرسماں ہوتا ہے، لہذا مراقبہ قافی کوئی عورت سانسے آجائے اور قہر کو اپنی مہموں بجاور برے خیالات آئیں تو چھپے کہ اپنی بیوی کا خیال و تصور کرے اور اسے پاس جانے اس سے وہ دل کے برے خیالات ختم ہو جائیں گے (مسند شریف) علامہ نووی نے لکھا کہ عورت کو شیطان سے مشابہت اس لئے ہے کہ وہ بھی برائی و شر کی طرف جاتا ہے اور برائی و محسن کر کے پیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو بداضرت کے اپنے گھر سے نکل نہ جائے اور نہ لباس فخر پہنے، اور مردوں کو چھپے کہ اس کی طرف اور اس کے لباس کی طرف نہ دیکھیں الخ (مرقاۃ ۱۰۴)

(۲۱) ارشاد فرمایا۔ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظروں میں حسین و جمیل بنا کر پیش کرتا ہے (ترمذی شریف) یا اس کو شیطان امید و طمع کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کو بھی گمراہ کرے گا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی (کہ مردوں کی طرف غصہ مینا، بات کو اجاگر کرے گا، اسی لئے عورتوں کو شیطان کے چال بھی کہا گیا، یا شیطان سے مراد انسانوں میں سے شیطان ہیں اہل فتنہ و فتنہ میں سے کہ جب وہ عورت کو باہر نکلتے دیکھتے ہیں تو شیطان وسوسہ و خیالات دل میں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے خیالات و جذبات پر تسلط کر کے اس کو خیالات کے زمرے میں داخل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ پیستے طبیبات میں سے تھی (مرقاۃ ۱۰۵)

(۲۲) کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان وہاں ضرور ہوتا ہے (ترمذی شریف) یعنی شیطان اس موقع پر ضرور دونوں کے خیالات خراب کر کے گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اس لئے اسی صورت سے سخت احتیاط کرنا چاہیے (مرقاۃ ۱۰۶)

(۲۳) ایسی عورتوں کے پاس ہرگز نہ جاؤ، جن کے شوہر گھر پر نہ ہوں، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے، یعنی تم محسوس بھی نہیں کر سکتے اور وہ اپنے کام شروع کر دے، پر آدہ کرنے کا برابر کرتا رہتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ آپ کے لئے بھی شیطان ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! میرے لئے بھی جہنم حقانی نے میری بددعا فرمائی کہ اس سے شر سے مامون رہتا ہوں (مرقاۃ ۱۰۷) اس حدیث کی مکمل و مفصل شرح (مرقاۃ ۱۰۸) میں ہے۔

(۲۴) ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ بری نظر ڈالنے والے پر اور اس پر بھی جو بغیر کسی عذر و ضرورت سے اپنے ہونٹوں سے حنت بھیجتا ہے۔ ان دونوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے (یعنی) معلوم ہوا کہ ناچار نظر لعنت کی مستحق ہے (مرقاۃ ۱۰۹)

(۲۵) فرمایا۔ جس مسلمان مرد کی پہلی نظر انفاق کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے اور وہ اپنی نظر بند نہ ہو، لہذا وہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی عبادت اس کو محسوس ہوگی۔ (مسند احمد) علامہ طہی نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لئے عبادت کی مشقت و تکلیف باقی نہیں رہتی اور ایسے مقام سے سرفراز ہو جاتا ہے، جس میں نماز و غیر وہ عبادت آنکھوں کی خشک بن جاتی ہیں (مرقاۃ ۱۱۰) پہلے بدرستی کے قصائد و مضمرات معلوم ہوئی تھیں اور یہاں اس سے بچنے پر انہی عظیم تہذیبیہاں گیا ہے۔ وندہ الحمد والمسرہ۔

(۲۶) ارشاد فرمایا۔ اسرائیلی بن اسرائیل نے بھوتے تو گوشت نہ کھاتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت ساری عمر بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی (بخاری و مسلم) یعنی بنی اسرائیل نے حکم خداوندی کے خلاف بیڑوں کا گوشت ذبح و کیا تھا اس لئے اسرائیلی کہہ سڑنے کا، اس سے پہلے کہ بنی دن رکھا رہتا تھا بھی نہ سڑتا تھا، فقال تعالیٰ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا واما بانفسهم اور حضرت نوحؑ نے حکم خداوندی کے خلاف شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کا پھل اراہہ کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رنجش دے دے کہ آدہ کر لیا، پھر دونوں نے ساتھ کھایا، اور تا فرامانی کی، جس پر عتاب الہی کے تحقق ہوئے، خبیثات کا صدور اسی عوج و مہوہ پن کے سبب ہوا جو عورت کی طہیث

و وصیت میں رکھا گیا ہے بعض نے کہا کہ خینث یہ تھی کہ حضرت حواءؑ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیب میں پھل کو کھا یا تو میں ایک انبوس نے بھی حضرت حواءؑ کو اس سے روکا تھا، پھر حضرت حواءؑ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پر دوسرا (مرقاۃ ۲/۱۶۱)

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت حواءؑ کو سب سے پہلے گناہ کا مرتکب قرار دینا عورت کے مرتبہ کو گراتا ہے۔ وہ لوگ بخاری و مسلم اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اور اگر ان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ابتداء میں ہی تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے مرتکب قرار دیا جائے گا، جو سب سے پہلے خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے، رہا یہ احتمال کہ دونوں نے زمانہ وقت میں گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، تب بھی تو اور اولیت کی نسبت دونوں ہی کی طرف ہوگی، اور ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت و حرمت کی رعایت غیر پیغمبر کی عصمت کے مقابلہ میں فرق مراتب کے اصول سے بھی نہایت ضروری ہے معلوم نہیں صنف نازک کی اس قدر حرمت کا سبب نہاں جذبہ دل و دماغ کی تہانی میں کیسے اثر کیا کہ نہ صرف مرد کے مقابلہ میں بلکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کے مقابلہ میں بھی اس کو ایسا مرتبہ ملے کہ اسے سنی کرنی پڑی، وادہ نیاوار العجب ہم اس بارے میں پہلے بھی کچھ لکھ آئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲۷) ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی بیوی کو اپنے ہنر پر لے، اور وہ بغیر کسی حذر شرعی کے انکار کر دے اور شوہر کو ناراض کرے تو فرشتہ صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں (بخاری و مسلم) ایک روایت ہے کہ حق تعالیٰ آسمان پر اس عورت سے ناراض ہوتے ہیں یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے، جب شوہر کی مدد و رجحان کے لئے اطاعت نہ کرنے پر حق تعالیٰ کی ناراضی اس طرح متوجہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر شوہر کسی بیوی کو اس امر کے لئے حکم کرے اور بیوی قییل نہ کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ اس قدر ہوتا ہوگا؟ (مرقاۃ ۲/۱۶۳)

(۲۸) حضور اکرم ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات سے سخت غم و غصہ کے تحت ایک ماہ تک یہ خبر دینے کا قسم کھائی تھی (بخاری ۷۸۲) یہ واقعہ بخاری وغیرہ میں تفصیل سے آیا ہے اور مشہور ہے اس کے بعد امت تخریب نازل ہوئی جس میں ازواج مطہرات و اہل بیت دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے تو تنگی ترشی سے جس طرح بھی آپ چلیں گے گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ واقفاری طور سے فقر و فاقہ کی زندگی ہی محبوب و پسندیدہ تھی، ورنہ ان کو آپ سے الگ ہو جانے کا اختیار ہے، اس پر سب نے حضور علیہ السلام کی رفعت ہی کو اختیار کر لیا تھا۔

معلوم ہوا کہ عورتوں کی طینت و سرشت میں جب چاہو دل اور شوق زیب و زینت رکھ دیا گیا ہے، اور جب بھی اس جذبہ کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے یہ ضرور ابھرتا ہے حتیٰ کہ اس سے سید المرسلین علیہم افضل الصلوات والتسمیات کا گھر ایسا بھی محفوظ و مستحکم نہیں رہا، اور بڑی آزمائشوں کے بعد آخری دور نبوت میں ازواج مطہرات کے مزاج پوری طرح سے مزاج نبوت کے موافق ہوئے، اور آپ کی گھریلو زندگی کے واقعات سے بہت بڑا سبق اور ہدایت کا سرمایہ ملتا ہے اور ان واقعات سے حضور اکرم ﷺ کی انتہائی اولوالعزمی اور صبر عظیم کا ثبوت ملتا ہے۔

وما یلقھا الا الذین صبروا وما یلقھا الا ذو حظ عظیم اصبر عظیم اور حظ عظیم والے ہی اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں (مرقاۃ ۲/۱۶۵) میں ایک قول نقل کیا گیا ہے: الصبر عنہن الیصر من الصبر علیہن، والصبر علیہن اھون من الصبر علی النار، قال تعالیٰ وان تصبروا و اخبر لکم (نساء) اھی علیہن اور عھن، یعنی عورتوں کے بغیر اس دنیا میں گزارنا بھی دشوار تو ہے مگر اس سے آسان ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی وجہ سے جیش آنے والی کمزوریوں پر صبر کرے، اور ان پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے آسان ہے گویا عورتوں کے ابتداء سے بڑا ابتلاء صرف آگ یا دوزخ ہی کا ابتلاء ہو سکتا ہے یا یہ کہ اس سے بڑا ابتلاء دنیائیں دوسرا نہیں ہے اس لئے کہ یہ انہوں سے اور اپنے گھروں میں پھر ہر وقت اور خلاف توقع پیش آتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲۹) ارشاد فرمایا: اگر میں کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرنا تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرنے اور فرمایا کہ جو عورت شوہر کو راضی چھوڑ کر مر جائے وہ جنت کی مستحق ہو جاتی ہے (ترمذی شریف) یعنی عورت پر اپنے شوہر کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ان کو ادا

کرنے سے عاجز ہیں اور صرف سجدہ سے اس کی ادائیگی یا شکر بجا آوری ہو سکتی تھی، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ حق صرف معبودِ حقیقی کے لئے مخصوص ہو چکا، یہ مجبوری نہ ہوئی تو عورت اپنا حق شکر ادا کر دیتی، اور عورت کا شوہر اگر عالمِ حقیقی ہو تو ظاہر ہے اس کی اطاعت و رہنمائی میں عورت نے تمام حقوقِ خداوندی و حقوقِ عبادِ ادا کئے ہوں گئے اس لئے اس کا مستحقِ جنت ہونا بھی بے شبہ ہے (مرقاۃ ۳/۴۷۷)

(۳۰) حضرت تقیہ بن صبرؓ راوی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری بیوی زبان دراز اور بد زبان ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے کہا اس سے میرے بچے ہیں اور ایک مدت سے میرا اس کا ساتھ ہے (یعنی طلاق دینا مصمت و صروت کے خلاف ہے) فرمایا اچھا اس کو صیحت کرو، بھجھاؤ، اگر اس میں خیر کا کچھ جزو ہے تو تمہاری صیحت قبول کرے گی اور دیکھو کبھی اپنی بیوی کو باندیوں کی طرف نہ مارنا (ابوداؤد) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی بندہ یوں کو مت مارو، حضرت عمرؓ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ (آپ کے ارشاد پر) عورتیں مردوں پر اور زیادہ حاوی ہو گئی ہیں آپ نے مارنے کی اجازت دے دی تو پھر بہت سی عورتوں نے حضور علیہ السلام کے گھروں میں جا کر اپنے شوہروں کی ماری شکایت کی، اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال کے پاس بہت سی عورتیں ایسے ازواج کی شکایت لے کر آئی ہیں، ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ (ابوداؤد) یعنی تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کی باتوں پر صبر و تحمل کریں، اور بغیر مار پیٹ کے ہی سمجھا بھجا کر کام لیں، ان کو ادب و یقینہ بتائیں، اور اتنی مار پیٹ تو کبھی بھی نہ کریں جس کی وہ شکایت کرتی پھر میں ترتیب احکام اس طرح معلوم ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیسہ مارنے سے روکا ہوگا، اس پر وہ اور دلیر ہو گئیں، اور حضرت عمرؓ کو اس امر کی حضور علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کرتی پڑی تو آپ نے مارنے کی اجازت دی اور اس کی موافقت میں آیت بھی اتری جس میں دوسری تدابیر موثر نہ ہونے کی صورت میں مارنے کی اجازت ہوئی، پھر جب لوگوں نے زیادہ مار پیٹ کی اور اس کی شکایت آئی تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ گو عورتوں کی بد اخلاقی وغیرہ پر ان کو مارنا ناجائز ہے لیکن ان کے اس طریقِ عمل کے مقابلہ میں بھی تلخ و صبر کرنا اور نہ مارنا ہی زیادہ بہتر و افضل ہے، امام شافعیؒ سے بھی یہی مراد نقل ہوئی (مرقاۃ ۳/۴۷۸)

(۳۱) مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اور جو اپنے اہل کے ساتھ زیادہ لطف و محبت سے پیش آنے والے ہوں دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہیں (ترمذی شریف) اس لئے کہ کمالِ ایمان حسنِ خلق اور تمام انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا مستحق ہے (مرقاۃ ۳/۴۷۸)

(۳۲) فرمایا جس شخص کو چار چیزیں مل گئیں، اس کو دنیا و آخرت کی خیر و فلاح مل گئی، شکر گزار دل خدا کو یاد کرنے والی زبان، دنیا کی معصیتوں اور جاؤں پر صبر کرنے والا بدن اور پاک دامن ہمدرد بیوی (یعنی) یعنی ایسی پاک دامن اور عفت، تب ہو کہ دوسرے مرد کو نگاہِ بھر کر بھی نہ دیکھے اور نہ اس سے کسی قسم کی خیانت کا احتمال و خطرہ ہو، اور شوہر کے مال و سامان کے بارے میں پوری طرح خیر خواہ ہمدرد ہو (مرقاۃ ۳/۴۷۹)

(۳۳) فرمایا: عیحد کی پسند اور ضلع و طلاق سے رغبت رکھنے والی عورتیں منافقوں میں شمار ہیں (نسائی شریف) یعنی جو عورتیں دل سے اپنے شوہر کی محبت نہیں کرتیں، یا ان کے تعلق کو پسند نہیں کرتیں، اور جو عورتیں بغیر کسی معقول سبب کے ضلع و طلاق کے لئے سوق اور بھانڈو صوفیٰ دیتی ہیں، (ان کا یہ عمل منافقانہ نہ ہے اس لئے) وہ منافقوں کی طرح گنہگار ہیں (مرقاۃ ۳/۴۸۰)

(۳۴) ایک شخص نے عرض کیا، میری بیوی غیر مردوں سے اھٹایا نہیں کرتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو اس نے کہا مجھے اس سے بہت تعلق و محبت ہے، فرمایا، ایسا ہے تو اس کو روکو (ابوداؤد و نسائی شریف) اس سے معلوم ہوا کہ کسی مجبوری میں ایسی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں جس سے غوی یا چلچلی کا اندیشہ ہو، مجبوری مثلاً یہ کہ دوسری اس کو پسند یا میر نہ ہو اور بغیر نکاح کے نہ زانیں جھلا ہونے کا اندیشہ ہو، وغیرہ ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس کو ہر طرح سے سمجھائے اور پوری کوشش اس کی حفاظت میں کرے (مرقاۃ ۳/۵۵۵)

اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو، جس طرح حضور علیہ السلام نے بد زبان عورت کے لئے بھی طلاق ہی کا مشورہ دیا تھا، مگر حالات کی مجبوری سے رکھ لینا بھی حد جواز میں ہے بشرطیکہ مہر قتل اور حفاظت پر قادر ہو۔

(۳۵) ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت عطا کرے تو پہلا اسکو اپنے اوپر اور اپنے اہل بیت (ازواج و اولاد) پر خرچ کرے (مسلم)۔
(۳۶) ایک عورت دوسری سے اتنی بے تکلف نہ ہو جائے کہ اپنے شوہر کی راز و تنہائی کی باتیں بھی اس سے کہہ دے اور اس غیر مرد کے علم میں وہ باتیں اس طرح آجائیں جیسے وہ خود ان کو دیکھ رہا ہو (ابوداؤد و ترمذی) معلوم ہوا کہ اس طرح کا راز افشاء کرنا شرعاً حرام ہے، اور چونکہ شرعی حکم کی قیمت و اہمیت صرف مسلمان عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں، اسلئے علماء نے لکھا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو بے محابا و بے حجاب نہ آنا چاہیے اور اپنی خاص زیب و زینت اور جسمانی زیبائش ان پر ظاہر نہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں سے کہیں گی، جس سے خرابیوں کا دروازہ کھلے گا، اسی طرح بد چلن عورت کا بھی حکم ہے خواہ وہ مسلمان ہی ہوں کیونکہ اول تو ان کی صحبت و زیادہ اختلاط سے بھی احترام اڑ جائیے دوسرے وہ بھی اس کی عادی ہوتی ہیں کہ عورتوں کے محاسن، غیر مردوں تک پہنچاتی ہیں۔

(۳۷) سب سے زیادہ بدتر اور خدا تعالیٰ کی نظر میں گرا، باوجود مرد و عورت ہے، جو زن و شوہر کی راز کی باتیں دوسروں سے کہے (مسلم)۔
(۳۸) جو شخص حیض میں اپنی بیوی سے مقاربت کرے اور پھر اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ جذام میں مبتلا ہو جائے تو اسے اپنے ہی نفس کو ملامت کرنی چاہیے۔ (اوسط)

(۳۹) جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اس کو کجور جنت کہتی ہے کہ خدا تیرا اہل کرے۔ اس کو ایذا امت دے، وہ تو تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے، جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آجائے گا (ترمذی شریف)

(۴۰) دو آدمیوں کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی (یعنی قبول ہو کر خدا کے حضور نہیں جاتی) ایک غلام مالک سے بھاگا ہوا، دوسرے وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے، جب تک وہ دونوں باز نہ آئیں (اوسط و صغیر بحوالہ مجمع الفوائد ۱/۲۴)

(۴۱) حضور علیہ السلام نے فرمایا: میری نظر میں وہ عورت مبغض ہے جو اپنے شوہر سے نکل کر دوسروں سے اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی پھرے (کبیر و اوسط)

(۴۲) فرمایا: جو عورت حمل و ولادت کی سختیاں بھگتی ہیں اور بچوں کو رحم و شفقت سے پالتی ہیں، اگر وہ شوہروں کے ساتھ بد سلوکی و سخت خلقی وغیرہ کی باتیں نہ کریں تو ان میں سے نماز پڑھنے والیاں تو ضروری جنت میں داخل ہو جائیں گی (ترمذی)

(۴۳) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کے لئے حریرہ تیار کیا، حضرت سودہ بھی موجود تھیں میں نے ان سے کھانے کو کہا تو انکار کر دیا، میں نے کہا یا تو کھاؤ ورنہ یہ حریرہ تمہارے منہ پر مل دوں گی، اس پر بھی انہوں نے انکار کیا یہاں تو میں نے حریرہ کے پالہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے منہ پر خوب اچھی طرح سے مل دیا، حضور علیہ السلام یہ دیکھ کر کہنے اور پھر حضرت سودہ سے فرمایا کہ اب تم اسی طرح عائشہ کا منہ خراب کرو، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور حضور دیکھ کر کہتے رہے اتنے میں حضرت عمرؓ آگئے آپ نے فرمایا جاؤ! انھہ کر اپنے اپنے منہ دھو لو، اس کے بعد میں حضرت عمرؓ سے ڈر نہ گئی، کیونکہ حضور ﷺ کو ان کا لحاظ کرتے دیکھا (موصی ۱/۲۴۹)

(۴۴) حضرت رضیہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سودہؓ حضرت عائشہؓ و حفصہؓ کے پاس عمدہ لباس و زینت میں آئیں، حضرت حفصہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ یہ اس طرح آئی ہیں اور ایسی حالت میں حضور علیہ السلام آجائیں گے تو ہم کو پسنے پڑانے پکڑوں میں بڑے حال سے دیکھیں گے اور یہ ہمارے پیچ میں زرق برق لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہوگی، دیکھو! میں اس کا علاج کروں گی، پھر حضرت سودہؓ سے کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے وہ کا نا دجال نکل آیا، وہ یہ سن کر ڈر گئیں اور سارا بدن کپکپانے لگا، اور کہنے لگیں میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہؓ نے کہا کہ یہ سامنے نیسہ

ہے اس میں چھپ جاؤ، وہ جا کر اس میں گھس گھس اور وہاں گندگی اور کڑی کے چالے وغیرہ تھے، اتنے ہی میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان دونوں کا ہنسنے کا حال تھا کہ بات نہ ہو سکتی تھی، آپ نے پوچھا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تین مرتبہ دریاقت کا ناپڑا، تب انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ خیمہ میں جا کر ملاحظہ کریں، آپ وہاں گئے تو حضرت سودہ وہاں موجود ہیں اور کچکی سے ان کا بڑا احوال ہے، آپ نے فرمایا: سودہ! انہیں کیا ہوا، یہاں کیوں چھپی ہو؟ کہا: یا رسول اللہ! کاٹا دجال ظاہر ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا: انہیں، کہیں نہیں نکلا! البتہ کبھی نکلے گا ضرور، پھر آپ نے ان کو خیمہ کے اندر سے نکالا اور ان کے کپڑوں پر سے گرد و غبار اور کڑی کے چالوں کو جھڑا (اسلمی و طبرانی)

فائدہ! اس قسم کے حضور علیہ السلام اور ازواج مطہرات کے خوش طبعی کے واقعات میں بھی بہت کچھ سبق اور ہدایت ملتی ہے کہ کچھ وقت اگر غم غلط کرنے کے لئے یا کسی کا دل خوش کرنے میں صرف ہو جائے تو وہ بھی دین و دیانت کے خلاف نہیں اسی لئے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ سے مزاح اور خوش طبعی کا ثبوت بھی ملتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غلط یا جھوٹی بات نہ کہی جائے، دوسرے یہ کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر کسی کا دل دکھایا گیا تو چار نہ ہوگا، کتبہ حدیث میں کتاب الادب کے تحت مزاح کا باب بھی باندھتے ہیں، امام بخاریؒ نے باب الانبیاء ابی الناس (۹۵) میں بھی دو حدیث روایت کیں، ایک حضرت انسؓ سے کہ حضور علیہ السلام ہم سے بے تکلف ہو کر کھل کر رہتے تھے اور ہمارے ایک چھوٹے سے بھائی کو مزاح فرمایا کرتے تھے اسے ابو عمرؓ! کیا ہوا تمہارا اخیر؟ اس نے لال پال رکھا تھا اور اس سے کھلا کرتا تھا، دوسری حضرت عائشہؓ کی روایت پیش کی کہ جب میں حضور علیہ السلام کے پاس (شادی کے بعد شروع زمانہ میں) رہی تو لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھی، مگر حضور اس حالت میں آجاتے تو وہ میری سہیلیاں دوڑ کر پردہ کے پیچھے چلی جاتیں، اور آپ انہیں پکڑ کر میرے پاس لاتے اور وہ پھر میرے سامنے کھیلنے لگتی تھیں، اس کے علاوہ امام بخاریؒ نے جو مستقل کتاب ”الادب المفرد“ کے نام سے لکھی ہے وہ دو ضخیم جلدوں میں چھپ چکی ہے، اس میں سب احادیث اخلاق و معاشرت ہی سے متعلق ہیں، اس میں بھی مستقل باب مزاح لائے ہیں اور احادیث ذکر کی ہیں، کتاب فضل اللہ الصمد شرح الادب المفرد ۱۳/۳ میں شرح الاحیاء وغیرہ سے نقل کیا کہ بطور حسن معاشرت اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ تواضع و حسن اخلاق وغیرہ کا ثبوت پیش کرنے کو خوش طبعی و مزاح میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو مزاح و ملاحظت کا یہ تاؤ کرنا اخلاقی ثبوت سے ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا ”آدمی کو اپنے گھر میں بچوں کی طرح بے تکلف رہنا چاہیے (یہ نہیں کہ منہ چڑھا ہوا اور سب پر رعب و ہیبت طاری کی جائے) پھر جب ضرورت پیش آجائے تو وہ ہر طرح مرد و ثابت ہو، یعنی مردانگی، جرات اور کمال عقل کا بھی بہترین نمونہ نکلے، یہی بات حضرت لقمان حکیم سے بھی نقل ہے، امام غزالیؒ نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ مزاح اور بے تکلفی اختیار کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی اتنا انہیں اذیت و ضرورت سے زیادہ خوش خلقی بھی نہ دے کہ وہ بالکل غرور ہو کر اخلاقیوں پر اُتر آئیں، اور ان کی کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو سکے، یا ہوتو بے اثر ہو، اسی لئے اگر کسی وقت بھی ان کا کوئی غلط رویہ علم و مشاہدہ میں آئے تو اس پر اپنے انقباض و تاراجی کا صاف طور سے اظہار کر دے اور کسی حالت میں بھی برا بیوں کا دروازہ ان کے لئے نہ کھلنے دے، نہ شریعت کی مخالفت کو برداشت کرے، ایسے وقت بھی اگر مزاح اور خوش طبعی کا یہی رویہ جاری رکھا جائے تو اس کو حضرت عمرؓ نہایت ناپسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے، یہ مزاح مزاح عن الحق سے ہے جو حق و طریق شرعی مستقیم سے دور ہونے کا مرادف ہے۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کی نظر کتنی گہری تھی اور وہ ہر معاملہ میں اعتدال کی کتنی رعایت کرتے تھے اور شریعت کا مقصود ہے حضرت عائشہؓ کے ساتھ تو حضور علیہ السلام نے ایک سفر میں دو کا مقابلہ بھی کیا ہے جس میں وہ جیت گئی تھیں، پھر بعد کوان کا بدن بھاری ہو گیا تھا اور دوسری دو میں حضور علیہ السلام جیت گئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۰۱)۔

وفشا، بچھنے میں وہ کس قدر آگے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

(۳۵) حضرت عائشہؓ ہفتہ دنوں ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھیں، سفر عموں کی رات کے وقت طے ہوتا تھا اور حضرت عائشہؓ حضور علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر ہوتی تھیں تو آپ ان سے باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے، حضرت حفصہؓ کو اس کا خیال ہوا اور حضرت عائشہؓ سے کہا کہ آج ایسا نہ کریں کہ تم میرے اونٹ پر سوار ہونا میں تمہارے اونٹ پر، پھر نظر سڑکا مٹا دے کریں، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہی کریں گے رات کو سفر شروع کرنے کے وقت حضور علیہ السلام حضرت عائشہؓ کے اونٹ کے پاس آئے، جس پر حضرت حفصہؓ تھیں، آپ سلام مسنون کے بعد ان کے ساتھ سوار ہو گئے، سفر پورا ہونے کے بعد اتر گئے، حضرت عائشہؓ کی یہ رات بڑی مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کی عادی تھیں، اور حالت سفر میں بہت سی کام کی باتیں بھی سننے میں آتی تھیں وہ اپنی مسمیٰ دینی مذاق میں سب پر فک تھیں، اس لئے بڑا صدمہ گرا اور اونٹ سے اتر کر آخر ذکر گاس پر پاؤں ڈال کر بیٹھ گئیں اور کہیں بد دعا کرنے، اے میرے رب! کوئی سانپ بچھ دے جو مجھے ڈس لے اور میرا کام تمام ہو جائے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اس وقت غم و غصہ اور غیرت کے جذبہ سے میں اتنی متاثر تھی کہ زبان سے اس بد دعا کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکتی تھی (بخاری ۷۸۳ ص ۷۸۳)

(۳۶) حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میرے علم میں حضرت صفیہؓ سے بہتر کھانا پکانے والی نہ تھی، ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام کے لئے کوئی چیز پکائی، اور وہ لے کر آئیں کہ آپ اس روز میرے گھر میں تھے اور میں رشک و غیرت سے شدید جذبہ کا شکار ہو گئی، اس برتن کو جس میں کھانا تھا زمین پر دے مارا اور توڑ دیا، پھر ندامت ہوئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اس فعل کا کفارہ بتلائیں، آپ نے فرمایا، اسی جیسا برتن اور یہی سا کھانا دو (ابوداؤد و نسائی)

بخاری شریف ۷۶ ص ۷۶ میں یہ بھی ہے کہ کھانا لانے والے خادم کے ہاتھ سے پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا تو حضور علیہ السلام نے اس پیالہ کے ٹکڑے زمین سے اٹھا کر جمع کئے اور وہ کھانا بھی زمین پر سے اٹھا لیا اور فرمایا کوئی بات نہیں تمہاری امی کو غیرت آگئی، پھر خدوم کو روک کر ویسا ہی پیالہ منگو کر دیا اور ٹوٹا ہوا ٹوڑنے والی بیوی کے گھر میں رہنے دیا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے مزاج میں غیرت، زود تاثری و بالفعل کا مادہ کچھ زیادہ تھا، اس لئے اور واقعات بھی اس قسم کے پیش آئے ہیں جن کی حیثیت محض وقتی و ہنگامی تھی اور جلد ہی وہ اثر زائل بھی ہو جاتا تھا (جیسے یہاں برتن توڑنے کے بعد فوراً ہی ندامت کا اظہار فرما دیا) مثلاً قصداً لکھ میں آتا ہے کہ جب براءؓ کی آیات نازل ہوئیں اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ان کو اس کی خوش خبری سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر آپ کا اور آپ کے صاحب کا نہیں حضور نے آپ کو بھیج دیا۔

اکثر احادیث میں اسی قدر ہے مگر ازالہ الخفاء ۸ ص ۸۱ میں کسی روایت سے یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لائے اور ان کا بازو پکڑ کر بات کی تو انہوں نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر جھٹک دیا، اور اس پر حضرت ابوبکرؓ نے جوت اٹھا کر ان کو مارنا چاہا، یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام کو اپنی آغوش اور حضرت ابوبکرؓ کو قسم دے کر مارنے سے روک دیا۔

ایسا ہی دوسرا واقعہ صند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکرؓ نے حضور علیہ السلام کے در و دولت پر حاضر ہو کر اجازت طلب کی، اندر سے حضرت عائشہؓ کی آواز سنئی جو حضور علیہ السلام سے اونچی آواز میں بول رہی تھیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو انہوں نے حضرت عائشہؓ کو سخت لہجہ میں پکارا اے ام رومان کی بیٹی! تو حضور اکرم ﷺ سے اپنی آواز بلند کر کے بات کرتی رہی اور پکڑ کر مارنا چاہا، حضور علیہ السلام نے ان کا غصہ دیکھا تو ان کے درمیان ہو گئے اور حضرت عائشہؓ کو بی دیا، جب حضرت ابوبکرؓ چلے گئے تو بطور مزاح و تلمظ کے ان سے کہا دیکھو! میں نے آج کس طرح آڑے آکر تمہیں بچا دیا، اس کے بعد پھر کسی دن حضرت ابوبکرؓ آئے اور اجازت طلب

کی آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہؓ سے جس کرہا تم فرما رہے تھے، اجازت پر اندر گئے تو حضور علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ دونوں اپنی صلح میں بھی شریک کریں، جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ (الفتح الربانی ۳۳/۱۶)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام میری باری کے دن شب کو بعد (عشاء، تشریف لائے) (حسب معمول) چادر ایک طرف رکھی، جو تے نکالے اور تھما کہ کچھ حصہ بستر پر بچھا کر لیٹ گئے، کچھ ہی دیر گزرتی تھی کہ مجھے سوتا ہوا خیال کر کے آہستہ سے چادر اٹھائی، نرمی سے جو تے پہنے، آہستہ سے کواڑ کھولے اور باہر ہو کر آہنگی کے ساتھ ہی کواڑ بند کئے اور چل دیے، میں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنا کرہ پہنا، دوپٹہ اوڑھا اور تھما کہ چادر کی طرح بدن کو لپیٹ کر آپ کے پیچھے ہوئی، آپ بھیچ پیچھے، دیر تک کھڑے رہے تھیں بارہ دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر لوٹ پڑے اور میں بھی لوٹی آپ نے جلدی کی اور میں نے بھی جلدی کی، آپ تھیز قدم چلے تو میں بھی تھیز قدم چلی، آپ اور تھیز چلے تو میں دوڑ کر آپ سے آگے بڑھ گئی اور گھر میں داخل ہو کر جلدی سے لیٹ گئی، آپ تشریف لائے تو فرمایا، عائشہ! کیا ہوا تمہارا سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، آپ نے فرمایا تو بتا دو، ورنہ مجھے حق تعالیٰ جو لطیف و خیر ہے وہ بتا دے گا، میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ساری بات اسکی تھی اور سب سنا دی، آپ نے فرمایا، اچھا تم ہی آگے آگے چلتی نظر آ رہی تھیں، میں نے کہا جی ہاں! اس پر آپ نے میرے سینہ پر زور دے ہاتھ مار کر فرمایا چلو بھی کیا تم نے سوچا کہ خدا اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہا انصافی کریں گے؟ میں نے کہا، جو بات لوگوں سے چھپائی جاسکتی ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے، میں اس کو خوب جانتی ہوں، آپ نے فرمایا اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تمہارے کپڑے اتارنے کی وجہ سے وہ اندر تو آتے ہیں کتے تھے، پھر تمہاری ہی وجہ سے انہوں نے مجھے آہستہ سے پکارا تاکہ تمہاری خند خراب نہ ہو، میں اٹھا اور خیال کیا کہ تم سو گئی ہو اس لئے اٹھا تا پسند نہ کیا، اور یہ بھی خیال کیا کہ جاگ جاو گی تو تمہاری کی وجہ سے گھبراؤ گی، لہذا بہت خاموشی سے نکل کر چلا گیا تھا، حضرت جبرئیل علیہ السلام حق تعالیٰ کا یہ حکم لے کر آئے تھے کہ اہل بیت کے پاس جا کر ان کے لئے دعائے مغفرت کرو، حضرت عائشہؓ نے فرمایا، پھر میں نے مہر دوں کے لئے دعائے مغفرت کس طرح ہوئی ہے آپ سے دریافت کی (۱/۱۳۳) (مسلم شریف، نووی ۱/۱۳۳)

دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے واپسی پر گفتگو میں حضرت عائشہؓ سے یہ بھی جملہ فرمایا تھا، اگر تب؟ یعنی کیا تمہیں غیرت آگئی تھی؟ (اس لئے میرے پیچھے گئیں، کہیں میں کسی دوسری بیوی کے یہاں نہ چلا جاؤں) (حضرت عائشہؓ نے کہا کہ مجھ جیسا آپ جیسے پر غیرت کیسے نہ کرے گا؟) (مسلم ہنسائی، جمع الفوائد ج ۱)

اسی طرح حضور ﷺ کے مرض وفات میں بھی وارا، ساء والا قصہ مروی ہے، جس کی تفصیل بخاری ۱۸۳۶ اور السیرۃ النبویہ (ابن ہشام ۲/۳۶۶) میں مذکور ہے۔

حضرت خدیجہؓ کے ذکر پر بھی حضرت عائشہؓ کی غیرت کا واقعہ مشہور ہے، وغیرہا، اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم اور قابلِ اتباع بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے مواقع میں کتنی بڑی وسعتِ ظرف کا ثبوت دیتے تھے اور کسی قسم کی تعجب اور ناگواری کا اظہار نہ فرماتے تھے۔

الفتح الربانی ۱۵۰/۲۲ میں ہے: ابو بعلی نے حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً حضور علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر عورت اونچ نیچ کسی نہیں دیکھتی اور بڑا زور طہرائی نے حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حصہ میں غیرت اور مردوں کے حصہ میں جہاد لکھ دیا پس جو شخص عورتوں کی غیرت کے جذبہ کی تلخ باتوں پر صبر کرے گا اس کو شہید کا اجر ملے گا (ذکرہ اربعانی شرح لمواہب)

نسائی شریف میں یہ حدیث بھی مروی ہے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انصاری عورتوں سے شادی کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا: ان میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے (جمع الفوائد ۱/۲۱۵)

بخاری و مسلم وغیرہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حضرت خولہ بنت حکیمؓ نے اپنے کو حضور علیہ السلام کے لئے بہہ کیا تو مجھے بڑی غیرت آئی اور کہا کہ عورتوں کو شرم نہیں آتی مردوں کے لئے پیش ہوتی ہیں، پھر جب آیت تَرَجَسِ مَنْ تَشَاءُ اتَّسَرَى تَو میں نے لکھا یا رسول اللہ! آپ کا رب بھی آپ کی خوشنودی چاہتا ہے (جمع الخواف ۱/۹۷)

(۳۷) حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میں ایک سفر (حج) میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، حضرت صفیہؓ کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور حضرت زینبؓ کے پاس سواری کے زائد اونٹ تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے تم ان کو ایک اونٹ دیدو تو اچھا ہے، انہوں نے کہا میں اس میں ایسا ہوں کہ دووں گی؟ اس پر حضور اکرم ﷺ کو غصہ آ گیا، اور آپ نے باقی ماہ ذی الحجہ اور پورے محرم و صفر اور کچھ دن ربیع الاول میں ان سے کلام نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اپنا سامان اور چار پائی بھی اٹھا کر لے گئیں اور خیال کر لیا کہ آپ ان سے تعلق نہ رکھیں گے، اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دو پہر کے وقت بیٹھی تھی اچانک کسی آدمی کا سایہ اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا (یہ وصف دو عالم کا ظلی شفت تھا جو پھر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور حضرت زینبؓ اپنا سامان و چار پائی لے کر مدینہ منورہ کے مقدس میں بار یاب ہو گئیں۔ (ابوداؤد و واسطع الخواف ۳/۱۰۳) مندرجہ کے حوالہ سے مجمع الزوائد ۳/۳۱ میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے اور خود ان کی چار پائی اٹھا کر لے گئے اور ان سے راضی ہو گئے۔

فائدہ! یہ وہی حضرت زینبؓ تھیں، جن کا نکاح حق تعالیٰ نے عرش پر آپ سے کیا، اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سفیر بن کر اس کی خبر دی تھی، اور یہ رشتہ میں آپ کی بیعت عہدہ بھی تھا، ان کے علاوہ از و ابین مطہرات میں کوئی آپ کی رشتہ دار نہ تھیں، خود بخود فخر سے کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح سب سے اونچا، اور رشتہ حضور سے قریب کا تھا، اور کبھی تھی کہ سب سے زیادہ پردہ کا التزام و اہتمام کرنے والی بھی میں ہی ہوں (گویا یہ بھی فخر کی چیزوں میں داخل تھا، اور حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ تمام بیویوں میں سے وہی اپنے حسن و جمال اور قرب نبوی کے سبب میری مدد ملتی تھیں، ایک دفعہ تقسیم غنیمت کے وقت حضرت زینبؓ نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں جسارت کر کے کچھ کہا تو حضرت عمرؓ نے ان کو ڈانٹ دیا، اس پر حضور نے فرمایا:۔ عمر! ان کو کچھ نہ کہو، یہ اؤادہ ہیں، یعنی ہارگا و خداوندی میں خشوع و خضوع کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلم والے اور اؤادہ و منیب تھے (الفتح العربی ۳۱۵/۲۲)

باوجود ان سب فضائل و مناقب کے بھی حضور علیہ السلام نے ان کی بے جا بات پر کئی ماہ تک ترک تعلق کو ترجیح دی، یہ سب اس لئے تھا کہ عورتوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہر ممکن بہتر طریقے سے ہو سکے، اور ان میں جو غیرت اور رشک و حسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو حد اعتدال میں لایا جاسکے، اور یہ اصلاح کا معاملہ سب بھی ہر مرد کے صمم و عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بغیر بھی گزارہ نہیں، اور ان کو ہر طرح کی آزادی بھی نہیں دی جاسکتی، ہر معاملہ میں سختی بھی ان کی افتاد طبع و مرشدت کے منافی، اور حد سے زیادہ ملاحظت و انبساط اور نرمی بھی نقصان دہ، کیا عجیب و غریب صورت ہے! اور مشکلات و الجھنوں سے عہدہ ہر آدمی کو روک دینا دنیا کی سلامتی کا تمغہ خدایں حاصل کر لیتا ہر مرد کے کسی کی بات نہیں، واللہ اعلم۔

ایں سعادت بزر و ہا زو نیست تا نہ تخطئ خداے بخشندہ

(۳۸) ایک دفعہ مسجد نبوی سے فراغت نماز کے بعد مرد و عورتیں باہر نکلیں تو اختلاط ہو گیا، حضور علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم رک جاؤ اور پیچھے چلو اور تمہیں راستوں سے بچ نہ چنا چاہیے بلکہ کنارے پر سے گزرنا چاہیے، اس کے بعد عورتوں نے ارشاد نبوی پر اپنی سختی سے عمل کیا کہ سڑک کے کنارے دیواروں سے اتنی رگڑ کہ گزرتی تھیں کہ کپڑے دیواروں سے اٹھ جاتے تھے (ابوداؤد)

(۳۹) حضرت انسؓ راوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ کسی راستہ سے گزر رہے تھے، اور آپ کے آگے آگے، ایک عورت چل رہی تھی، آپ نے اس سے فرمایا کہ بچ راستہ سے ہٹ کر چلو، اس نے کہا راستہ تو بہت چوڑا ہے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ

ہماری بات نہیں سنے گی، اونچے دماغ والی ہے (رزین، جمع الفوائد ج ۱/۲) آج کل بیچ سڑک میں ناز و انداز کے ساتھ چہنے والی اونچے دماغ والیوں کی کثرت روز افزوں ہے اللہ رحم کرے۔

(۵۰) ارشاد فرمایا:۔ تین قسم کے آدمی کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، دیوث، عورت جو مردوں کا سالباس وغیرہ اختیار کرے، اور شراب کا عادی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! دیوث سے کیا مراد ہے؟ فرمایا:۔ جو مرد اس کی پروا نہ کرے کہ اس کی بیوی کے پاس کون کون آتا ہے، کبیر، بحوالہ جمع الفوائد ج ۱/۱) سخی مرد کو اس امر کی پوری احتیاط رکھنی چاہیے کہ انہی بدچلن مرد و عورتیں اس کے گھر میں نہ آئیں نہ اس کے گھر والے ایسے لوگوں کے گھروں میں جائیں، اگر وہ اپنی بیوی بیٹیوں کو غیروں کے اختلاط اور نسل جول سے نہیں روکتا تو وہ دیوث ہے جو حق تعالیٰ اور اس کے رسول کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اس لئے اس کے واسطے آخرت میں گرم جگہ (جہنم ہی موزوں ہے، جہاں سب اوباش و آبرو باختہ بد اطوار لوگ ہی جمع ہوں گے، جنت جو پاکیزہ تہی پر پر نگاروں کے لئے ہوگی، وہاں ایسے لوگوں کا کام نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم! (۵۱) حضرت انسؓ (خادم خاص نبی کریم ﷺ) نے فرمایا کہ حد بلوغ کو پہنچنے پر بیچ ہی کو میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور بلوغ سے مطلع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم گھروں میں عورتوں کے پاس نہ جانا، مجھے اس سے اتنا رنج ہوا کہ اس دن سے زیادہ سخت دن مجھ پر نہیں گزرا (اوسط وصغیر، بحوالہ جمع الفوائد ج ۱/۲)

اس سے معلوم ہوا کہ لڑکے جوان ہو جائیں اور چندہ سال کی عمر کے ہوں تو دوسرے گھروں میں ان کو اپنی آمد و رفت بند کر دینی چاہیے، اور عورتوں کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو بچپن میں سے کیا پروا؟ یہ جہالت کی بات ہے اور اس میں کسی کی رعایت کی ضرورت نہیں، حضرت انسؓ سے زیادہ پاکیزہ زکون ہو سکتا ہے اور وہ زمانہ بھی نہایت مقدس نبوت کا تھا، خود حضور اکرم ﷺ موجود تھے اور ان کو حضرت انسؓ کے خادم خاص ہونے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں جانے کی ضرورت بھی تھی، پھر ذرا بیچ مطہرات دنیا کی افضل ترین مصیبت نسواں اور ساری امت کے لئے ماؤں کے دہر میں تھیں، اس پر بھی حضور علیہ السلام نے بلا توقف ان پر پابندی لگا دی، تاکہ ساری امت اس سبب نبوی کی بیروی کرے، پھر خاص طور سے جبکہ حضرت انسؓ کو آپ کے حکم مذکور سے سخت صدمہ بھی ہوا کہ آئندہ کے لئے آپ کی خدمت میں کی دکنہائی کا خیال آیا ہوگا، اور اس کا بھی اس مہمت المومنین اور ان کے مقدس و منور گھروں کی حاضری سے محروم ہونے، رنج و صدمہ کی بات اپنی جگہ تھی اور یقیناً ایک حد تک اس کا ہنس و خیال خود ذرا بیچ مطہرات کو بھی ہوا ہوگا مگر شریعت کے احکام میں رعایت کسی کی نہیں، اس لئے رجب مجسم ﷺ نے کوئی پرواہ ان سبب کے رنج و صدمہ کی نہیں کی اور شریعت کے حکم کو جاری فرمایا، علیہ علی آلہ و ازواجہ افضل الصلوٰت والتسلیمات المبارکات۔

(۵۲) ارشاد فرمایا:۔ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے اور بدگمان کرے، یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف اس کا سنے (ابوداؤد) یعنی وہ اہمبت محمدیہ سے خارج ہوگا، جو اس قسم کا کام کرے گا، مثلاً کسی عورت سے اس کے شوہر کی برائیاں کرے یا کسی غیر مرد کی خوبیاں بیان کرے، جس سے اس کا دل اپنے شوہر سے بھر جائے مراقبہ ۲۳ میں زمانہ میں ایسا نہایت ہوتا ہے کہ کسی عورت سے خیر خواہی بنائے گو یا شوہر سے کسی مخالفت کی وجہ سے اس کے سامنے شوہر کی برائیاں کھود کر بدکردار لگتی اور بتلاتی ہیں، اور کبھی دوسرے شوہروں کے بہتر حالات اس کو سناتی ہیں جس سے اپنے شوہر کی وقعت اس کے دل میں کم ہو کر فساد و فتنہ اور خرابیوں کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے بلکہ بعض مرتبہ خود بیٹی کے باپ اور ماں بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ایسا کر گزرتی ہیں، یہ سخت ممنوع اور حرام ہے، اور اس سلسلہ میں حضور اکرم ﷺ کا اپنا طریقہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ ایک دفعہ کسی شکر رنجی کے تحت حضرت فاطمہؓ نے حاضر خدمت نبویہ ہو کر حضرت علیؓ کی

سے حضرت عطاءؓ کو بھیج دیا، علیؓ کا طم حضرت عمرؓ کو ہوا تو ان کو اور دوسرے عزیزوں نیز سب ہی صحابہ کو غیر معمولی صدمہ ہوا، اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام مہرے اور نبی کریم ﷺ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ حضرت عمرؓ پر رنجی نظر کر کے حصہ سے جوع کر لیں، (بیچہ حاشیا کا صفحہ پر)

شکایت کی تو آپ نے فرمایا: ”بیٹی! تم یہ سوچو کہ دنیا میں کون سا مرد ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے؟“

علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس حضرت علیؓ کی شکایت لے کر نہیں آئیں، سب جانتے ہیں کہ زن و شوہر کے تعلق کی نوعیت نہایت نازک ہوتی ہے، اس لئے ذرا سی بات پر بگاڑ کی صورت بن سکتی ہے اسی پر بند لگانے کو حضور علیہ السلام نے مذکورہ بالا ارشاد صادر کیا ہے، اور دونوں کے تعلقات خراب کرنے والے کو سخت وعید سے ڈرایا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ بہت سے احادیث میں دو مسلمانوں کے مابین جھوٹ بول کر بھی صلح و صفائی کر دینے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، تو میاں بیوی میں تو اس امر کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہیے اور افساد کی بات اتنی ہی زیادہ حق تعالیٰ کو نا پسند ہوگی اور اسی لئے شیطان کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ صرف یہی بات ہے کہ کسی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دیئے جائیں اور شیطان طین الجبن والا اس کے لئے ہر قسم کے دھوکے فریب جھوٹ وغیرہ کے حربے استعمال کرتے ہیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں ہے۔

(۵۳) ارشاد فرمایا: ”ابلیس اپنا تخت شاہی پانی پر بچھا کر بیٹھتا ہے اور اپنے لشکروں کو لوگوں کی گمراہی کے لئے سب طرف بھیج دیتا ہے پس اس سب سے زیادہ مقرب و محبوب شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا گمراہی کا کار نامہ انجام دے کر آوے، پھر سب اس کے پاس جمع ہو کر اپنی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، ایک آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ فلاں شخص سے کر دیا، دوسرا بھی اسی طرح (مثلاً چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، شراب پلوایا، جھوٹ بولویا، نجسیت کرائی، نماز ترک کرائی، وغیرہ وغیرہ) ایک کہتا ہے کہ میں ایک میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا، اور ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ہار دیا، اور دونوں کو لڑانے کے لئے ہر قسم کے ظاہری باطنی حربے استعمال کر کے بالآخر ان دونوں میں تفریق کرادی، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کی کارگزاری سن کر شیطانوں کا بادشاہ ابلیس خوشی سے پھولا نہیں سماتا اور اس کو قریب بٹا کر کہتا ہے کہ ہاں! تو میرا سب سے لائق بیٹا اور میرا نہایت قابلِ قدر معین و مددگار ہے راوی حدیث اعمش کہتے ہیں کہ غالباً حضرت جابرؓ نے یہ بات بھی حضور علیہ السلام سے نقل کی کہ ابلیس تفریق زد چین کے عمل سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس شیطان کو اپنے سینے سے لپٹ لیتا ہے، یعنی معاف نہ کرتا ہے (مسلم شریف) وجہ یہ ہے کہ ابلیس کو زنا کی کثرت اور دنیا میں اولاد نہ پانا کا غلبہ بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ ایسے بد نسل لوگ ہی زیادہ شرف و سادہ زمین پر پھیلاتے ہیں اور حد و دشواری کے خلاف محاذ بناتے ہیں، اسی لئے حدیث و داری میں ہے کہ جنت میں حرامی بچے داخل نہ ہوں گے کہ ان پر کریمانہ اخلاق و فحشا کا حاصل کرنا دشوار، اور کمینہ اطوار و عادتیں حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، (مرقاۃ ۸) جو بچے بہتر تربیت و تعلیم سے آراستہ ہو سکیں وہ خود ہی اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔

جائز و شرعی طریق پر نکاح والے جوڑوں میں تفریق کر دینے سے، وہ بھی مجبور ہو کر زنا کے راستوں پر چل پڑیں گے اور اس طرح زنا اور اولاد زنا کی تعداد میں ترقی اور اضافہ در اضافہ ہوتا رہے گا، جو شیاطین انس و جن کو سب سے زیادہ محبوب اور حق تعالیٰ، اس کے برگزیدہ بندوں اور فرشتوں کو زیادہ سے زیادہ مبغوض و نا پسندیدہ ہے، قال تعالیٰ ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت یدی الناس (لوگوں کے ہرے کرتو تو ہی کے سبب سے ہر جگہ فساد پھیلتے ہیں)

غرض موجودہ دنیا میں جو شر و فساد اور علوم نبوت کے خلاف دوسرے نظریات پھیل رہے ہیں وہ سب کثرت زنا اور اولاد زنا کے (بتیدہ صلیحہ سابقہ) حضرت امراض طرف سے مطمئن ہو کر حضرت حصہ کے پاس گئے دیکھا کہ وہ دروہی ہیں، آپ نے کہا کیوں روٹی ہو، اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے جنہیں طلاق دے دی ہے، وہ دیکھو اب تو انہیں طلاق کے بعد میری وجہ سے رجوع کر لیا ہے، واللہ! اگر پھر انہوں نے جنہیں طلاق دی تو میں تم سے کبھی کلام نہ کروں گا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت حصہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کھرمشرف تشریف لائے تو میں نے (طلاق کی وجہ سے) چادر اوڑھ لی، آپ نے فرمایا، میرے پاس ابھی جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا حصہؓ سے رجوع کر لو، وہ صومرا اور قومہ (بہت روزے رکھنے والی اور بہت نرم زین پر سٹنے والی) اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے والی ہے (المحکمات ۱۳۱/۲)

غلبہ و اقتدار کے نتائج ہیں، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اس وقت زمانہ اور دوائی زمانہ کی روک تھام کے لئے ہر قسم کی کوشش کرنا عالم انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، اور علماء امت کو خاص طور سے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم!

(۵۳) ارشاد فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جو اپنا امر میری عورت کو بنائے گی، (بخاری ۶۳۷)

حافظ نے لکھا کہ امارت و قضا سے ممانعت جمہور کا قول ہے، امام مالک سے ایک روایت جواز کی ہے، امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ جن معاملات میں عورت کی شہادت جائز ہے ان کی حاکم بن سکتی ہے (فتح الباری ۹) محقق بیہقی نے لکھا کہ اس حدیث کی روایت امام بخاری نے ابواب الفتن ۵۲ میں بھی کی ہے اور امام ترمذی نے فتن میں، امام نسائی نے فتن میں کی ہے (عمدہ ۹۷)

(۵۵) ایام و خضراء امدن (کوڑیوں پر آگ ہوئی سبزی و ہریالی سے بچو) علامہ محدث صاحب مجمع البحار نے لکھا کہ اس سے مراد وہ خوبصورت عورت ہے جو خراب ماحول میں پلنی بڑھی ہو، جس طرح گندی جگہوں میں درخت اگ آتے ہیں اور وہ دیکھنے میں خوش منظر ہوتے ہیں، اس کو کمینہ خضاق و منسوب والی حسینہ و جمیلہ سے تشبیہ دی گئی ہے (۵۰) مسودم ہوا کہ صرف ظاہری حسن و جمال پر نظر نہ کرنی چاہیے، بلکہ باطنی خلاق و فضل کو معیار انتخاب و ترجیح بنانا چاہیے۔

(۵۶) حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجلس صحابہ میں سوال کیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ سب خاموش رہے میں نے حضرت فاطمہؓ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر مردوں کی نگاہیں نہ پڑیں میں نے یہ جواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو تصویب کے طور پر فرمایا، میری نخت جگر ہے یعنی وہی صحیح جواب دے سکتی تھی (مجمع الزوائد ۵۵۵، مجمع الفوائد ۶۲)

اس کے ساتھ حضرت عمرؓ کا ارشاد بھی یادداشت میں رہے کہ آپؐ نے ازواج مطہرات کے لئے فرمایا تھا ”اگر میری بات مانی جائے تو میری تمنا تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے، اس کے بعد ہی پردہ کا حکم نازل ہوا تھا (الادب المفرد للبخاری ۳۹۶)

حضرت حسن بھریؓ کا یہ ارشاد بھی قابل ذکر ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اپنے گھر والیوں کے بالوں پر نظر نہ ڈالو بجز اپنی بیوی کے یا چھوٹی بچی کے (الادب المفرد ۱۶۸) لہذا مردوں عورتوں سب کو اس کی احتیاط چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریض کی عیادت کو گئے، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان میں سے ایک شخص اس گھر کی عورت کو دیکھنے لگا تو آپؐ نے فرمایا: تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے لئے بہتر ہوتا (الادب المفرد ۶۲۸) یعنی اس گناہ کے ارتکاب سے آنکھ کا پھوٹ جانا بہتر تھا۔

(۵۷) ارشاد فرمایا: میں تمہیں بتلا دوں مردوں میں سے کون جنت میں جائے گا؟ نبی جنت میں جائیں گے، صدیق جنت میں بھی اور وہ شخص بھی جو صرف خدا کے لئے اپنے ایک بھائی کی ملاقات کے لئے شہر کے دوسرے کنارے تک جائے، اور عورتوں میں سے ہر بچے چٹنے والی، ان سے محبت کرنے والی، جب شوہر کی کسی بات کی وجہ سے غصہ کرے، یا نافرمانی کا ارتکاب کرے تو نام ہو کہ اس سے کہے کہ یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر نیند حرام ہے جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے (مجمع الزوائد ۳۱۲/۴)

(۵۸) ارشاد فرمایا: کسی عورت کو چہ زینٹیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں ایسے شخص کو آنے دے جس کو وہ ناپسند کرے، اور نہ یہ کہ گھر سے بغیر رضا مندی شوہر کے باہر جائے، اور شوہر کے بارے میں کسی اور کی بات مانے بھی چہ زینٹیں نہ اپنے شوہر کو غصہ دلا کر اس کے دس کو بھڑکائے، نہ اس کے بستر سے دور ہو، نہ اس کو مارے اگر چہ وہ ناحق پر ہی ہو، اور اس کو ہر طرح راضی کرنے کی کوشش کرے، پھر اگر وہ عذر قبول کر کے راضی ہو جائے تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کو معاف کرے گا، اور اس کو ضرر نہ کرے گا، اور اگر اس پر بھی شوہر راضی نہ ہو تو عورت اپنا فرض ادا کر چکی، رواہ الطبرانی (مجمع الزوائد ۳۱۳)

(۵۹) ارشاد فرمایا: جو شخص خدا پر محروسہ کر کے اور صحیح طور سے خالص نیبہ ثواب کر کے نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی اعانت اور خیر و برکت سے نوازیں گے (جمع الفوائد ۲۱۶) یہ بھی روایت ہے کہ غنی کر دیں گے۔

(۶۰) فرمایا: سب سے بہتر سفارشوں میں سے یہ ہے کہ دو آدمیوں میں نکاح کی کوشش کر دے (جمع الفوائد ۲۱۶) یعنی دونوں کو صحیح حالات تلاش کر ترغیب دے، ایسا نہیں کہ غلط سلطہ باتیں کہہ کر تباہ کر دے۔

(۶۱) ارشاد فرمایا: وصیبت کرنے والوں کے لئے نکاح جیسی اچھی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی (جمع الفوائد ۲۱۶) یعنی اگر شرعی موانع نہ ہوں، اور دونوں میں محبت جز پکڑ چکی ہو تو نکاح ہی بہتر ہے، اگر چہ اسکی وجہ سے کچھ دنیوی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے بہت سے دوسرے مفاسد اور خرابیوں سے بچا جاسکے گا، خاص حالات میں اہل علم و دانش کے مشورہ سے اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے۔

(۶۲) امام بخاری نے مستقل باب میں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک و حسن اخلاق کی تاکید والی مشہور حدیث ۵۱۶۷ میں ذکر کرنے کے بعد اگلا باب قول باری تعالیٰ **قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ** نارا پر قائم کیا ہے، جس سے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ نرمی و اخلاق کا برتاؤ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو فرائض و واجبات کے لئے بھی تاکید نہ کی جائے بلکہ مسلمان مردوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ اہل و عیال کو بھی مستحق جہنم بنانے والی باتوں سے روکتے رہیں، یعنی جہاں تک عورتوں کے اخلاق و مزاج کی کبھی خرابی کا تعلق ہے وہ کم و بیش جتنی بھی جس میں ہے اس کو بالکل ختم کرنا ممکن نہیں، اس لئے اس کی فکر تو بے سود ہے لیکن فرائض و واجبات شرعیہ کی ادائیگی اور معاصی و فواحش سے احتراز کیسے تاکہ دینیہ تو ضرور ہی کرنی ہے ورنہ ان کی بے راہ روی اور مستحق نارہونی کی ذمہ داری سے تم بھی نہ بچو گے۔ (کذا فی الفتح والقسطنطینی)

فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ شوہر کیسے چار باتوں پر بیویوں کو مارنا بھی درست ہے، ترک زینت پر بشرطیکہ شوہر زینت کا مطالبہ کرے، بحالت طہارت (عدم حیض و نفاس) مقاربت سے انکار پر ترک نماز و دیگر فرائض و واجبات پر، مگر سے بغیر اجازت شوہر نکلنے پر، (امام محمدؒ نے فرمایا کہ ترک فرائض پر مارنے کا حق نہیں اور تنبیہ کر سکتا ہے) (انوار المحمود ۳۱۶)

مسند احمد میں حدیث ہے کہ ”عورت تمہارے لئے ایک عادت و خصلت پر مستقیم نہیں رہ سکتی، وہ پہلی کی طرح سے میز می ہے اگر بالکل سیدھا کر دے گے تو توڑ دو گے، بالکل اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو کبھی کے باوجود جوتج کر لو گے“ اس سے اشارہ نکلا کہ پہلے نرمی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہیے، کیونکہ سختی کے ساتھ ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ ان امور میں ہے جو شوہر کے اپنے حق معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، پس اگر وہ حد سے تجاوز کرے اور ارتکاب معصیت بھی کرنے لگے تو اس کو کبھی کی حالت پر چھوڑ دینا جائز نہیں، اور اسی کی طرف حق تعالیٰ نے **قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ** نارا سے اشارہ فرمایا ہے اور اس وقت طلاق دینا بھی صحیح ہوگا (الفتح البانی ۳۳۳)

(۶۳) امام بخاریؒ نے مستقل باب حسن معاشرت اہل قائم کر کے ۵۱۶۷ میں ام زرع والی مشہور حدیث روایت کی ہے جس میں گیارہ عورتوں نے ایک مجلس میں جمع ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے صحیح و سچے احوال بلا دروغی یا خوف و ڈر کے بیان کریں گی اور کوئی بات نہ چھپائیں گی، پھر سب نے غبر و نارہایت فصیح و بلیغ زبان میں بیان دے کر یہ داستان مکمل کی، اور حضرت عائشہؓ نے یہ پوری داستان حضور علیہ السلام کو سنائی، پوری حدیث طویل ہے اسلئے اس کا مکمل ترجمہ و مطلب اپنے موقع پر آئے گا، یہاں صرف گیارہویں عورت ام زرع کا بیان کردہ حال مختصر کر کے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہمارے موضوع بحث سے تعلق ہے، اس نے کہا کہ میرا شوہر ابو زرع اس کا تو کہتا ہی کیا، اس نے زہور، مال مولیٰ وغیرہ ہر نعمت دنیوی سے میرا جی خوش کر دیا، اس کی ماں (میری ماس) بھی ہر لحاظ سے قابل تعریف اور بڑی لائق فائق عورت تھی، اس کا بیٹا حمریر ہے بدن کا کم خوراک، اس کی بیٹی ماں باپ کی فرمانبرداری و فرماندہ اور خوبصورت خوب سیرت ایسی کہ چلنے والیاں اس کو دیکھ کر جدا کریں، اس کی باندی بھی قابل تعریف کہ ہمارے گھر کی بات باہر نہ کہتی، نہ چوری چکوری کی

عادت، نہ گھر کی سہرائی میں کسی کرتی تھی، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ابو زرع صبح کو گھر سے نکلا، ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی، پھر میں نے ایک دوسرے مالدار شخص سے شادی کر لی، جس نے مجھے بہت کچھ دیا اور پوری آزادی بھی دی کہ جس کو چاہوں کھلاؤں پلاؤں، مگر اس کا سارا دیا ہوا مال بھی ابو زرع کے قتل سے مال کے برابر نہ ہوگا۔

حضرت اقدس رسول اکرم ﷺ نے پوری داستان سن کر اس پر حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لئے ابو زرع جیسا ہوں، بجز اس کے کہ اس نے ام زرع کو طلاق دیدی تھی، اور میں طلاق نہیں دوں گا، اس پر حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو میرے لئے ابو زرع سے کہیں بہتر ہیں۔

حافظؒ نے لکھا کہ رولسٹ بنیم بن عدی میں یہ زیادتی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہارے لئے ابو زرع جیسا ہوں یہ لحاظ اس کی ابتدائی الفت و وفا شعار کی نہ کہ آخری فرقت و بے وفائی کے لحاظ سے (اسی کو دوسری روایت میں الانبہ طلقھا و انی لا اطلقک سے بیان کیا گیا ہے دونوں کا مفہوم ایک ہے درحقیقت میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لئے وفا شعار ہونا اور ابھی الفت کا نہا ہونا اور جنسی میلانات کسی بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینا ہے سب سے بڑا زوجیت کا شرف ہے، دوسرے درجہ میں بیوی کے لئے شوہر کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا ضروری ہے کہ بیوی اپنے نہایت، نوس ماحول، ماں، باپ، عزیز، بھائی، بہنوں اور دوسرے قرابت داروں سے جدا ہو کر شوہر کے گھر میں بالکل اجنبی ماحول میں پہنچتی ہے اس لئے صرف شوہر کی محبت و الفت اور بہتر سلوک ہی کافی نہیں بلکہ شوہر کے گھر والوں خصوصاً ماں، باپ، بہن، بھائی، بھادجوں، کا سلوک بھی محبت، خلوص و حسن اخلاق کا ہونا چاہیے، اور اس کے لئے بھی شوہر کی بڑی ذمہ داری ہے خصوصاً جبکہ وہ بیوی کو سب سے الگ گھر میں نہ رکھ سکتا ہو، اور چونکہ گیارہ عورتوں میں سے اور کسی عورت نے شوہر کے گھر والوں کے احوال ذکر نہیں کئے تھے، صرف ام زرع نے کئے تھے، اس لئے تشبیہ کا ایک بڑا جزو وہ بھی تھا، تیسری بات، دل و دولت کی فراوانی تھی، جس کو ام زرع نے اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہ اپنے بعد والے مالدار بہترین شوہر کو بھی اس لحاظ سے کندم کر دیا تھا، اور باوجود طلاق کے بھی اس کی زیادہ دولت کا کسی دم بھرتی رہی یہ اس کی زمانہ فطرت کا قصور نہیں تھا کہ عورت پہلے بڑے شوہر کا دوسرے بہتر شوہر کے مقابلہ میں تعریف سے ذکر کرتی ہے! خواہ اس سے بڑا جھگڑ کر اس سے طلاق ہی لے آئی ہو، اور اس کے لئے اس کی فطرت کے علاوہ شیطان بھی آمادہ کرتا ہے تاکہ نئے شوہر سے بھی تعلقات بہتر بنج پر نہ چل سکیں، خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا عجیب حال ہے کہ طویل مدت تک بغیر نکاح کے اپنے ماں باپ کے گھر میں پریشانی کے دن گزار کر بھی جوانی و نکاح کی بیشتر عمر گزار دیتی ہے اگر اس کو شوہر نصیب نہ ہو، اور اس سے مال سرپرستی کے علاوہ بچوں جیسی نعمت بھی اس کو مل جاتی ہے تب بھی اس کی فطرت ایسی ہی ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی ناگوار یا خلاف مزاج بات ہو جائے تو کہنے لگتی ہے کہ اس سے تو میں نے کسی دن بھی خیر و بھلائی نہیں دیکھی۔ (الفتح الربانی ۲۴۹) یعنی غصہ و غضب سے مغلوب ہو کر ناشکری جیسے گوار نکاح کر لیتی ہے۔

مجمع الزوائد میں بھی طبرانی سے حدیث نقل ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو خطاب میں فرمایا ہم میں زیادہ جہنم کا ایندھن نہیں گی، انہوں نے پوچھا کس لئے؟ آپ نے فرمایا: تمہیں دیا جائے تو شکر نہیں کرتیں اگر دینے میں کمی ہو جائے تو شکوے شکایات کے دفتر کھولتی ہو، کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا ہوتی ہو تو مہربان نہیں کرتیں، تمہیں ان سب بری عادات کو ترک کرنا چاہیے اور خاص طور سے کفر متعین سے بچنا چاہیے! سوال کیا یہ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے اور اس سے دو تین بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ غصہ میں اس کو کہتی ہے کہ تجھ سے کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی، سبکی بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے دوسری انصاری عورتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام سے بیعت کی تو آپ نے اور باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی خیانت نہ کرو گی، ہم چلے آئے، راست میں کہا کہ ہمیں اس بات کا مطلب یاد رفت کرنا چاہیے تھا، تو ہم چلوٹ کر گئے اور پوچھا کہ شوہروں کی خیانت کیا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم

شوہروں کے مال میں سے غیروں کو ہدیے تھے، یعنی بلا اجازت شوہر کے گھر کی چیز کی کو بی بی نہیں چاہیے۔

اوپر کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے اور میاں بیوی دونوں کو اس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے اور اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ حضرت خدیجہ کا ذکر اکثر کرتے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، بعض مرتبہ حضرت عائشہ کا جذبہ بغیرت ابھرتا تو وہ کچھ کہہ بیٹھتیں، آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان کے فضائل اخلاق و احسانات کیسے بھول سکتا ہوں، پھر یہ کہ یہ میری ساری اولاد بھی صرف ان سے ہے، دوسری کسی بیوی سے مجھے اولاد نصیب نہیں ہوئی، حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں اور یہ بھی مروی ہے کہ چند مرتبہ کے بعد آپ نے عرض کیا واند آج کے بعد میں آپ کو ان کے بارے میں ناراض نہیں کروں گی (استیعاب ۱۷۲) گویا آپ کے دل میں اولاد کی وجہ سے بھی ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، غرض ام زرع کی بیان کردہ شوہر کی خوبیوں میں سے مال و دولت والی بات کو آپ نے کچھ اہمیت نہیں دی جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا فخر و فاخر اختیار تھا، اور وہ آپ کو نہایت محبوب تھا، ورنہ آپ کے پاس بھی بہت بڑی دولت ہو سکتی تھی، آپ کی عادت تھی کہ جو بھی دولت آتی، دوسروں کو تقسیم کر دیتے تھے۔

حرف آخر! ”صحب نسواں“ سے متعلق ”احادیث نبویہ“ کا اکثر حصہ نہایت ضروری و مفید کچھ کریم نے حوالوں کے ساتھ ایک جگہ پیش کر دیا ہے تاکہ ان کی روشنی میں گمراہ زندگی سنوارنے میں مدد ملے، حضور اکرم ﷺ نے اپنے اقوال و افعال مبارکہ سے ان کے بارے میں سب اونچ نیچ اور اعلیٰ و خفی کو نمایاں فرمادیا ہے، اور خود آپ کے طرز عمل کو بھی مجسم رحمت و شفقت ہونے کے باوجود حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کے تعامل سے الگ یا مختلف قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ بھرجان، طلاق، ایلاء، اور تحبیر کے مراحل سے حضور علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا ہے، واند تعالیٰ اعلم وعلہ اتم و احکم! حدیث نبویؐ مائتہ تکت بعدی فتنة اضمر علی الرجال من النساء کی روشنی میں مہری غور و فکر کی ضرورت ہے۔

نکتہ! ایک نہایت اہم نکتہ قابل گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہ نسبت دیگر ازاواج مطہرات کی حضرت عائشہؓ کے ساتھ تعلق و رعایت کا معاملہ زیادہ رکھا ہے اس کی بہت سی وجوہ ذکر کی گئی ہیں، جن کا تعلق ان کے ذاتی محسن و فضائل سے ہے لیکن سب سے بڑی وجوہ یہ ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے کیف کے اندر وہ خداوندی کا نزول اجمال ہوا ہے، یہ فضیلت کسی اور زوجہ محترمہ کو نصیب نہیں ہوئی، اور یہ اتنی عظیم الشان منقبت ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو عظمت وحی سے واقف ہو یختص برحمتہن یشاء واللہ ذو الفضل العظیم!

عنوان ”حجاب شرعی“ اور حضرت عمرؓ کی موافقت وحی الہی کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ صحب نسواں کی صحیح اسلامی پوزیشن سامنے آجائے، اور جن حضرات نے موجودہ دور کی آزاد نسواں سے مرعوب ہو کر مساوات مرد و زن کے نظریہ کو اسلامی نظریہ قرار دینے اور کسی ایک کی فضیلت دوسرے پر غیر ثابت ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اسکی بھی کلی واضح ہو جائے، چنانچہ ارشاد خداوندی الرجال قوامون الایہ اور للرجال علیہن درجہ پھر حدیث نبویؐ کہ اگر خدائے تعالیٰ کے بعد کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو اپنے شوہروں کے لئے جائز ہوتا، اور عورت کی گواہی کا آہا ہونا، بعض امور میں ان کی گواہی کا باطل معتبر نہ ہونا، میراث میں صرف آدمے حصہ کا استحقاق، امامت صفائی و کبریٰ کی اہلیت نہ ہونا، طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہونا اور عورت کے لئے نہ ہونا، وغیرہ وغیرہ کہتے ہی امور ہیں جن سے

لے عورتوں کی عقل و دماغ پر بھروسہ کر کے اگر ان کو کوئی اختیار دیا جاتا تو سب سے زیادہ موزوں ان کے لئے اپنی اولاد کے نکاح کرانے کا اختیار ہو سکتا تھا، کیوں وہ لڑکوں لڑکیوں کے حالات سے بغیر مردوں سے بھی زیادہ واقف ہوتی ہیں لیکن ان کی قوت فیصدہ نقل سے اور بعدی ذمہ داریوں کا یہ رد نہ سنبھال سکنے کے باعث یہ اختیار بھی ان کو سب سے آخر میں درجہ جمہوری دی گیا ہے، چنانچہ ولی نکاح بننے کی ترتیب حسب ذیل ہے۔ پاپ، دادا، سگا بھائی، مویلا بھائی، بھتیجے، سگا لڑکا، پوتا، سگا بھتیجہ، مویلا چچا، سگے چچا کا لڑکا، پوتا، سوتیلے چچا کا لڑکا، پوتا، پاپ کا بچہ، اس کی اولاد، دادا کا بچہ، اس کی اولاد، جب ان سب مردوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تب ماں کی ہوگی، بھجرا دای، بھجرا بی، وغیرہ۔ (درمئی ۱۹۳)

مساوات مرتبہ کی نفی اور فضیلت رجال کا ثبوت ہوتا ہے غرض فضیلت و اعتبار میں کون زیادہ ہے یہ بحث الگ ہے اور حقوق کی ادا لگ ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ان کے بھی مردوں پر ہیں، اور ہر ایک کو دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا کرنا فرض و واجب ہے، اور ان کی تفصیل اور ادائیگی کی تاکید بھی شریعت محمدیہ میں اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور مذہب و ملت میں اس کا دواں حصہ بھی نہیں ہے۔

ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام میں چونکہ رحمت و شفقت کا جو بے حد و بے حساب تھا، اور حضرت سیدنا محمدؐ میں ان کی نسبت سے شدت و جنتی تھی، اس لئے دونوں کے نظریات میں بھی فرق سمجھ لیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ سعادت میں جتنی نرمی بھری تھی، آپ کے بعد بھی اس کو باقی رکھا جاتا تو مناسد کے دروازے کھل جاتے، خود حضرت عائشہؓ ہی نے اپنی بعد کی زندگی میں فرق ملاحظہ فرمایا تھا، اور اس لئے فرمایا کہ اب جو کچھ عورتوں نے اپنے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں وہ اگر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر ہو جاتیں تو آپ ان کو مساجد کی نماز سے ضرور روک دیتے، جس طرح نبی اسرائیل کی عورتوں کو بعد میں روک دیا گیا تھا۔

ایسی ہی جامع مسانید الامام الاعظمؑ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ سے روایت مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک جنازہ کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، حضرت عمرؓ نے چاہا کہ ان کو گھروں کی طرف واپس کر دیں لیکن حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ انھیں رہنے دو کیونکہ ابھی ان کا صدمہ دغم تازہ ہے، یعنی میت سے دور ہو کر ان کو تکلیف زیادہ ہوگئی کچھ دیر غم و الم کی کیفیت میں کمی رہی تو اچھا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی عاقبت رافت و رحمت کی بات تھی، جو آپ کی موجودگی میں سمجھ بھی گئی کیونکہ آپ کے سامنے کوئی فتنہ و فتنائیں ہو سکتا تھا، حضرت عمرؓ دور تک دیکھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اس کی چیزوں کی روک تھام حضور کے سامنے ہی سے ہونے لگے تو بہتر ہے، آں حضرت ﷺ بھی ان سب امور کی اہمیت اور آگے آنے والے واقعات کا اندازہ فرماتے تھے اس لئے ایک عام حکم دے گئے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کا اتباع کرنا، آپ جانتے تھے کہ شریعت کا اصل مزاج یہ دونوں حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، یہ نہ خود غلطی کریں گے نہ غلطی کرنے دیں گے، حضرت ابو بکرؓ کا دور خلافت اور حضور علیہ السلام کے بعد زندگی بہت تھوڑی تھی پھر ارشد ادویہ کے فتنے فرد کرنے میں مشغولیت زیادہ رہی، حضرت عمرؓ نے ان کے مختصر دور میں اور پھر اپنے طویل دور میں شریعت کے تمام تقاضوں کو صحیح طور سے پورا کرانے میں اپنی ساری صلاحیت صرف کر دی تھی، اس لئے آپ کے تمام ہی فیصلوں کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور سے "صنف نسواں" کے سلسلہ میں ان کی آراء اور فیصلوں کو حرف آخر سمجھنے کے سوا چارہ کار نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ نصف امت محمدیہ (صنف نسواں) کے بارے میں ہم شریعت محمدیہ کے مزاج کی تفصیص صحیح و مکمل طریقہ پر کھیں، اور باقی نصف (رجال) کے بھی حقوق، اختیارات اور فرائض کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پوری امت کی خلاف ورزی و بیہودہ کا مسئلہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، اور ہم ہر غلط قدم اٹھانے سے باز رہ سکتے ہیں، ورنہ بیشتر مصائب و مشکلات کا باعث و سبب ہم خود بنیں گے۔ ولقنا اللہ لما عجب و یرضی!

ازواج مطہرات کا نعم البدل؟

امام بخاریؒ نے کتاب التفسیر میں آیت عسی ربہ ان طلقن پر مستقل باب ۱۳ میں باوجود اس کے کہ حضرت عمرؓ کی روایت نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات نے غیرت نسوانی کے جذبہ سے متاثر ہو کر اجتماعی تحریک کی تو میں نے ان سے کہا اگر نبی علیہ السلام تمہیں سب کو طلاق دیدیں تو جلد ہی ان کا پروردگار تم سے بہتر بیویاں آپ کو بدلہ میں عطا کرے گا، چنانچہ بعید ان ہی الفاظ میں اوپر کی آیت سے خیال کیجئے کہ آج بھی اگر عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانے کی اجازت باقی رکھی جائے تو جتنی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ان حضرات علیہ السلام کے زمانہ میں عورتیں میوہ جاتی تھیں، اگر آج بھی ان کے لئے جے کی شرعاً اجازت بھی جائے جیسا کہ اس زمانہ کے اہل حدیث حضرات سمجھتے ہیں تو فتنہ کی روک تھام کون کر سکے گا؟ "نؤنف"

کا نزول ہوا، مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: واللہ! ہم ایام جہالت میں عورتوں کو کچھ اہمیت نہ دیتے تھے، آنکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص ہدایات و احکام نازل فرمائے، اور ان کو اس میں بھی حصہ دار ٹھہرایا، ایک دن میں اپنے طور پر کسی کام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ تم اس طرح کرو تو اچھا ہے میں نے کہا تمہیں ان معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے اور تم تمہیں اپنے کاموں کے فکر کی تکلیف دینا بھی نہیں چاہتے اس نے کہا! عجیب بات ہے آپ کی بھی، میرا بولنا تو آپ کو ناگوار گزر رہا اور آپ کی بیٹی حضور ﷺ کو برابر کا جواب دیتی ہے خبی کہ حضور علیہ السلام پورا پورا دن غم و غصہ میں گزرتے ہیں، حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ یہ سُننے ہی میں نے فوراً اپنی چادر سنبھالی اور سیدہ حاضہؓ کے پاس پہنچ گئی، اور اس سے کہا بیٹی! یہ کیا معاملہ ہے تو حضور علیہ السلام کو جواب دیتی ہے اور ان کو سارے دن غم و غصہ میں مبتلا رکھتی ہے؟ غصہؓ نے کہا، واللہ! بات تو صحیح ہے ہم حضور علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں، میں نے کہا دیکھ! میں تجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے رسول اکرم ﷺ کے غضب سے ڈراتا ہوں، اور تو دوسری (بیوی حضرت عائشہؓ) کی وجہ سے دھوکہ میں نہ رہنا کہ اس سے تو حضور علیہ السلام کو خاص طور سے محبت ہے، پھر میں نکلا کہ کام سلسلہ کے پاس جاؤں کیونکہ وہ میری رشتہ دار تھیں (توقع زیادہ تھی کہ بات مانیں گی) ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ابن الخطاب! تمہارا بھی عجیب بات ہے کہ تم ہر معاملہ میں دخل دیتے ہو، اور حد ہوگئی کہ اب تم چلے ہو کہ حضور علیہ السلام اور آپ کی بیویوں کے معاملات میں بھی مداخلت کرو، حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ ان کا یہ جواب سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، حوصلہ پست ہو گیا، اور عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، آگے قصہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں ام سلمہؓ والی پر پہنچا اور آپ کو سُنئی تو آپ مسکرائے اٹخ انووی ۱۸۸

دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا تھا، اور شاید اُس پر بھی آپ مسکرائے ہوں گے بلکہ مسم شریف کی طویل حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی بات پر ٹھکھلا کر بھی نہ تھے۔

بخاری شریف ۶۳۳ اور تفسیر ابن کثیر ۳۹۰ میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے جب ازواجِ مطہرات سے حضور علیہ السلام کی ناراضی کا علم ہوا تو میں ان کے پاس ایک ایک کے گھر گیا اور سمجھایا کہ یا تو تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو تمہارے بدلے تم سے بہتر ازواجِ عطا فرما دے گا، اور جب آخر میں ایک لڑکے کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگیں:۔۔۔ اے عمر! کیا خود رسول اکرم ﷺ اپنی بیویوں کو نصیحت نہیں فرما سکتے کہ تم اس فریضہ کو ادا کرتے چلے ہو؟ میں یہ سن کر رُک گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت عسی ربہ ان طلقن ان یبدلہ ازواجاً خیراً ممن کن مسلمات اٹخ نازل فرمائی۔

مسلم شریف میں زیادہ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔۔۔ جب نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواجِ مطہرات سے علیحدگی اختیار کی تو میں مسجد نبویؐ میں گیا، دیکھا کہ لوگ غمگین بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ازواجِ مطہرات کو طلاق دے دی ہے یہ واقعہ حکمِ حجاب سے پہلے کا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں ابھی اس معاملہ کی تحقیق کرونگا چنانچہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیا اور کہا مجھے معلوم ہوا کہ تم رسول اللہ ﷺ کو ایذا دیتی ہو، انہوں نے کہا تمہارا مجھ سے کیا کام تم اپنے گھر کی خبر دو، پھر میں حاضہؓ کے پاس گیا اور کہا تمہارے بارے میں بھی مجھے معلوم ہوا کہ تم رسول اکرم ﷺ کو ایذا پہنچاتی ہو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہاری ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ

علامہ تھعلانیؒ نے کہا کہ یہ جواب دینے والی حضرت ام سلمہؓ تھیں جیسا کہ تفسیر سورہ تحریم (بخاری ۳۰۶) میں ہے اور خلیب نے کہا کہ وہ زینب بنت جحش تھیں، امام نوویؒ نے بھی یہی کہا (حاشیہ بخاری ۶۳۳) سب ازواجِ مطہرات کے جوابات کہیں نظر سے نہیں گزرے۔ ہر طرف حضرت عائشہؓ حضرت ام سلمہؓ حضرت زینبؓ کے نقل ہوئے، اور حضرت حاضہؓ کا شوش رہا، میں کچھ جواب نہیں دیا اور بہت زیادہ روئیں و شہدائیں لے کر ان چاروں میں سے سب سے زیادہ اپنی غلطی کا احساس ان ہی کو ہوا تھا، اور اس میں حضرت سیدہ عمرؓ کی تربیت کا بھی خاص اثر معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! "نولف"

تھیں طلاق بھی دے چکے ہوتے، اس پر وہ بہت روئیں، میں نے پوچھا، رسول اللہ ﷺ کہاں ہیں؟ کہا وہ بالا خانہ پر ہیں، میں وہاں گیا تو رہا ح غلام رسول عیہ اسلام کو دیکھ کہ بالا خانہ کے دروازہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، میں نے کہا حضور علیہ السلام سے میرے حاضر ہونے کی اجازت لے، اس نے اندر کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر چپ ہو گیا، میں نے پھر کہا اجازت لے، اُس نے پھر اسی طرح اندر دیکھا اور میری طرف دیکھ کر خاموش رہا، پھر میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ میرے لئے حضور سے اجازت لے، شاید آپ کو یہ خیال ہو کہ میں حصہ کی سفارش کو آیا ہوں، واللہ! اگر حضور علیہ السلام اس کی گردن، روئے کا حکم کریں گے تو میں اس کی بھی فوراً تعمیل کروں گا، اس پر اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ آجائے، میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ ایک بورے پر لیٹے تھے میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنا تہہ درست کیا، اس کے سوا اس وقت اور کوئی کپڑا آپ کے بدن پر نہیں تھا، اور بورے کے نشان پہلوئے مبارک پر نمایاں تھے۔ اس کمرے میں نظر دوڑائی تو یک طرف ایک صاع کے قریب جو رکھے ہوئے تھے، اور ایک کھوئی پر نیم داغت شدہ کھال لگی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کیوں نہ ر دوں، دیکھتے ہوں کہ چٹائی کے نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر نمایاں ہیں اور آپ کے گھریلو سامان کا کمرہ ہے جس میں کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں، یہ قصر و کسریٰ تو دنیا کی بیش و بہار کے حمرے لوٹ رہے ہیں، اور آپ خدا کے برگزیدہ رسول ہیں، آپ کے پاس دنیا کا کچھ بھی سامان نہیں، آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب! کیا تم اس بات کو پسند نہ کرو گے کہ ہمارے لئے آخرت اور اس کی ابدی نعمتیں ہوں اور ان کے لئے صرف دنیا کی عارضی لذات ہوں، میں نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی مجھے تو آخرت ہی پسند ہے۔

حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے وقت میں نے آپ کے چہرہ پر غضب و غصہ کے آثار دیکھے تھے، اس لئے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ! آپ کو غمور توں کے بارے میں کسی فکر و غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ ان کو طلاق دے چکے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے فرشتے اور خاص طور سے حضرت جبرئیل و میکائیل علیہ السلام اور میں اور ابو بکرؓ اور سارے مومن آپ کے ساتھ ہیں، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی کوئی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور امید رکھی کہ وہ میری بات کی تصدیق کریگا، چنانچہ یہ آیت آج تک خیر، عسی ربہ ان طلقن اور وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه الا یہ اتریں، اور حضرت عائشہؓ و خضہؓ دونوں ہی مل کر باقی دوسری ازواج مطہرات کے مدت بلد میں مظاہرے کیا کرتی تھیں، میں نے حضور سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ! میں جب مسجد میں آیا تو سارے لوگ غلگن بیٹھے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے، اچھا مجھے اجازت ہے کہ ان کو جا کر خبر کر دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے، آپ نے فرمایا ہاں! تم جا ہو تو ایسا کر سکتے ہو۔

اس کے بعد میں برابر آپ سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک سے غضب و غصہ کے آثار جاتے رہے بلکہ آپ کو کسی بات پر ہنسی بھی آگئی، اور میں نے آپ کے نہایت خوبصورت دندان مبارک دیکھئے، پھر میں آخری دن بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہی تھا، جب آپ بالا خانہ سے اترے اور میں بھی ساتھ اترتا مگر میں تو زینہ کی لکڑی کا سہارا لے کر اترتا رہا آپ اس طرح بے تکلف بغیر کسی سہارے کے اترے جیسے زمین پر چلن سہیے ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صرف ۳۹ دن بالا خانہ میں رہے آپ نے فرمایا ہاں! 'مہینہ ۳۹ دن کا بھی ہوتا ہے' اسی درمیان میں نے مسجد نبوی کے دروازہ پر بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے۔

اور چونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے واقعہ کی تحقیق کرنی چاہی تھی لہذا یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی واذا جاءہم امر من الامم او الخوف الا یہ (ان لوگوں کو جب کبھی کوئی اسن یا خوف کی بات پہنچتی ہے تو بلا تحقیق) اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کی جگہ رسول

اللہ تعالیٰ اور اہل حل و عقد یا ذمہ دار سمجھدار حکام کی طرف رجوع کرتے وہ صحیح بات کی کھوج نکال کر بتا دیتے (پھر اسی کے موافق جتنی بات عام لوگوں میں مشہور کرنے کی ہوتی اس کو مشہور کیا جاتا، اور جس کا چرچا کرنا بے سود یا مضر ہوتا اس کے کہنے سننے میں احتیاط برتی جاتی کہ لہذا میں استنباط کر کے صحیح علم حاصل کرنے والا تھا، (نووی ۳۸۰) کتاب الطلاق) اس طویل و مفصل حدیث مسلم شریف سے کئی امور میں حضرت سیدنا عمرؓ کی موافقت و جی ثابت ہوئی جن میں ایک کا تعلق آیہ قرآنی عسی رہ ان طلقن الا یہ سے ہے۔

اہم سوال و جواب! یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات ساری دنیا کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ کی تھیں تو ان کا نعم البدل کہاں سے ملتا؟ محقق یعنی نے صاحب کشف سے یہ سوال اور پھر اس کا جواب بھی ان سے نقل کیا کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو فرمائی اور ایذا دہی کے باعث طلاق دیدیتے تو پھر وہ افضل ہی کب باقی رہتیں، بلکہ دوسری عورتیں آپ کے شرف و حرمت کے ساتھ آپ کی طاعت و رضا مندی و خوشنودی کے اوصاف کی بھی جامع ہوتیں تو وہ اس سے بھی یقیناً بہتر ہوجاتیں۔

علامہ سیوطیؒ نے کہا کہ آیہ مذکورہ میں صرف قدرت کی خبر دی گئی ہے، وقوع کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طلقن (اگر طلاق دیدیں) اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ وہ طلاق نہیں دیں گے لہذا اس قدرت کے اظہار کا موقع بھی نہیں آئے گا، جس طرح آیت وان تحولوا لیستبدل قوماً غیرکم میں بھی صرف اخبار قدرت اور امت محمدیہ کو ذرا تاہم کہ تم روگردانی کرو گے، تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو دیدی جائے گی جو تم سے بہتر ہوگی، یہ نہیں کہ وقوع میں کوئی دوسری امت یا قوم امت محمدیہ سے بہتر عالم وجود میں تھی، جس کو امت محمدیہ کا مرتبہ یا جاسکتا تھا۔ (مہرۃ ۳۳۸)

ایلاء کے اسباب: حضور اکرم ﷺ نے سب روایت اہم بخاری شریف غضب و غصہ کی وجہ سے جو ایک ماہ کے لئے ازواج مطہرات سے عیحدہ رہنے کا حلف کیا تھا اس کے وجود و اسباب کیا تھے اس کے بارے میں آراء و اقوال مختلف ہیں اور حدیث نے ان سب کو ایک جگہ نقل کر دیا ہے پھر اپنی یہ رائے بھی لکھی ہے کہ ممکن ہے یہ سب ہی اسباب جمع ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے ایسا اقدام فرمایا ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے مکارم اخلاق، وسعت صدر اور کثرت مسامتہ و صلح کی عادت سے ایسی ہی توقع ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسباب تو سب جمع ہو چکے ہوں لیکن اشارہ صرف اہم واقعہ کی طرف کیا گیا ہو پھر حدیث نے لکھا کہ یہ بھی لطائف میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام میں جو ایک ماہ کی قسم کھائی حالانکہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان نے نہ بولنا یا قطعاً تحقق کرنا شروع نہیں ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ سب ازواج مطہرات کی تعداد ان تھیں ان کے ۴۷ دن ہوئے اور حضرت ماریہؓ کے دو دن کہ وہ باندی تھیں اس طرح کل ۴۹ دن ہوئے اور وہ مہینہ بھی اتفاق سے اتنے ہی دن کا تھا) وہ سب اسباب یہ ہیں۔

(۱) مسلم شریف میں ہے کہ حضور ﷺ کے پاس سب ازواج جمع ہوئیں اور غصہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا، اور آپ ناراض ہو کر ایک وہ کے لئے ان سے الگ رہے، اور پھر آج تحفہ اتری۔

(۲) قصہ تحريم غسل، کہ ازواج مطہرات کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

(۳) قصہ تحريم ماریہؓ کہ حضرت عائشہ و حفصہؓ کی وجہ سے آپ نے حضرت ماریہؓ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

(۴) حضرت حفصہؓ نے حضور علیہ السلام کی ایک بات کا افشاء کر دیا تھا، جس کو پوشیدہ رکھنے کی آپ نے ان کو تائید فرمائی تھی۔

(۵) حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز بدیہ میں آئی، جو آپ نے سب ازواج طہیات کے پاس حصہ رسد دی بھیج دی لیکن حضرت

نہنہب بنجہش نے اپنے حصہ کی چیز کو کم سمجھ کر واپس کر دیا، دوبارہ آپ نے بھیجی اس کو بھی واپس کر دیا، حضرت عائشہؓ نے حضور علیہ السلام

فیض الباری ۲۳ میں یہ وجہ حضرت شامیہؓ کی طرف منسوب ہو گئی ہے، غالباً حضرت نے حافظہ کا حوالہ دیا ہوگا جو ضبط نہ ہو سکا، ورنہ حضرت دوسروں کی تحقیق اپنی طرف سے بیان فرمانے کے عادی نہ تھے، واللہ تعالیٰ اعلم! "مؤلف"

سے کہا کہ دیکھئے! انہوں نے آپ کو آپ کا بیہ واپس کر کے ذلیل کیا، آپ نے فرمایا: تم سب مل کر بھی خدائے تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی عزت نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری وجہ سے مجھے ذلیل کرانے میں تم سے ایک ماہ تک نہ ملوں گا (رواہ ابن سعد عن عائشہ) دوسری روایت زہری کی بھی حضرت عائشہؓ سے اسی طرح ہے اتفاقاً فرق ہے کہ اس میں ہے آپ نے کوئی ذبیحہ کیا اور اس کا گوشت از واج مطہرات کے پاس بیچا، حضرت زینبؓ کو بھی ان کا حصہ ارسال کیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا، آپ نے فرمایا زیادہ کر کے بھیج دو، اس طرح تین بار بیچا، مگر ہر مرتبہ انہوں نے واپس کر دیا، اس پر آپ ناراض ہوئے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا خاص ریمارک

اوپر کے اقوال ذکر کر کے حافظؒ نے کہا کہ ابن الجوزیؒ نے ذبیحہ کا قصہ بغیر اسناد کے ذکر کیا، حالانکہ وہ ابن سعدؒ نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے فقہ والے واقعہ کو ہم کر دیا حالانکہ وہ صحیح مسلم میں ہے اور واج سب اقوال میں سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ ہے کیونکہ اس کا تعلق خاص طور سے حضرت عائشہؓ و قصہ دونوں کے ساتھ ہے، بخلاف قصہ غسل کے کہ اس میں تو از واج مطہرات میں سے ایک جماعت نے شرکت کی تھی۔ (فتح الباری ۳۲۱)

مظاہرہ پر تنبیہ اور حمایت خداوندی

حضرت عائشہؓ و قصہؒ نے جو مظاہرہ کی صورت اختیار کی تھی، اس پر ان کو تنبیہ کیا گیا اور توبہ و انابت کی تلقین کی گئی، حضرت علامہ محدث صاحب تفسیر مطہریؒ نے آیت وان تظاہر اعلیہ کے تحت لکھا ہے کہ اگر تم دونوں آپس میں تعاون کر کے ایسی باتیں کرتی رہیں جن سے حضور علیہ السلام کو قلعی الہیت ہو خواہ وہ غیرت کی غیر معمولی افراط و زیادت کے سبب ہو یا افشاء راز کی صورت میں ہو اور تم اس سے توبہ نہ کرو گی تو تمہیں ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی مدد پر ہیں، اور حضرت جبریل و میکائیل و مسمان سب ہی ان کے معین و مددگار ہیں، اور پھر سارے ہی فرشتوں کی امداد آپ کو حاصل ہوگی۔

بظاہر یہ سب تنبیہ اور حضرت عائشہؓ و قصہؒ کے مقابلہ میں نصرت و حمایت کی ضمانت ان کی سابقہ غلطی کا احساس دلانے اور ستمندہ کے لئے اسکی ہر بات سے روکنے کے واسطے تھی، جس سے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو اذیت ہو اور اکثر مفسرین نے اتنا ہی لکھا ہے لیکن میرے الٰہی بھائی میں اس کے پس منظر میں منافقوں کی شرانگیزی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، اور نہ اب تک ہماری نظر سے گزری، مگر وہ بات دل کو گتی ہے، اس لئے یہاں ذکر کی جاتی ہے: ”روایتوں سے مظاہرہ کا جو سبب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ سے نفقہ کی توسیع چاہتی تھیں، اور اگر حضرت زینبؓ کی روایت تسلیم کی جائے تو صرف یہ کہ وہ الگ کر دی جائیں، لیکن یہ ایسی کیا اہم باتیں ہیں؟ اور حضرت عائشہؓ و قصہؒ کی قسم کی سازش ایسی کیا پرخطر ہو سکتی ہے جس کی مداخلت کے لئے ملا علی کا اعانت کی ضرورت ہو۔

اس بنا پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا، مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک گروہ کثیر موجود تھا، جس کی تعداد چار سو تک بیان کی گئی ہے یہ شریر انفس ہمیشہ اس تاک میں رہتے تھے کہ کسی تدبیر سے خود اس حضرت علیہ السلام کے خاندان اور رفقاء خاص میں پھوٹ ڈال دیں (ابن حجر نے اسباب میں ام جلد ۳ کے حال میں لکھا ہے و کان تحرش از واج النبی علیہ السلام، یعنی وہ از واج مطہرات کو باہم بھڑکایا کرتی تھیں) اقلک کے واقعہ میں ان کو کامیابی کی بجھک نظر آچکی تھی، رسول اللہ ﷺ چند دن تک حضرت عائشہؓ سے کبیدہ خاطر رہے، حضرت حسان اقلک میں شریک ہو گئے تھے، آنحضرت ﷺ کی سالی حمہ (حضرت زینبؓ کی بہن) سازش میں آگئی تھیں، چنانچہ اس بات کو علانیہ شہرت دینی تھیں، حضرت ابوبکرؓ نے اپنے قریبی عزیز (صحابی) کو جو شریک تہمت طرازی تھے، مالی اعانت سے محروم کر دیا تھا، غرض اگر حضرت عائشہؓ کی براہت پر وند نہ آجاتی تو ایک قتلہ عظیم برپا ہو چکا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب ازواج مطہرات کی کشش خاطر اور کبیدگی اور تنگ طبعی کا حال مدافعت کو معلوم ہوا تو ان بدنفوس نے اشتعال دے کر بھڑکانا چاہا ہوگا، چونکہ مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عائشہؓ اور حضرت خضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ سے ان کے والدین (حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ) کو بھی اس سازش میں شریک کر لیا ممکن ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت خضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم ﷺ کی خاک پر قربان کر سکتے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذن نہ ملا تو انہوں نے پکار کر کہا کہ ارشاد ہو تو خضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عین کا سر لے کر آؤں۔

آیت میں روئے سخن منافقین کی طرف ہے یعنی اگر خضہ و خضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کام لیں گے تو خدا وغیرہ کی اعانت کے لئے موجود ہے اور خدا کے ساتھ جبرئیل و ملائکہ جلد تمام عالم ہے۔

ضروری فائدہ! مذکورہ بالا واقعہ اگر صحیح ہے تو اس سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دوسری غیر عورتوں کا مسلمان گھروں میں آنا جانا اور گھریلو معاملات میں دراندازیوں کرنا نہایت مضرت ہوتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے صرف اونسانہن (اپنی عورتوں) کو حجب کے احکام سے مستثنیٰ کیا ہے ان کے علاوہ غیر مسلم عورتوں اور بدچلنی، شر پسند اور تفریق بین الا ازواج کی خورگ عورتوں سے جنتاب و احتراز ضروری ہے اور خاص طور سے غیر مسلم عورتوں کی دراندازیوں سے بچنا اس لئے بھی ضروری تر ہے کہ وہ بداندیش و شر پسند مردوں کی الدار بن سکتی ہیں، نیز مسلمان گھرانوں کے بھید بھاد سے واقف ہو کر دوسرے نقصانات بھی پہنچا سکتی ہیں۔

عورتوں میں تاثر و انفعال کا مادہ یہ نسبت مردوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے جہاں وہ اچھی تعلیم و صحبت کے بہتر اثرات جلد قبول کر سکتی ہیں، بری تعلیم و صحبت کے برے اثرات بھی بہت جلد قبول کرتی ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

”ہم قریش کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ عورتوں پر ہماری بالادستی تھی، لیکن جب مدینہ میں آئے تو ہم ن لوگوں کے ساتھ رہے جسے جن میں عورتوں کو بالادستی حاصل تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری عورتیں بھی یہاں کی عورتوں کے اثرات قبول کرنے لگیں اور ان کے اطوار و اخلاق سیکھنے لگیں، ایک دن میں نے اپنی بیوی پر غصہ کا اظہار کیا تو خاف توقع وہ جواب دینے لگی، اور مجھے یہ عجیب غریب بات محسوس ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ میری جواب دہی کا بُرا ماننے لگے، حالانکہ رسول اکرم ﷺ کی ازواج بھی تو آپ کو برابر کا جواب دیتی ہیں، اور کوئی تو آپ سے سارے مردوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اس (ابن کثیر ۳/۸۸)“

حافظ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ اداء کے ذیل میں لکھا کہ حضور علیہ السلام چونکہ عورتوں پر سختی کرنے کو پسند نہ فرماتے تھے اس لئے آپ نے انصار کی سیرت و عادت اختیار فرمائی تھی جو ان کی اپنی بیویوں کے بارے میں تھی، اور اپنی قوم (قریش) کی سیرت، طریقہ کو آپ نے ترک فرمادیا تھا۔ (فتح الباری ۳/۲۳)۔

حافظ کے اس تبصرہ سے بہت سی چیزوں کا جواب خود بخود مل جاتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں جو کچھ فرق حضور علیہ السلام اور حضرت عمرؓ وغیرہ صحابہ کے طور و طریقہ میں معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے درحقیقت حضور علیہ السلام رحمت و رافت جسم تھے، اور آپ کا طرہ امتیاز خلق عظیم تھا، پھر یہ کہ آپ کی ہر قسم کی حفاظت و صیانت حق تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی، اور آپ ہی کا اتنا عظیم حوصلہ بھی تھا کہ ساری کدورتوں کے اسباب جمع ہو کر بھی آپ کی یکسوئی و سکون خاطر کو پرانہ نہ نہیں کر سکتے تھے اور صبر و استقامت کے نئے وہ

۱۔ اسی سے ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے آپس میں جھگڑوں پر بھی صبر کرتے اور ان میں مصدات و اصابت کی سعی فرماتے تھے (الفتح الباری ۳/۲۲) اور حضرت عائشہؓ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے احوال و معاملات کی بڑی فکر ہے اور تمہارے بارے میں بڑی حیرت والے اور صواب صدق و صفائی کا مایا ہو سکتے ہیں (الفتح الباری ۳/۱۵۳) بلکہ ہر دے سخن ہی عورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تمہارے، پر صبر و حقیقت کے ساتھ شفقت و رافت کا برتاؤ صرف صادق الایمان مردوں ہی کے رئیس کے لئے اللہ !

اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اولوالعزمی کا تامل تھا، جو سارے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں بھی فائق تھا، ایسی صورت میں اس فرق پر کوئی تشویش و نکارت نہ ہونی چاہیے، اور غور و فکر کے بارے میں معتدل راہ وہی اختیار کرنی بہتر ہوگی جو حضور علیہ السلام کے ارشادات، اور حضراتِ صحابہ کرامؓ کے تعامل کی روشنی میں منبج ہو کر سامنے آئے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

استنباطِ سیدنا عمرؓ اس بارے میں موافقت دیتی (آیت لعلمہ الذین یستبطونہ منہم۔ سورۃ نساء) سے اوپر کی احادیث میں ثابت ہو چکی ہے

اساری بدر سے فدیہ نہ لینے کی رائے

اس واقعہ کی پوری تفصیل حضرت علامہ عثمانیؒ نے فوائدِ قرآن مجید ص ۲۴ میں آیت ماکان لبسی ان یکون لہ اسویٰ کے تحت بیان کر دی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ کی رائے یا نقلِ اساری بدر زیادہ صواب تھی بہ نسبت رائے صدیق اکبرؓ کے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس وقت کفار خصوصاً کفارِ قریش کے ساتھ زیادہ سختی کا معاملہ کرنا ہی زیادہ موزوں و مناسب تھا، پھر ان کو چھوڑ دینا مہم و شفقت کے جذبہ تک بھی کسی قدر معقول بات تھی، لیکن اسی کے ساتھ مالی ضروریات کا بھی لحاظ باطل مناسب نہ تھا کہ کفر کا دوزخ و تڑونے کی وقتی اہم ترین ضرورت کے مقابلہ میں اس کی کچھ قیمت نہ تھی، پھر اسی کے ساتھ آئندہ ستر مسلمانوں کی شہادت کی شرط بھی قبول کر لینا اور بھی سخت بات تھی، جو مسلمانوں کو ہرگز قبول نہ کرنی چاہیے تھی، ایسی حالت میں عذابِ الہی کا آجانا مستبعد نہ تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام کو وہ عذاب متمثل کر کے دکھا بھی دیا گیا، اور اس عذاب کو روکنے والی جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ بطور احتمال منہجِ بذیلِ تھیں۔

(۱) مجتہد کاشغریؒ کا اجتہادی خطاب پر عذاب نہیں دیا جاتا (۲) جب تک کوئی حکم امر و نہی کا پوری طرح واضح نہ ہو اس کے خلاف کرنے پر عذاب نہیں ہوتا (۳) اہل بدر کی خطاؤں سے حق تعالیٰ نے درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا تھا (۴) فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا جواز حق تعالیٰ کے علم میں طے شدہ تھا اور اس کا اجراء جلد ہی ہونے والا تھا، اس لئے اس سے قبل بھی قابلِ درگزر قرار دیا گیا (۵) پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہ اتارنے کا وعدہ کیا گیا تھا، و ما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم (سورۃ انفال) (۶) جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اُن پر عذاب نہ آئے گا، و ما کان اللہ معذبہم و ہم یستغفرون (سورۃ انفال) ان قیدیوں میں سے بہت سے لوگوں کی قسمت میں اسلام لانا خدا کے علم میں تھا ان وجود میں سے اکثر کا ذکر تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی اور تفسیر مظہری میں بھی ہے اور صاحب روح المعانی نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا ہے کہ چوتھی وجہ کو جہدِ دفعِ عذاب بنانا درست نہیں کیونکہ جب تک کسی چیز کا جواز مشروع نہ ہو جائے، عدم جواز ہی کے احکام نافذ ہوتے ہیں، لہذا آئندہ خدا نے تعالیٰ کے علم میں فدیہ کا جواز ہونے والا تھا، اس لئے پہلے ہی عذاب رک جائے، یہ بات بظاہر معقول نہیں معلوم ہوتی، جواب یہ ہے کہ یہاں مراد آیت میں عذاب دینوی ہے جو فرمایا گیا، باقی مواخذہٗ اخروی کا ترتیب وہ ضرور ہر غیر مشروع کے ارتکاب پر ہوگا، حاصل یہ ہے کہ جو تم نے (انفذ فدیہ کا عمل) کیا وہ اپنے نفس بہت ہی بڑی عسلی ہے جو عذابِ عظیم کی مستوجب ہے، لیکن اس سے درگزر کرنے اور عذاب دینوی کو روکنے والی وجہ یہ ہے کہ اس کو مختصر عذاب تمہارے لئے حلال و جائز کیا جائے والا ہے، کیونکہ میری رحمت عذاب پر سبقت کرنے والی ہے پھر صاحب روح المعانی نے لکھا کہ اعتراض مذکور کے لئے جواب مذکور کا تکلف کرنے کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ محدث ابن ابی حاتم، اور ابن مردودہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اور محدث بیہقی، ابن جریر، ابن المنذر وغیرہم نے حضرت ابن عباسؓ سے بھی اس وجہ کو نقل کیا ہے (روح المعانی ۱۰/۳۵)

لے اس اعتراض کو تفہیم القرآن ص ۹۵ میں بھی نقل کیا گیا ہے لیکن آگے جو صاحب روح المعانی اور حافظ ابن کثیر نے جواب نقل کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور پھر صاحبِ تفسیر نے جو جواب اپنی طرف سے لکھا ہے وہ دراصل نظر ہے ہم اس کو بھی لکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ "ع لاف"

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ علی بن ابی صخرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے قول باری تعالیٰ لولا کتاب من اللہ سبق کی تفسیر میں نقل کیا کہ کتاب سے مراد ام الکتاب الاول ہے اس میں اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی کہ اموال غنیمت اور اساری کے فدیہ اس امت کے لئے حلال ہوں گے تو تم پر عذاب عظیم آ جاتا، اسی لئے بعد کو فکلو امما غنمتم حلالا طیباً اتری، اور اسی طرح عوفی نے بھی حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن مسعودؓ، سعید بن جبیرؓ، عطاء حسن بصریؓ، بقدرہؓ، اور عمرؓ سے بھی منقول ہے کہ آیت لولا کتاب من اللہ سبق سے مراد اسی امیت محمدیؐ کے لئے غنائم کا حلال ہونا ہے اور اسی کو ابن جریرؓ نے اختیار کیا ہے، نیز اس کا تائید صحیحین کی حدیث جابرؓ سے بھی ہوتی ہے کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک غنم کا حلال ہونا بھی ہے (تفسیر ابن کثیر ۳۲۶) اگلی آیت فکلو امما غنمتم حلالا طیباً واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم کے تحت صاحب روح المعانی نے لکھا کہ اس سے مراد فدیہ کی رقوم ہیں، جیسا کہ مکی السنہ نے فرمایا کہ جب یہی آیت اتری تو صحابہ کرام نے فدیہ کی رقوم کا استعمال روک دیا تھا، پھر جب یہ دوسری آیت اتری تو ان کا استعمال جائز تھا، اور یہ سمجھا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد مطلق تمام اموال غنیمت ہوں، جس میں فدیہ کی رقوم بھی تھیں، ورنہ صرف غنیمت کی حلت تو اس سے قبل ہی آیت واعلموا امما غنمتم ارغ سے معلوم تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ عبداللہ بن جحش والے واقعہ سے معلوم ہو چکی تھی کہ اس میں مالی غنیمت کو بھی یہ تقسیم کر لیا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی جائز رکھا تھا۔ ارغ، پھر آگے حق تعالیٰ نے تقویٰ اور محتاط نگاہی سے بھی بچنے کی تلقین فرما کر اخذ فدیہ والی غلطی سے روگردار کر کے اپنی مغفرت و رحمت سے نوازنے کی بھی بشارت دیدی (روح المعانی ۱۰/۶۱۰)

مفسرین پر صاحب تفہیم کا نقد

آیت مذکورہ لولا کتاب من اللہ سبق کے تحت آپ نے لکھا: ”مفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تاویل نہیں کر سکے ہیں کہ ”اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا“ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر الہی ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ارادہ فرما چکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے غنائم کو حلال کر دے گا میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی بیانات دی گئی تھیں ان میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ فاذ الغنیمۃ الذین کفرو والایا اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت و توثیق گئی تھی مگر اس شرط کے ساتھ کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح چک ل دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی غرض سے جانے، اس فرمان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کئے اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول ہوا تھا تو، اجازت کے مطابق مگر غلطی یہ ہوئی کہ ”دشمن کی طاقت کو چک ل دینے“ جو شرط مقدم رکھی گئی تھی تو اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی، جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر پانہ مینے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمنوں کا کچھ دھڑکتا تعاقب کیا۔ ارغ (تفسیر القرآن ۴/۱۵۹)

اے مودنا! زاونے لولا کتاب من اللہ سبق لم یسکم فیما احدثتم کے ترجمہ میں جنگ بدر کا مالی غنیمت لکھا ہے، تاکہ مالی غنیمت کا جو ار پیلے آچکا تھا، اس کی وجہ سے عذاب آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، دوسرے فقرے سے ہم قتل اسری بدر اور اخذ فدیہ کی وجہ سے فاسدوں کی بڑی شتم و فاس کو رورجہ، عاذر اللہ متعذر دو جوتھے، جن میں سب سے بڑی جبرافت و رحمت اور ن کے قہر اسلامی امیتھی: ”نولف“

سہ تفسیر منطوری ۱۱/۱۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آیت ہا کال لیس ان یکون لہ اسوی کا قتل بدر سے ہے جبکہ مسلمان اس وقت کم تھے، پھر جب بہت ہو گئے اور ان کا خوب غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس غنم کو (سورہ محمد کی) آیت فاما منا بعد واما بعداء سے منسوخ کر دیا، اور نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں اختیار دیا کہ چاہیں قتل کر یا چاہیں غلام بنائیں، چاہیں فدیہ لیں، اور چاہیں آزاد کر دیں۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ محمد کی آیت جس میں فدیہ دینے کا جواز ہے، بعد کی ہے نہ بدر سے پہلے کی، جس کا دوسری صاحب تفہیم نے کیا ہے۔ ”نولف“

اول تو یہی ایک نیا انکشاف ہے کہ سورہ محمد جب بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے سال میں سورہ بقرہ کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، جس کو صاحبِ تنقیم بھی مانتے ہیں (تفہیم ۴/۱) پھر ۲ھ میں سورہ انفال آتری جنگ بدر کے بعد (تفہیم ۱۱/۱) پھر آل عمران آتری جس کا ابتدائی حصہ جنگ بدر کے بعد قریشی زمانہ کا ہے (تفہیم ۱۲/۱) پھر احزاب آتری جس میں ۵ھ کے واقعات ہیں (تفہیم ۴/۵) اس کے بعد نزولی ترتیب کے لحاظ سے ۶ھ تک کا زمانہ کا ۸۵ھ کا اودھ سورہ محمد کا ہے، لہذا سورہ محمد کو انفال سے بھی مقدم کر دینا اور اس کو بنیاد بنا کر اپنی تفسیر کو جمہور کا بر مفسرین کے مقابلہ میں صحیح تفسیر قرار دینا کیا سوزوں ہے؟

اکابر امت حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن مسعودؓ، اور دوسرے صحابہ و تابعین جن کا ذکر اوپر ہوا ہے اور دوسرے اکابر امت میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ سورہ محمد میں فدیہ لینے کا جواز نازل ہو چکا ہے، پھر تو اشکال یہ ہوتا کہ عذاب آتا کیوں، نہ یہ کہ عذاب نکال کیوں؟ ہا یہ کہ صحابہ نے کوئی بات یہ تھی اور اس کو حضرت سعد بن معاذ کی کراہت سے ثابت کیا گیا، اور ابھی جب ہے۔

صحابہ کا بڑا اگر وہ غیبت لوٹنے میں لگ گیا، اور بہت کم صحابہ نے دشمنوں کا کچھ دور تک تعاقب کیا، صحابہ پر بار بار لالچ کا غالب ہونا، غیبت پر جھگڑنا، یہ سب بدرات ناروا جرات کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جن کا ثبوت قطعی نہیں اور اسی لئے سلف میں سے کسی نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے، مگر کیا کیجئے علامہ مودودی کا قلم حضرات صحابہ کی بدرات کھوج کر نکالنے اور نمایاں کرنے میں چونکہ بہت تیز کام واقع ہوا ہے اس لئے احتیاط کا پہلو دکھائی نہیں دیتا، دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے ۶-۷ تو جہات دوسری بھی ذکر کی ہیں جو اس توجیہ سے زیادہ قوی ہیں، ان کا علامہ مودودی نے ذکر ہی ساتھ کر دیا، پوری بات نقل کئے بغیر مفسرین پر نقد کر دینا مناسب نہیں تھا، ہرگز نزدیک دوسروں کی بات اور صوری نقل کر کے اپنی تحقیق کو نمایاں کرنا اور اپنے علمی تفوق اور بالاتر کی کا اظہار اہل علم اہل قلم کے شایانِ شان نہیں ہے ہمیں اعتراف ہے کہ تفہیم القرآن میں بہت سے مباحث کو عمدہ پیرایہ بیان میں اور دل نشین فصیح و بیغ طرز میں سلجھ کر لکھا گیا ہے، جیسے مسد ختم نبوت کو اور نزولِ مسیح علیہ السلام کی بحث بھی بہت مضبوط لکھی ہے۔

مگر جہاں طریق سلف و جمہور امت سے الگ ہو کر کوئی رائے قائم کر کے لکھا ہے، اس کی حضرت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس لئے اس کو چھپایا نہیں جاسکتا، مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حیات رقیع جسمانی کو غیر یقینی یا مشتبہ قرار دینا جبکہ کار سلف و خلف برابر اس کو ایک عقیدہ اور یقینی مسلک کی طرح صاف و صریح سمجھتے آئے ہیں بڑی سخت غلطی ہے قرآن مجید میں ہے ”وما قتلوه یقیناً بل رضعہ اللہ الیہ (نساء آیت ۱۵۷) یقیناً انھوں نے (یعنی یہودیوں نے) حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا (جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں) بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا“ اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ساری امت نے ہمیشہ اس کا یہی مطلب سمجھا بھی، مگر صاحبِ تنقیم لکھتے ہیں:۔۔۔

”پس قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرزِ عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رقیع جسمانی کی تصریح سے بھی اجتناب کیا جائے، اور موت کی تصریح سے بھی، بلکہ مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ کا ایک غیر معمولی ظہور سمجھتے ہوئے اس کی کیفیت کو اسی طرح مجمل چھوڑ دیا جائے، جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے مجمل چھوڑ دیا ہے“

یہاں الفاظ کے بے جمل استعمال کو تو صرف اہل علم ہی محسوس کر سکیں گے، کہ مجمل کے مقابلہ میں مفصل کیا چیر تھی، اور قدرتِ قاہرہ کے ذکر سے اصل مسئلہ کو کیا فائدہ پہنچا، جہاں حق تعالیٰ نے یہود کے ذمہ باطل قتل کی نفی کر کے اپنی طرف اٹھا لینے کی واضح ترین لفظ رقیع سے اور ماضی کے یقینی و واقعی معنی واضح کرنے والے صیغہ کے ساتھ تصریح کر دی ہو، پھر بھی اس تصریح سے اجتناب کا فیصلہ کیا جائے، یہ بات کس طرح معقول کہی جاسکتی ہے؟ رہی یہ بات کہ رقیع کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس کا یہاں سوال ہی کس نے کیا تھا؟ جو اس کے جواب اور قدرتِ قاہرہ پر محمول کرنے کی ضرورت پیش آئی، غرض بات بالکل صاف تھی، خود صاحبِ تنقیم بھی حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح دونوں کے قائل ہیں، لیکن

اس بارے میں ان کو شبہ ہے کہ وہی پہلی حیات اب تک باقی ہے یا درمیان میں موت طاری ہوئی ہے اس لئے وہ دوسری جگہ یہ بھی لکھ گئے:۔
قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم و روح کے ساتھ کرۂ زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر کہیں لے گیا، اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انھوں نے زمین پر طبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی، اس لئے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات (تفسیر ۱۲/۴۱)

ابھی ہم نے بتایا کہ قرآن مجید نے صریح جملہ ارشاد فرمایا کہ یہود کا دعویٰ قتل غلط محض ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا، پھر بھی اوپر کی گونگو والی شبہ در شبہ کی بات کہی جارہی ہے فی اللجب! پھر یہی صاحب تفسیر نزول مسیح علیہ السلام کی احادیث ذکر کر کے اس کو ثابت و متیقن مانتے ہوئے بھی دوسری جگہ کہتے ہیں۔

اس مقام پر یہ بحث چھیڑنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا کہیں موجود ہیں، بالفرض وہ وفات ہی پا چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ انھیں زندہ کر کے اٹھالانے پر قادر ہے ورنہ یہ بات بھی اللہ کی قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنی کائنات میں کہیں ہزار سال تک زندہ رکھے، اور جب چاہے دنیا میں واپس لے آئے۔ (تفسیر ۱۲/۴۱)

یہاں پہنچ کر ہم اپنی قدیم گزارش کا پھر اعادہ کریں گے کہ کلی علم و اہل قلم کو جوہر و صلف کے جاوہ اعتدال سے نہیں ہٹنا چاہیے ورنہ بقول حضرت علامہ محترم مولانا سید سلیمان ندویؒ نہ صرف سب مرحوم کو غلط راستہ پر لگا دیں گے، بلکہ خود بھی اس کے ذہنی و اخروی نقصانات اٹھائیں گے، جیسا کہ حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ میں خود بھی اس غلط طریقہ پر چل کر نقصان اٹھا چکا ہوں: واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم!

ایک اہم علمی حدیثی فائدہ

ترمذی شریف میں حضرت علیؑ نے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا اپنے اصحاب کو اساری بدر کے بارے میں اختیار دیدیتے، قتل کو اختیار کر لیں یا فدیہ لینے کو اس شرط پر کہ اگلے سال ان (صحابہ) میں سے اتنے ہی کفار کے ہاتھوں قتل ہوں گے، صحابہ کرام نے فدیہ اپنے لوگوں کے اگلے سال قتل کئے جانے کی شرط کے ساتھ اختیار کر لیا یعنی پہلی بات بلا شرط تھی کہ اگر اساری بدر کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے تو دشمن سے کوئی ضرر نہ پہنچتا، اور دوسری میں شرط تھی کہ فدیہ اختیار کریں گے تو اگلے سال ستر صحابہ قتل ہوں گے اس کے باوجود بھی اس دوسری صورت کو قبول کر لیا۔

اس موقع پر صاحب تہذیب الاحوذیؒ نے حدیث مذکور کی شرح و تحقیق علامہ مد علی قاری حنفیؒ کی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ سے نقل کی ہے اگرچہ آخری حصہ حذف کر دیا ہے اور مطبوعہ حاشیہ مشکوٰۃ میں تو بہت ہی ناقص اور تھوڑا حصہ نقل کیا گیا ہے، علامہ قاریؒ نے لکھا کہ صحابہ نے فدیہ کو اساری بدر کے اسلام لانے کی غربت و توقع کے تحت اختیار کیا تھا اور ان کے ساتھ رحم و شفقت کا جذبہ بھی اس کا داعی تھا کیونکہ ان سے قربت تھی اور اپنے لئے شہادت کا درجہ حاصل کرنا بھی مقصود تھا، لیکن علامہ توربشتیؒ نے کہا کہ یہ حدیث نہایت ہی مشکل ہے کیونکہ ظاہر تنزیل کے اور ان احادیث کے خلاف ہے جن سے صرف اتنا ثابت ہے کہ صحابہ نے اپنی اجتہاد دی رائے سے فدیہ کو اختیار کر لیا تھا، اور اس پر عقاب کیا گیا، لیکن اگر ان کو کوئی کے ذریعہ اختیار دیا گیا تھا، تو عقاب کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لئے بظاہر اس حدیث کے بعض رواۃ کو اشتباہ ہوا ہے۔ اس لحاظ سے علامہ طبریؒ نے کہا کہ اس حدیث اور آیت میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ اختیار بلوہ امتحان دیا گیا تھا، جیسے ازواج مطہرات کو دیا گیا

سچہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ علامہ مبارک پوری نے اپنی شرح ترمذی میں مرقاۃ سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور اس دوسرے ہم سے زیادہ ان حضرات نے ایک شارح حدیث حنفی کی قدر پہنچی ہے دوسرے یہ کہ موجود مطبوعہ حاشیہ مشکوٰۃ شریف میں بہت سے اہم اور مفید اجزاء نقل ہونے سے رہ گئے ہیں اس لئے ہمارے مشغولین حدیث اصحاب درس و تفسیر کو فتح الہاری و مدد القاری و نووی وغیرہ کے ساتھ مرقاۃ کو بھی ضرور مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ "نواف"

تھا کہ حضور علیہ السلام کی رفعت کو اختیار کر لیں یا دنیا کے عیش و بہار کو یا جس طرح تعظیم بحر بلور یا امتحان تھی، وغیرہ!

علامہ قارئی نے فرمایا کہ یہ جواب غیر مقبول ہے کیونکہ ازواج کو بھی تحفہ کے بعد عذاب نہ ہوتا، صرف حضور علیہ السلام کی مصاحبت مقدسہ و رب و کہ سے محروم ہو جاتا تھا اور تعظیم بحر و انی صورت امتلاوا استحقاق تو ضرور تھی مگر تحفہ بھی جس طرح قول باری تعالیٰ: "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُتَوَّعِدْ" ومن شاء فليتكلم (کہف) میں امر بدیہ ہے تحفہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ صحابہ کرام نے جو فدہ کی صورت اختیار کی تھی وہ مال کی محبت و ایثار کے سبب ہرگز نہ تھی بلکہ مال اس کے ذریعہ سے بھی کفار پر غلبہ حاصل کرنا مقصود تھا اور اس کے ساتھ رحمی شفقت اور ان کے یا ان کی اولاد کے ایمان لانے کی امید و رغبت تھی، پھر یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، اور وہ بھی اس درجہ کا کہ حضور علیہ السلام کی رائے نے بھی اس کی موافقت کی تھی، اس لئے اس کو وجہ عتاب بنانا درست نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا اجتہاد حق تعالیٰ کے نزدیک دوسرے صحابہ کے اجتہاد کے مقابلہ میں زیادہ صواب تھا، اور اسی لئے آیت مذکورہ کی وہی حضرت عمرؓ کی موافقت میں سے قرار پائی، چنانچہ خود نبیؐ نے بھی مسلم تہذیب کی حدیث بواسطہ حضرت امین عباسؓ حضرت عمرؓ سے نقل کی ہے کہ صحابہ نے بدر کے دن کفار کو قید کر لیا، تو رسول اکرم ﷺ نے ابو بکر و عمرؓ سے فرمایا تمہارا ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ! یہ سب پچھا تاؤں کی اولاد اور اپنے قبیلہ کے لوگ ہیں اگر آپ ان سے فدہ لے لیں گے تو ہمیں کفار کے مقابلہ میں اس سے قوت ملے گی، پھر یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دیدے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابنی الخطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو ہمارے سپرد کر دیں اور ہم ان کو کٹ کر دیں کیونکہ یہ سب کفر کے ام و سردار ہیں، پھر حضور علیہ

صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت میں من شاء فليمنہ میں من شاء فليمنہ ص ۲۸۵/۲۸۵ میں امر قرآنہ ۲۸۵/۲۸۵ میں بھی غلط چھپ گیا ہے صحیح من شاء فليمنہ من ہے اور تقدس دیدہ نہ، ذکر و اعلیٰ غلط چھپا ہے، مرقۃ میں دیدہ نہ صحیح ہے۔

سے تعظیم القرآن میں جو صحابہ کرام پر اس سلسلہ میں ان غیرت و فدہ کے لائق کا تقدہ بہت نمایاں کر کے لکھا ہے وہ قابل گرفت ہے "مؤلف"!

سے دوسری مطلق روایت تہذیب و غیرہ میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ مذاق ہی نے ان کو تمہارے بعد میں دیدہ ہے، اور وہ تو تمہارے بھائی ہی ہیں، حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ کے کنیز ہی کے ہیں، مذاق ہی نے آپ کو ان کے مقابلہ میں حق بھڑکتی دی، وچوں، بتائیوں کی اولاد اور اپنے بھائی ہیں، ان کو پائی رہنے دیجئے اور میری رائے ہے کہ ان سے فدہ لے لیں تاکہ اس مال سے کفار کے مقابلہ میں قوت حاصل ہو، اور میں نے خدا ان کو ہدایت دے دے تو وہ ہمارے مددگار بن جائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا: ابنی الخطاب تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ! ان لوگوں نے آپ کو کھجلا یا، وطن سے اٹھا آپ سے لڑائیاں لڑیں، اس لئے میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ مجھے میرا اٹھائیں قریشی رشتہ داروں، میں اس کی گردن، ردوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آجائے تاکہ رسول خدا ﷺ میں مشرکوں کی کئی غیبت نہیں ہے، پھر قریش کے سربراہوں دارمقتدا اور مطہر میں، ان کو آپ ختم ہی کر دیں تو آجائے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے کہا یا رسول اللہ! ایسی وادی دیکھئے جس میں گزری ایسے بہت ہو اور اس میں آگ لگا کر ان سب کا خاکہ کر دیں حضرت مہم نے ان سے کہا کہ تم کو قرابت و درمہم کی بڑی کاشت دی، حضور علیہ السلام یہ سب سن کر گھر میں تشریف لے گئے، اور باہر کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کی اور کچھ نے حضرت عمرؓ کی اور کچھ نے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی رائے کو اختیار کیا (تین حصوں میں بٹ گئے) پھر حضور علیہ السلام نے باہر تشریف لا کر سب کی آراء پر تبصرہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہر ایک قیدی سے چلائی، سنا، کہ فدہ سے لے لیا جائے، اگلے روز عذاب سے ڈرانے والی آیت اتری تو آپ نے فرمایا کہ اگر عذاب آج آتا تو ابن الخطاب کے سوا کوئی نہ بچتا (تفسیر مظہری ج ۱۱/۳۷۱ اور ابن اثیر ج ۳/۲۷۳) روح الحالی ج ۱۰/۳۵ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان سے عذاب اترتا تو عمرو سعد بن معاذ کے سوا کوئی نہ بچتا، کیونکہ انھوں نے بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو کٹ کر دیں میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔

ابو بکرؓ روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے عین گردہ ہو گئے تھے اور صرف ایک گردہ فدہ ہی کی رائے والا تھا، اور اس میں سے بھی صرف ہاں بے مال کی نوبت والے تو چند ہی ہوں گے، تاہم وہ خاص طور سے عتاب کے سختی قرار دیے گئے اور بہت بڑی حد اور اس گردہ میں بھی ان کی بھی انھوں نے مال کو بھی کفار پر قوت و غلبہ حاصل کرنے کے لئے چاہا تھا، جیسے حضرت ابو بکرؓ حضور علیہ السلام کے رشتہ مذکور سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اشد فدہ ہی کی رائے والوں کے علاوہ سب ہی عذاب سے بچنے والوں میں سے ہوتے بلکہ اوہ وہ گردہ تھے اور بڑی اکثریت تھی، اس لئے علاوہ اس سبب قوی کے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، خصوصاً یہ کہ اکثریت بھی عذاب کو نہ لے کر باہر اسبب ہی ہوگی، قال تعالیٰ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون واللہ تعالیٰ اعلم! "مؤلف"

السلام نے بھی اُسی رائے کو پسند کر لیا جو ابوبکر کی تھی اور میری رائے کو قبول نہ کیا، پھر اگلے دن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اور ابوبکر دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیں کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہارے اصحاب درختوں کو فدیہ لینے کے سبب سے جو غیازہ بگھٹنا پڑتا، اس کا تصور کر کے رو رہا ہوں، جو عذاب ان سب پر خدا کی طرف سے اترنے والا تھا، وہ مجھے اس سامنے والے قریب کے درخت سے بھی زیادہ نزدیک دکھایا گیا ہے، پھر یہ آیت اتوری لولا کتاب من اللہ سبق آلا یہ!

حضرت علامہ قادریؒ نے آخر میں اپنی رائے لکھی کہ آیت مذکورہ اور حدیث ترمذی مذکور میں جمع کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے اختیار فدیہ کی بات بالا طلاق یعنی بغیر کسی شرط و قید کے پیش کی گئی ہو اور اس کے بعد بالتقصید پیش کی گئی کہ قتل کی صورت میں تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، اور فدیہ اختیار کرو گے تو اگلے سال اتنے ہی صحابہ کو کفار کے ہاتھوں سے مقتول ہونا ہوگا واللہ اعلم (مرقاۃ ۲/۴۵۲ و تہذیب ۳۸۶) میں یہاں علامہ قاضی بیضاویؒ کا یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء و عہم السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے مگر ان کو مستبکر دیا جاتا ہے اور غلطی پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا، آگے قاضی بیضاویؒ سے بھی یہ کتاب من اللہ کی وہی توجیہات نقل کی ہیں جو دوسرے مفسرین نے بھی لکھی ہیں اور ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں، صاحب تحفہ نے قاضی کا یہ قول نقل نہیں کیا اور اس کو درمیان سے حذف کر دیا ہے، شاید یہ جواز اجتہاد کے لئے ایسا لکھا ہوا ثبوت پسند نہ آیا ہو، کیونکہ اس سے اجتہاد ائمہ، مجتہدین، اور آگے بڑھ کر تقلید کے دروازے کھلتے ہیں بقول شاعر۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں اقتداراز ورنہ در مجلس رندان خبر سے نیست کہ نیست

ہمارے نزدیک علامہ قادریؒ کا جواب مذکور (تقصید والا) نہایت اہم ہے اور غالباً اسی صاحب تحفہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا وہ اسی مذکورہ غزوہ بدر والی غلطی کا نتیجہ تھا، غزوہ بدر جیسے عظیم الشان معرکہ میں صحابہ صرف ۱۳۱۳ شہید ہوئے تھے، اور کفار و مشرکین کے بڑے بڑے جفا داری ستر قتل اور ستر قیدی ہوئے اور باقی کفار ہزیمت کھ کر بہ کثرت مال غنیمت چھوڑ کر بدحواس ہو کر میدان سے بھاگے تھے۔

حضور اکرم ﷺ کو کسی قسم کی معمولی پریشانی بھی کفار کی وجہ سے پیش نہ آئی تھی، اس کے برخلاف اگلے سال غزوہ احد میں کفار کا جانی و مالی نقصان نسبتاً بہت کم ہوا، اکابر صحابہ ستر شہید ہو گئے، جن میں حضرت سیدنا حمزہؓ اور ابن نضرؓ ایسے طویل القدر اور بے نظیر شجاعت والے بھی بہ کثرت تھے، دوسری سیاسی غلطی خود بعض مسلمانوں کی طرف سے میدان جہاد کے اندر ہوئی، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لئے مجاہدین اسلام میں انتشار کی کیفیت رونما ہو گئی اور اسی ہنگامہ میں حضور اکرم ﷺ کو بھی زخم میں لے لیا گیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، ہاتھ صحابہ کرام نے پھر سے جمع ہو کر کفار کا پورا دفاع کیا اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ پک پک کر مکہ معظمہ واپس ہوں، چونکہ یہ سارا جہاد دفاعی تھا، اور کفار مسلمانوں کو ختم کرنے اور مدینہ منورہ کو تاراج کرنے کے عزم و ارادہ سے چڑھ کر آئے تھے، اس لئے ان کا تاناکا و تانما رد ہو کر پسپا ہونا ہی اہل اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اگلے ہی دن حضور اکرم ﷺ کی قیادت میں ستر صحابہ کرامؓ نے ان کا تعاقب کیا اور مدینہ منورہ سے ۸ میل دور حرمہ والا سد تک گئے۔

۱۔ بخاری ۵۸۴ "باب الدلیس استباحوا للہ و الرسول میں ہے کہ جب مشرکین احد سے واپس ہوئے تو حضور علیہ السلام کو زہر ہوا کہ کہیں بوٹ کر نہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا تعاقب کون کون کرے؟ اس پر ستر صحابہ کرام تیار ہو گئے، جن میں حضرت ابوبکرؓ و زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے" عمدۃ القاری ۱۲/۱۳۲ اور فتح الباری ۱۳/۱۲۲ قحطانیؒ "شرح بخاری میں بھی حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عمارؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت حذیفہ بن الیربوعؓ، حضرت ابویبیدہ بن الجراحؓ کے نام بھی ان سترہ صحابہ میں مل گئے ہیں "خوف"

ابوسفیان سپہ سالار لشکر قریش نے دیکھ کر حضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ اب بھی تعاقب کر رہے ہیں تو اس نے اپنا ارادہ سوٹ کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ختم کر کے سیدھا مکہ معظمہ کا رخ کر لیا۔

کیا جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی

تفہیم القرآن کی بعض عبارتوں سے یہ قطعی ہو سکتی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو درمیان جنگ کی عارضی و وقتی شکست نہیں بلکہ مستقل اور آخر وقت تک کی شکست ہوئی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا کہ کفار قریش مسلمانوں سے چار پانچ گنی طاقت کے ساتھ آکر حملہ آور ہوئے تھے اور شروع میں بھی ان کو شکست ہوئی اور آخر میں بھی ناکام و نامراد ہو کر واپس ہو گئے، صرف درمیان میں ان کو وقتی و عارضی کامیابی ہوئی تھی، اور مسلمان منتشر ہو گئے تھے، اس کے بعد فوراً ہی حضرت سیدنا حمزہؓ کی پکار پر وہ سب منتشر مسلمان بھی رُک گئے تھے اور پلٹ کر جنگ میں مشغول ہو گئے، اور مسلمانوں کی لغزش معاف کر دی گئی تھی جیسا کہ چوتھے پارہ کے دوسرے ربیع کی آیات میں مذکور ہے حضرت علامہ عثمانیؒ نے لکھا: ”اگر تھوڑی دیر کے لئے تم کو (احد میں) ہزیمت ہوئی تو ”بدھ“ میں اُن (کفار) کو تباہ کن ہزیمت مل چکی ہے اور احد میں بھی جب تم جم کر ڈالے تو وہ منہزم (یعنی شکست خوردہ) ہوئے، پھر آخر میں میدان چھوڑ کر چلے گئے، ایسی صورت میں انصافاً تم کو اپنی تکلیف کا شکوہ کرنے اور زیادہ بد دل ہونے کا موقع نہیں اگر غور کرو گے تو تم خودی مصیبت کا سبب بنے ہو، تم نے جوش میں آکر بغیر خبر ﷺ کی اور بہت سے تجربہ کاروں کی رائے قبول نہ کی، اپنی پسند اور اختیار سے مدینہ کے باہر محاذ جنگ قائم کیا، پھر باوجود شدید ممانعت کے تیرا انداز ان سے اہم مورچہ چھوڑ کر مرکز خالی کر دیا، اور ایک سال پہلے جب اساری بدر کے متعلق تم کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ یا انھیں قتل کر دو، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو اس شرط پر کہ ”سندھ اتنے ہی آدمی تم سے لئے جائیں گے تو تم نے فدیہ کی صورت اختیار کر دی اور شرط کو قبول کر لیا، اور اب وہی شرط پوری کرائی گئی تو جب دانکار دیا گیا موقع ہے، یہ چیز تو خودی اپنی طرف سے تم قبول کر چکے تھے، (۹۳)

تفہیم القرآن ۱/۳۰۲ میں لکھا ہے: (۴) جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقوں کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، ان!

تفہیم القرآن ۲/۵۰۴ میں لکھا: جنگ احد (شوال ۳ھ) میں نبی کریم ﷺ کے مقرر کئے ہوئے تیرا اندازوں کی غلطی سے لشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مشرکین عرب، یہود اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں ان پھر آگے نکلا۔ اس طرح جنگ احد کی شکست سے جو ہوا کھڑی تھی، وہ مسلسل سات آٹھ مہینے تک اپنا رنگ دکھاتی رہی۔

پھر ۵۵ھ میں لکھا: حضور علیہ السلام نے اسلام کو پکارا کر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر پھر مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں، حضور علیہ السلام کا یہ اندازہ صحیح تھا کہ کفار قریش اتنے آئی فح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس چلے گئے ہیں، لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اس بنا پر آپ نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور فوراً جاٹا آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر پلٹ آنا چاہتے تھے، لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ ﷺ ایک لشکر لئے ہوئے ان کے قہقہے میں چلے آ رہے ہیں، اس کاروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑے بڑے حوصے پست ہو گئے بلکہ گردو پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اور اولوالعزم ہستی کر رہی ہے اور مسلمان اس کے اشارہ پر کٹ مرنے کے لئے بروقت تیار ہیں۔“

تفہیم القرآن ۱/۳۰۲ میں یہ بھی ہے: احد سے چلتے ہوئے ابوسفیان مسلمانوں کو پیچھے دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا

پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدہ کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دیدیا ستر فدا کا حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ ان ہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے، اوپر سے ابوسفیان دو ہزار کی جمعیت لے کر چلا، عمرو دوز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے، چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے، اس حضرت علیہ السلام آٹھ روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا، پھر جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

کھٹلا اٹھا! کہیں کھٹکا کہ احد کی شکست کی وجہ سے مشرکین عرب، یہود و منافقین سب جی کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں کہیں ہے کہ احد کی شکست سے جو ہوا اکھڑی تھی وہ مسلسل سات آٹھ ماہ تک اپنا رنگ دکھاتی رہی، اور کہیں یہ ہے کہ غزوہ احد کے اگلے ہی روز آپ نے تعاقب کیا تو وہ مقابلہ پر نہ جم سکے اور مکہ معظمہ کو بھاگ گئے، اور اگلے سال بدر کے پہنچ شہدہ مقام کے لئے کفار قریش کے دو ہزار کے لشکر جرا کو بھی ستر مسلمانوں کے مقابلہ پر آنے کی ہمت نہ ہو سکی اور مسلمانوں نے آٹھ روز تک ان کا انتظار کیا۔

یہ سب تضاد بیانی اس فاسد نظریہ کے تحت ہوئی کہ جبکہ احد میں مسلمانوں کو مستقل طور سے شکست خوردہ اور کفار کو فاتح سمجھ لیا گیا، ورنہ حقائق و واقعات کی روشنی میں کوئی بھی الجھن پیش نہیں آ سکتی، یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے چند سیاسی غلطیاں کیں اور ان کا غمناک اسی دنیا میں بھگتنا پڑا، اور سید الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والتحیات کی موجودگی بھی اس سے روک نہ بنے تاکہ آئندہ ایسی سیاسی غلطیاں ہرگز نہ کریں، لیکن وہ ابتلاء اور مصیبت محض وقتی و عارضی تھی اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان صحابہ کرام پر "نور" والی خاص نئی بھیج کر پھر سے تازہ دم کر دیا، اور پھر جو وہ یکجا ہو کر کفار پر پلٹے تو کفار کی ہمت و حوصلہ پوری شکست سے دو چار ہو چکا تھا وہ پسپا ہو کر لوٹ گئے اور اگلے سال کے لئے چیلنج کرتے گئے، خیال کیجئے! فاتح کو کیا ضرورت تھی کہ اگلے سال کی بات کرے، اور گئے ہاتھوں مفتوح اور شکست خوردہ تھوڑے نفوس کا قلع قمع کر کے اور مدینہ کو بھی تاخت و تاراج کر کے نہ جائے۔

واقعات تو کچھ ایسا رخ بتلاتے ہیں کہ ابوسفیان اور اس کے ہزاروں ساتھی اپنی آئندہ فتح و کامرانی سے احد کے موقع پر ہی قطعاً یقین ہو چکے تھے، اسی لئے ۵۵ھ میں غزوہ احزاب کے موقع پر وہ دس ہزار لشکر کے ساتھ آکر بھی ناکام و نامراد ہی واپس ہوئے اور احد کے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کا شکست کھا جانا کیا ایسی ہی ہنسی کھیل تھا، کہ ہم نے ذرا سا قہم ہلا دیا اور جو جا ہا لکھ دیا، اگر خدا نخواستہ وہ عارضی شکست کچھ زیادہ طویل کھڑی تو مدینہ طیبہ کا ایک ایک مرد اور عورت، بوڑھا اور جوان، بچہ اور بڑا، غرض عام کے تحت میدان کارزار میں پہنچ کر آخری دم تک کفار کا مقابلہ کرتا، اور کسی طرح ہزیمت خوردہ ہونا گوارہ نہ کرتا، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہترین افراد امت صحابہ کرام کو حق تعالیٰ یوں ہی بلا نصرت و حمایت کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور فرشتوں کی مدد بھی نہ دیتی، جبکہ آج تک بھی ہر نازک موقع پر خدا کی نصرت اور فرشتوں کی مدد برابر آتی ہے، غرض غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست جتنا ناایسہ ہے جیسے آج بھی کوئی بڑی دشمن طاقت پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کسی چھوٹی سی طاقت والے چھوٹے ملک پر حملہ آور ہو جائے اس کو تاخت و تاراج کر کے اپنا ٹھکانہ بنا دے چاہے، اور وہ کم طاقت والی قوم اپنے نہایت بہادر شاندار بے نظیر دفاع کے ذریعہ اس بڑی قوم کو ناکام و نامراد لٹا دے تو کہہ دیا جائے کہ اس چھوٹی قوم نے شکست کھائی ہے۔

سیرۃ النبی کا بیان! یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سیرۃ النبی ۳۱۱ میں جو روایت ترمذی کی طرف سے بات منسوب کر دی گئی کہ عتاب مال غنیمت کے سلسلہ میں آیا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جائز و حلال نہیں تھا، غصہ ہے ہم نے اور بدعت ترمذی نقل کر دی ہے جس میں فدیہ لینے پر عتاب کا ذکر ہے، اور مال غنیمت تو پہلے سے حلال تھا، اور مما غنمتم سے مراد بھی فدیہ کا مال یا اس کو شامل اموال غنیمت ہیں جس کی تفصیل اوپر آچکی ہے۔

منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنا

بخاری شریف ۱۸۲ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: جب عبد اللہ بن ابی (سرور منافقین) مرا تو حضور علیہ السلام کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے لئے بلوایا گیا، آپ نماز پڑھانے کفر سے ہوئے تو میں جلدی سے آپ کے قریب گیا اور کہا یا رسول اللہ! کیا آپ ابن ابی پر نماز پڑھائیں گے؟ اس نے تو ایسا کیا کہ تھا، میں نے ایک ایک بات یاد لائی، آپ بن کر مسکراتے رہے، پھر فرمایا عمر! ہٹ جاؤ، لیکن جب میں برابر آپ کو روکنا ہوا تو فرمایا مجھے اختیار دے دیا گیا ہے، اس لئے میں نے اس کو اختیار کر لیا، حق تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا کہ منافقوں کے لئے اگر ستر بار بھی مغفرت چاہو گے تو وہ ان کی مغفرت نہ کریں گے، لیکن اگر مجھے امید ہو کہ ستر بار سے زیادہ تعداد میں مغفرت چاہئے، وہ بخش دیئے جائیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ کروں گا، حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ آپ نے میری انتہاء قبول نہ کی اور اس کی نماز پڑھا دی، پھر لوٹ کر آئے ہی تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں سورہ براءہ کی آیاتیں نازل ہو گئیں و لا تصل علی اعدائہم مات ابدا و لا توہم فاسقون (منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ تو خدا اور رسول خدا کے منکر ہیں، اور اسی فسق کی حالت پر مرے ہیں)

منافقین کے تمسخر و استہزاء پر نکیر

ازلہ الخفاء ۳۱۵ میں ”موافقت حضرت عمرؓ“ سے نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت ابوالدرداءؓ سے کہا، اے گروہ قراء تمہارا کیا مال ہے کہ جب تم سے سوال کیا جاتا ہے تو تم سے بھی زیادہ جنت و نکل سے کام لیتے ہو، اور جب کھانے بیٹھے ہو تو بڑے بڑے لقمے اڑاتے ہو، آپ بن کر خاموش ہو گئے، حضرت عمر فاروقؓ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ اس شخص کے پاس گئے، اور اس کی گردن پکڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی، تو اس واقعہ پر یہ آیت اتری۔ و لئن مسألنہم لیقولن انما کنا مخرجون و نلعب (سورہ قوبہ) آپ ان سے باز پرس کریں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض لگی اور تفریح کی بات کر رہے تھے۔

بیان مدارج خلقت انسانی پر حضرت عمرؓ کا تاثر

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سورہ موسیٰ کی آیات و لقد خلقنا الانسان من نسل حنظل (وہ ذات خداوندی بہت ہی مقدس و بابرکت ہے جو چیزوں کو عالم خلق و وجود میں لانے کے لئے سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے) اس پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ عمرؓ قسم ہے اس ذات کی جس کے بقدر قدرت میں میری جان ہے ان آیتوں کو حق تعالیٰ نے بھی اسی فقرہ پر ختم کیا ہے جو تم نے ابھی کیا۔ (ازلہ الخفاء ۳۳۵) ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرؓ! کتاب اللہ میں زیادتی کرتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور کہا یہ تمام آیت ہے (ازلہ ۳۳۳)

اعداء جبرئیل علیہ السلام پر نکیر

یہود نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ جبرئیل فرشتہ آپ کے صاحب (نبی علیہ السلام) کے پاس وحی لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے اس سے ہمارے پہلے بڑوں کو بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، اور اگر جبرئیل کے علاوہ کوئی فرشتہ وحی لاتا تو ہم محمد ﷺ پر ایمان لے آتے، اس پر حضرت عمرؓ نے سلمہ بن اکرمؓ سے فرمایا: آخر جب آپ نماز پڑھانے کفر سے ہی ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا، اس عہد سے کوئی خیال کر سکا ہے کہ نبی نماز پڑھانے کے وقت آیت اتری ہو اور آپ کو نماز پڑھانے سے روکا گیا ہو۔ جس سے آگے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھانے سے ڈک ہوئے گئے، حالانکہ ہم نے بخاری کی حدیث نقل کر دی ہے جس میں نماز پڑھانے کی تصریح ہے اور یہ بھی کہ نماز کے بعد سونے تو یہ آیتیں اتریں، جن سے آئندہ کے لئے مہم نعت کی گئی ہے۔ ”مولف“

کہا من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرئیل و میکائیل فان اللہ عدو الذکافین (یعنی اگر جبرئیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اور جبرئیل و میکائیل میں سے کسی کا بھی دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کا قتل کا دشمن ہے راوی نے کہا کہ پھر سورہ بقرہ کی آیت ۹۸ یعنی من ابی الفاظ سے اتری جو حضرت عمرؓ کی زبان سے ادا ہوئے تھے (تفسیر ابن کثیر ۳/۱۳۱-۱ وازالۃ الخفاء ص ۶۱)

واقعہ ایک میں حضرت عمرؓ کا ارشاد! محقق بیہوشی نے موافقت عمری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ان ہی میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جب بہتان باندھنے والوں نے غلط باتیں پھیلائیں، تو آپ نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا حضرت عائشہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا تو کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ تدلیس کی؟ (یعنی ایسی عورت نکاح میں دے دی جو آگے چل کر کسی غلطی روی کا شکار ہو سکتی تھی) "سبحانک ہذا بہتان عظیم" (اے خدائے برتر آپ کی ذات ہر برائی سے منزہ و مقدس ہے یہ بات یقیناً بہتان عظیم ہے) اس پر حق تعالیٰ نے بھی یہی آیت نازل فرمائی، ذکر نہ المحب الطبری فی احکامہ۔ (عمدہ ۳۱۹)

اس واقعہ کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر اور علامہ آلوسی نے عمدہ روایات و اباحت نقل کی ہیں، ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر ج ۱ و بعدہ اور درج المعانی ج ۱ و بعدہ ان کو دیکھنے کے بعد حضرت عمرؓ کے ارشاد مذکور کی اہمیت واضح ہوگی۔

تحریم کے لئے بار بار وضاحت طلب کرنا

امام احمدؒ راوی ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا ابتدائی حکم آیا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان ارشاد ہو تو اس پر سورہ بقرہ کی آیت (۲۱۹) یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیہما حکم کبیر" انفرما حضرت عمرؓ گویا کرنا مذکور سنائی گئی تو آپ نے پھر عرض کیا سے بار خدایا! شراب کے بارے میں وضاحت فرمائیے! اس پر سورہ نساء کی آیت (۳۴) لا تقربوا الصلوٰۃ و اتمم سکارتی اتری، یہ بھی حضرت عمرؓ گویا کرنا سنائی گئی، اور آپ نے پھر عرض کیا یا اللہ! شراب سے متعلق کافی وضاحتی بیان و وضاحت عطا کیجئے تو اس پر سورہ مائدہ کی آیت (۹۰) انما الخمر و المیسر و الاصاب و الاذلال لام رحم من عمل العین ان اتری (یعنی شراب، جوا، بتوں کے تھکان اور فال

سے انصاف و اذلال کا ترجمہ حضرت شیخ الہنذ نے بت اور پائے، حضرت تھانویؒ نے بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر حضرت مومنا محمد سعید صاحبؒ نے بتوں کے تھکان اور فال کو سنے کے تیر کیا، ترجمان القرآن میں معبودان باطل کے نشان اور پائے اور تنہیم القرآن میں آستانے اور پائے ترجمہ کیا گیا، اور تنہیم ۳۱/۱ میں آستانہ اور استحسان کو ہم معنی کہا گیا، ہمیں اس میں تاہل ہے کیونکہ آستانوں کا اطلاق عموماً مسماؤں میں بزرگان و دین کے عزارات و خاتنوں کے لئے ہوتا ہے جہاں صبح و غلط دونوں قسم کے اعمال ہوتے ہیں اور استحقاق کا اطلاق صرف معبودان باطل کے مراکز و مقامات پر ہوتا ہے جہاں صرف رسوم شرک و فطری ادا کی جاتی ہے اور وہ یہاں آیت میں مراد بھی ہیں، جو اسلامی نقطہ نظر سے باطل رسوم کے اڈے ہیں، بائی رہے بزرگان و دین کے عزارات یا خاتنوں، وہاں سب کے اعمال و سب اعمال کا مجموعہ نہیں کہا جاسکتا، اس سے وہ اس آیت کے اطلاق سے خارج ہیں۔ ہاں رسوم شرک و بدعت جہاں درج مذکور ادا ہوں گی، ان کا خلاف شرع ہونا دوسرے دلائل شرعیہ سے قوت یقیناً ثابت ہے اس سے انکار ہرگز نہیں کیا جاسکتا اور غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی سب حرام ہوں گے، لہذا سورہ مائدہ کی آیت ۳ میں و ما ذبح علی المنصب کا ترجمہ بھی اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، حد سے تجاوز و مظلوم ہوتا ہے، کیونکہ بزرگوں کے آستانوں پر طحال و شہرہ ذبح بھی ہوتا ہے اور وہ معبودان باطل کے استحقاق کی طرح بتوں کے نام پر ذبح کرنے کے مخصوص مقامات نہیں ہیں لہذا بہتر و حفاظہ ترجمہ اس طرح ہے۔ اور حرام ہے جو ذبح ہو اس کی تھان پر (ترجمہ حضرت شیخ الہنذ) اور جو جانور پر شیش گا ہوں پر ذبح کیا جائے (حضرت تھانویؒ) اور وہ جو نور بھی جو بتوں کے کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو (کشف الرحمن مولانا محمد سعید صاحب) اور وہ جانور جو کسی تھان پر چڑھا کر ذبح کیا جائے (یعنی ان مقاموں میں ذبح کیا جائے جو بت پرستوں نے نذر دینا چاہے گئے کے لئے ظہر ارکے ہیں) ترجمان القرآن گو یہ مولانا آزادؒ کی باوجود اہل حدیث ہونے کے، تا آگے نہیں گئے، جتنے علامہ مودودیؒ بڑھے گئے ہیں، نیز معلوم ہوا کہ تھان یا استحقاق مخصوص اصطلاح ہے اور اس کو آستانہ کا ہم معنی قرار دینا صحیح نہیں، و اللہ تعالیٰ اعلم "مفہوم نقف!"

کھولنے کے تیرس تاپاک، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچتے رہو تا کہ تم نجات و فلاح پاؤ۔
 اس آیت ماندہ کے آخر میں ہے فہل انتم منتہون؟ (سواب بھی تم بڑا ڈر گئے؟) حضرت عمرؓ نے اس کو نہ کہہ انھیں انتہینا
 (ہم باز آگئے اور ان سب برائیوں سے رک گئے) اسی طرح ابو داؤد و ترمذی و نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔
 ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت عمرؓ کا انتہینا کے بعد یہ قول بھی مروی ہے کہ ہم رک گئے اور جان گئے کہ شراب جو اوغیرہ مال
 اور عقل کو کھولنے والے ہیں (ابن کثیر ۲۵۵/۱ - از المصنف ۳۹۴/۱) آج کل شراب و دوسری نشا آور چیز اور جوئے و لائریوں وغیرہ کے
 ذریعہ دین، عقل و مال وغیرہ کی بربادی انتہا کو پہنچ گئی ہے اللہ رحم کرے۔

احکام استیذان کے لئے رغبت

علامہ منیر آلوسیؒ نے لکھا کہ حضرت عمرؓ کی رائے موافق وحی ہونے کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ نے
 ایک انصاری مدینؓ نامی کو حضرت عمرؓ کے پاس دوپہر کے وقت بھیجا اس وقت دو سوئے ہوئے تھے، دروازے پر دستک دی اندر گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے
 اس میں ان کے جسم کا کچھ حصہ کھل گیا، حضرت عمرؓ نے کہا: کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وقت میں ہمارے آباء، ایما، اور خدام کو بغیر
 اجازت کے ہمارے پاس داخل ہونے کی ممانعت ہو جائے، پھر حضرت عمرؓ مدینؓ کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سوراخوں کی
 آیت (۹۸) یا ایہا الذین امنوا الیستاء ذلکم الذین ملکت ایمانکم اتری، حضرت عمرؓ کے شکر میں سر بخود ہو گئے (روح المعانی ۱۸/۲۰۹)

معذرت حضرت عمرؓ و نزول وحی

امام احمدؒ نے روایت کی کہ رمضان المبارک کے دنوں میں حضرت عمرؓ نے اپنی بعض ازواج کے ساتھ شبِ باشی کی، پھر معذرت کیے
 حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا تو اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت (۱۸۷) نزل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام
 الوقت الی نسلانکم روزے کی راتوں میں تمہارے لئے شبِ باشی جائز کی گئی (از المصنف ۱/۳)
 حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ابتداء میں جب روزے فرض ہوئے تو تعمیلی احکام آنے سے قبل لوگ رات کو سونے سے قبل ہی
 کھاتے پیتے اور جماع سے فارغ ہو لیا کرتے تھے، پھر اگلی شام تک روزے کی حالت پر رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے ایک شب ایسا ہوا کہ
 سونے کے بعد بھی شبِ باشی کی، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت معذرت کے ساتھ صورت واقعہ عرض کی، آپ نے
 فرمایا کہ تمہارے لئے مناسب تھا کہ ایسا کرتے اس پر آیت ماحل الکمر اترتی (ابن کثیر ۲۲۰)

حضرت عمرؓ کے ہر شبہ پر نزول وحی

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ اسلام لانے سے قبل ایک دن میں حضور علیہ السلام کا حال معلوم کرنے کو نکلا، آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے
 دیکھا، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی، میں قرآن مجید میں کرتبج کرنے لگا، اور دل میں کہا کہ
 قریش جی کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے آپ نے پھر یہ آیت پڑھی "انہ لبقول رسول کوریم وما ہم بقول شاعر قلیلا ماتو مون" (یہ
 قرآن ایک معزز فرشتہ کے ذریعہ اتارا ہوا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تمہاری توجہ ایمان، اللہ کی طرف کم ہے) میں نے دل میں
 کہا یہ شاعر نہیں تو کاہن ہے آپ نے یہ آیت پڑھی "ولا یقول کساہن قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین" (اور یہ کسی
 کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم عقل و سمجھ سے کام لینے میں کوتاہی کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آخر تک آپ نے
 تلاوت کی تو اسلام میرے دل میں پوری طرح اتر گیا (از المصنف ۱/۳۹۷)

اہل جنت و نعیم میں امت محمدیہ کی تعداد کم ہونے پر فکرو غم

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جب سورۃ واقعہ کی یہ آیت اتری ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ“ (اہل جنت و نعیم میں بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے) تو حضرت عمرؓ نے خدمتِ اقدس نبویہ میں عرض کیا یا رسول اللہ! پہلے زیادہ اور ہم کم ہوں گے؟ رادی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا تا آنکہ ایک س کے بعد اس صورت کے آخری اجزاء اترے اور ان میں یہ آیت تھی ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ“ (ان میں ایک بڑا گروہ پہلوس کا ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلوں کا ہوگا) اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کو بلا کر فرمایا: عمر! آؤ اس بشارت کو سن لو، پھر فرمایا کہ حضرت، دم علیہ السلام سے مجھ تک ایک گروہ ہے اور میری امت دوسرا گروہ ہے اور ہمارا گروہ اس وقت تک پہلوں کے برابر نہ ہوگا جب تک کہ سؤدان کے جھنڈی اونٹ چرانے والوں کو بھی ہم اپنے گروہ میں شامل نہ کر لیں گے، جو حدودِ انیت کی شہادت دیں گے (ابن کثیر ۲/۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶)۔

حافظ ابن کثیرؒ نے آیت مذکورہ سے متعلق دوسرے اقوال اور تفصیل بھی پیش کی ہے، جو اہل علم و نظر کے مطالعہ کے لائق ہے۔

مکالمہ یہود اور جواب سوال کہ جہنم کہاں ہے

سورۃ آل عمران کی آیت (۱۳۳) ”وَسَاءِ عُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكَم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ“ (دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ اُن خدا ترس لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو سچے مقدر تھے اور اچھے بُرے ہر حال میں خراج کرتے ہیں، غصہ و غضب پر قابو رکھتے اور لوگوں کی غلطیوں سے دو گزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عنہما و خسان والوں کو پسند کرتے ہیں) یہود نے حضرت عمرؓ سے سوال کیا کہ جنت جب اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم بتاؤ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ انھوں نے کہا یہ سناؤ تو تم نے تو رات سے لی ہے، دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ یہی سوال ہرقل (شہنشاہِ روم) اور بعض دوسرے لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بھی کیا تھا (ابن کثیر ۲/۴۸۴-۴۸۵)۔

حافظ ابن کثیرؒ نے سب روایات نقل کرنے کے بعد لکھا کہ جواب مذکور کی دوسرا ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ دن کے وقت ہمارے رات کو مشاہدہ نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سرے سے اس کا وجود ہی اس وقت نہ ہو، اور اسی طرح رات کے وقت دن کا مشاہدہ نہ کرنے کی حالت ہے۔

دوسری یہ کہ جب ہماری طرف کے سارے عالم کو دن گھیر لیتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے تو دوسری جانب رات اور تاریکی ہو جاتی ہے، اسی طرح جنت کا علاقہ اعلیٰ علیین میں آسمانوں کے اوپر اور عرشِ الہی کے نیچے ہے، اور اس علاقہ جنت کی وسعت و چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت و چوڑائی کی طرح ہے، اور جہنم کا علاقہ اسفل سافلین ہے لہذا جنت کے سامن و زمین کے برابر وسیع ہونے اور جہنم و نار کے وجود میں کوئی منافات نہیں ہے (ابن کثیر)۔

صدقہ کے بارے میں طعن کرنے والوں کو قتل کرنے کی خواہش

ازالہ الخفاء ۳/۳۱۱ میں موافقاتِ سیدنا حضرت عمرؓ میں سے آیت سورۃ توبہ (۵۹) ”وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ“ بھی ملے سورۃ صدہ میں ہے ”سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكَم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ جنت و جہنم کے علاقوں کی تفصیل ہم نے حضرت علامہ کشمیریؒ قدس سرہ کے ملفوظات میں ”نطق النور“ میں درج کر دی ہے، حافظ ابن کثیرؒ کی تشریح مذکور ہے وہ تحقیق پوری طرح منطبق ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح ہماری نسبت سے دنیا کا نیچے کا حصہ امریکہ وغیرہ ہے، اسی طرح آسمانوں کے اوپر کے علاقہ میں جنتوں کا وجود ہوگا، ماورائیہ کا موجودہ سارا علاقہ جہنم کا ہوگا، جو جنتوں کے علاقہ کی نسبت سے اسفل سافلین ہوگا، کیونکہ درمیان میں دیوے اور کھربوں نور کی سلاسل کی مسافت حائل ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم! ”الف“

ذکر کی ہے (یعنی بعض لوگ اُن میں سے وہ ہیں جو آپ کی تقسیم صدقہ پر صحن و اعتراض کرتے ہیں) اور لکھا کہ بخاری و نسائی میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس وقت ذوالخبرہ آیا اور سب نے گایا رسول اللہ! عدل کیجئے! آپ نے فرمایا: افسوس ہے اگر میں عدل نہ کروں گا، تو اور کون کرے گا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اچازت دین کہ اس کی گردن بار دوں، آپ نے فرمایا جانے دو، اس کے ساتھ کہ اور بھی لوگ ہیں جن کی نماز روزوں کے مقابلہ میں تم اپنی نماز روزوں کو حقیر جانو گے، یہ لوگ دین سے اس طرح سے جدا ہوں گے، جس طرح شکار کے اندر سے تیر جلدی سے نکل جاتا ہے، اور اس تیر پر شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر تک نہیں ہوتا، اربع حضرت سعیدؓ کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت علیؓ نے اس قسم کے بد اعتقاد لوگوں کو اپنے زمانہ خلافت میں قتل کیا، یعنی جب ان لوگوں کی کثرت ہو گئی تو حسب فرمان نبوی قتل کئے گئے، اور حضرت عمرؓ خواہش پوری ہو گئی کہ ایسے لوگوں کا قتل ضروری ہے۔

تفسیر ابن کثیر ۳/۲۹۳ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب ایسے لوگ خروج کریں تو ان کو قتل کر دینا، تین بار یہی فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے مگر (فساد عقیدہ کے باعث) وہ ان کے حلق سے تھما کر کے سینوں تک نہ اترے گا، نیز فرمایا کہ یہ دنیا کے بدترین مقتول ہوں گے۔

بشارت نبویہ دخول جنت اور حضرت عمرؓ کے رائے کی قبولیت

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بطور نشانی اپنے نعین مبارکین دے کر یہ پیغام سپرد کیا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دے اس کو جنت کی بشارت دیدو، راستہ میں حضرت عمرؓ نے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انھوں نے کہا حضور علیہ السلام نے اس کام کے لئے بھیجا ہے، حضرت عمرؓ نے ان کے سینہ پر زور سے ہاتھ مارا کہ وہ گر گئے، اور روت ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے جب پوچھنی، بتلائی، مانتے میں حضرت عمرؓ بھی پہنچ گئے آپ نے ان سے مارنے وغیرہ کا سبب دریافت فرمایا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسا نہ کیجئے! مجھے ڈر ہے کہ اس کو کس کر لوں اسی پر بھروسہ کر لیں گے، ان کو قتل کرنے دیجئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ”اچھا رہے دو۔“ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کے رائے مذکور کو نبی الہی کے تحت ہی قبول فرمایا، ہوگا ”و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ اس لئے حضرت عمرؓ کے رائے وحی کے مطابق ہوئی۔

نمازوں میں نفل کرنا! ابو داؤد و شریف ۳۱۴ (باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبه) میں حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ کا صف میں داخل ہونا جانب کھڑے ہوا کرتے، جون ہی حضور علیہ السلام نے نماز ختم کر کے دونوں طرف سلام پھیرا ایک شخص نے جس نے آپ کے پیچھے کھیرا وہی سے آخر تک نماز پوری کر لی تھی، یکدم کھڑا ہو کر نفل یا سنت پڑھنے لگا، حضرت عمرؓ جلدی سے اس کے پاس گئے اور اس کے موٹے ہاتھ پکڑ کر ہلانے، پھر کہہ کر ابھی بیٹھ جاؤ، کیونکہ اہل کتاب پر یہ کہ اس لئے آئی تھی کہ وہ اپنی نمازوں میں فصد نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے نظر اٹھا کر یہ سب ماجرا دیکھا اور فرمایا: اے ابن خطاب! اللہ تعالیٰ نے تم کو حق و صواب کے لئے موفق کیا ہے، گویا جو بات حضرت عمرؓ نے درست سمجھی تھی، وہ مرضی شارع علیہ السلام سے بھی مطابق ہوئی، اور یہ بھی موافقت وحی ہے۔

بدائع میں ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہوں، تو فرض کے بعد بیٹھنا مکروہ ہے، اور یہ کہ اہت صحابہ پر کام سے مروی ہے، حضرت ابوبکر و عمرؓ سے مروی ہے کہ نماز فرض کے بعد وہ اتنی جلد ہاں سے اٹھ جاتے تھے جیسے کوئی گرم پتھر پر سے جلد اٹھ جاتا ہے، یعنی اٹھ کر اس جگہ سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کیا کوئی تم میں سے اس امر سے عاجز ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر آگے پیچھے ہو کر جگہ

بدل لے، اور مستحب انام و مقتدی سب کے لئے یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دوسری جگہ سنتیں پڑھیں۔ (انوار المحمود ۶/۳۱۶)

حضرت عمرؓ کا شوروی مزاج ہونا

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ازالۃ الغمۃ ۹/۶۶۹ میں لکھا سورۃ شوریٰ میں قول باری تعالیٰ ”فما اوتیم من شیء فمتاع الحیوة الدنیا“ سے ”لمن عزم الا مود“ تک صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے احوال بیان کئے گئے ہیں چنانچہ ”جملہ للذین آمنوا وعلیہم یتوکلون“ سے مہاجرین اور امین کے وصف ایمان و توکل کی طرف اشارہ ہے، جملہ ”والذین استجابوا للربہم“ میں حضرت ابوبکرؓ کی جانب تفریض ہے کہ آپؐ کا مشہور و معروف وصف تسلیم و انقیاد تھا کہ پہلی ہی دفعہ میں دعوت حق قبول کر لیا کرتے تھے، اور اقامت صلوٰۃ میں بھی آپؐ بلند پایہ رکھتے تھے، اسی لئے مرض و وفات میں حضور علیہ السلام نے آپؐ ہی کو اپنا جانشین بنایا تھا جملہ ”وامرہم شوروی بہنہم“ حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپؐ کا نہایت مشہور و معروف وصف امتیاز شوریٰ تھا اور آپؐ اپنے زمانہ خلافت میں بھی کوئی امر بغیر مشورۂ عہدہ صحابہ کے نافذ نہیں کرتے تھے اور اسی لئے ملب اسلام کے اعظم اجماعیات وہ امور ہیں جن پر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اجماع ہو چکا ہے، ”جملہ وعمارنا ہم ینفقون“ سے اشارہ حضرت عثمانؓ کی طرف ہے اور جملہ ”والذین اذا اصامر البغی“ الخ سے اشارہ حضرت علیؓ کی جانب ہے اور آیت و جزاء سینہ سے حضرت حسنؓ کے خصوص پسندی کی طرف اشارہ ہوا ہے، جملہ ”ولمن التصو الخ“ سے اشارہ حضرت معاویہؓ کی طرف ہے، جملہ انما السبیل الخ سے جو انان بنی امیہ کی طرف تفریض ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند جوانوں کے ہاتھ سے ہوگی، آخر میں جملہ ”ولمن صبر الخ“ سے علاء اخبار امت کی طرف اشارہ ہے، جن کے رئیس و سر دفتر حضرت حسینؓ تھے، آپؐ نے اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے خلیفہ وقت پر تنویر اٹھانے سے منع فرمایا ہے، سکوت و خاموشی اختیار کر کے باوجود کراہت کے اطاعت قبول کر لی۔

اذان کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے

بخاری شریف باب بدء الاذان (۸۵) اور ترمذی باب ماجاء فی بدء الاذان میں حضرت ابن عمرؓ سے حدیث مروی ہے کہ ابتداء جب مسلمان عینہ طیبہ میں نماز کے لئے جمع ہوئے تو وقت کا اندازہ کر لیتے تھے، اذان وغیرہ کا طریقہ نہ تھا، پھر اس بارے میں مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ نصاریٰ کی طرح ناقوس بنائو، بعض نے کہا یہودی کی طرح بوق لے لو، حضرت عمرؓ نے فرمایا تم ایک شخص کو نماز کی ندا اور اعلان کے لئے کیوں نہ بھیج دیا کرو، حضور اکرم ﷺ نے اس رائے کو پسند فرما کر حضرت بلالؓ کو حکم کیا کہ جاؤ! تم نماز کا اعلان کرو یا کرو۔

قاضی عیاضؒ نے کہا کہ بظاہر یہ حکم موجودہ اذان شری کا نہ تھا، بلکہ صرف اعلان تہم جمع ہونے کے لئے (الصلوۃ جامعہ الصلوۃ جامعہ کہہ کر) علامہ نوویؒ نے کہا کہ قاضی عیاضؒ کی یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ترمذی و ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی حدیث ہے کہ انھوں نے ایسا ہی خوب عرض کیا تو وہ بعد کی دوسری مجلس کا واقعہ ہے، عرض پہلے صرف اعلان مذکور حضرت عمرؓ کی رائے سے اختیار کیا گیا، پھر اذان شروع کا طریقہ ان دونوں حضرات کے خواب پر اختیار کیا گیا، حافظؒ نے کہا کہ پہلے اعلان میں صرف ”الصلوۃ جامعہ“ کہا جاتا تھا (تھلا حوزی ۱۶۹)

یہ ایسا ہی ہے جیسے مجتہدین فقہا امت میں سے سب سے بڑا وصف امتیازی حضرت امام اعظمؒ کا بھی شوریٰ ہی تھا کہ آپؐ نے چالیس حدیثیں و فقہاء کی مجلس بنا کر ان کے مشورہ سے فقہ کے مسائل مدون کرائے، اور آپؐ نے قرآن مجید، حدیث نبویؐ، آثار صحابہ و تابعین اجماع امت اور قیاس شری کی روشنی میں ”فقد حق“ کو مرتب کیا، جس کی پوری تفصیل مقدمہ انوار الہاری جلد ۱۱ میں آچکی ہے ”عولف“

افادۃ النور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: "بنیاء مسجد نبوی کے بعد پہلے سال میں مشورہ ہوا تو بعض نے کہا کہ ایک جہنم نماز کے وقت بلند کیا جایا کرے، جس کو دیکھ کر سب نماز کے لئے جمع ہوں، بعض نے کہا یہود کا یوق بعض نے نصاریٰ کا تاؤس تجویز کیا، پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیعہ انصاری اور حضرت عمرؓ نے اذان کے موجودہ کلمات خواب میں سنے اور حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ سے پہلے خواب دیکھ تھا مجرڈ کرنا کیا، کیونکہ حضرت عبداللہؓ نے پہلے چ کر خبر دے دی تھی، اس پر حضرت عمرؓ کو گویا: "نفع ہوئی یہ بات انھوں نے خود بین کر دی۔" (انوار الجودہ ص ۱۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اعلان اذان اور اذان مشروع دونوں میں حضرت عمرؓ ہی سابق تھے، اور یہ اذان آپ ہی کے مبارک خواب کی یادگار ہے، اور بظاہر اذان مشورہ کے بعد سے اذان مشروع کے نفاذ تک وہی اعلان کا طریقہ رائج رہا ہوگا جو حضرت عمرؓ کی رائے سے طے ہوا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم!

عورتوں کو حاضری مساجد سے روکنا

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ عورتوں کیسے گھروں سے باہر نکلنا پسند نہ کرتے تھے، اور حجاب کے لئے زیادہ سخت احکام چاہتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے زمانہ غیر وسعت میں اگرچہ حجاب کے احکام آگئے تھے، مگر اتنی سختی لازم نہ تھی جتنی حضرت عمرؓ چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کے زمانہ میں عورتیں مسجد نبوی میں جماعت کی شرکت بھی کرتی تھیں، اگرچہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں ذکر شدہ وہ احتیاطیں بھی ملحوظ تھیں، جن سے فقہ کا احتمال کم تھا، مثلاً آئے جہنم میں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہونا، دخول مسجد کے لئے دروازہ الگ ہونا نماز کی جگہ تو عورتوں کے لئے سب سے پیچھے کی تحنیں ہی تھیں، یہ بھی بخاری ۱۱۹ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ نماز کا سلام پھیرتے ہی عورتیں گھروں کو روانہ ہو جاتی تھیں اور حضور علیہ السلام مع صحابہ کرام کے کچھ دیر پھیرتے تھے، پھر جب حضور انجستے تھے تو ان کے ساتھ دوسرے مرد اٹھتے تھے، حضور علیہ السلام نے عورتوں کی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی شدید خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے مردوں کو فرمایا تھا کہ تمہاری عورتیں جب رات کے وقت نماز مسجد کی اجازت چاہیں تو دید یا کرو (بخاری ۱۱۹) اسی لئے امام محدث کرمانی نے لکھا کہ "پ کے ارشاد لکن معہ اماء اللہ مساجد اللہ" (اللہ کی بندویوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو) کا مطلب بھی یہی ہے کہ رات کے وقت حاضری مساجد سے نہ روکو، امام مالکؒ نے فرمایا کہ اجازت کی سب احادیث میں مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں، نہ ان کیلئے دن کے وقت بھی حرج نہیں، پھر بھی علماء نے لکھا کہ یہ اس دور کے لئے تھا، جس میں فقہ کا ذر نہ تھا، نہ ان سے تھا نہ ان کے لئے تھا، علامہ عینیؒ نے لکھا کہ بخلاف ہرے نہ کے کہ اس میں فساد و شر کا بہت غلبہ ہے (حاشیہ بخاری ۱۱۹) ہم حضور علیہ السلام ہی نے اپنے زمانہ میں بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر خواب کی زیادتی کا لالچ ہو تو میری مسجد سے زیادہ ثواب عورتوں کے لئے اپنے گھر کی قربی مسجد میں ہے اور اس سے بھی زیادہ ثواب اپنے گھر کے اندر ہے۔

تو حضرت عائشہؓ نے تو بعد کے حالات کی وجہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں وہ باتیں ہوتیں جو بعد کے عورتوں نے پیدا کر دی ہیں تو ضرور ضروران کو مسجد کی حاضری سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی کوروک دیا گیا تھا، عورتوں نے نئی چیزیں کیا پیدا کیں؟ اس کی تشریح زینت، خوشبو، عمدہ لباس وغیرہ کی خواہش اور غربت ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے بعد بہت ترقی ہوئی، (حاشیہ بخاری ص ۱۰) مجمع البحار اور اس وقت سے اب تک تو اس قسم کی چیزوں میں کہیں زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے اور ہر دم ترقی مزید ہے، پھر جب مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے لئے بذمہ ضرورت کے نکلنے کا حکم خود ظاہر ہے، اور جو رائے حضرت عمرؓ کی تھی وہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول اکرم ﷺ اور تمام صالحین امت کو بھی محبوب ہے، اور اس کا خلاف مبغوض۔

عورتوں کی بالادستی و غلبہ کے خلاف رائے

حضرت عمرؓ پر یہ بات بہت ہی شاق تھی کہ کئی معاشرے کے خلاف مدنی معاشرے میں مردوں پر عورتوں کا غلبہ ہے، اور قریشی عورتیں

بھی انصاری عورتوں کے اثرات قبول کر رہی ہیں، اس تمام صورت حال کو آپ "الرجال قوا من علی النساء" کے خلاف سمجھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو بھی اس امر کا احساس تھا، مگر آپ کی غیر معمولی رافت و رحمت اور رحم و شفقت عورتوں پر کسی سختی کو پسند نہ کرتی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ جتنی بھی اصلاح نرمی سے ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے تاہم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا دینی اور سربراہ کی عورت کو بنا لے (بخاری ۶۳۷۷) باب کتاب النبی ﷺ الی کسریٰ (قیصر)

ترمذی شریف میں ہے کہ جب امانت کی چیز کو مال غنیمت کی طرح سمجھ لیا جائے، مذکورہ کو بوجھ خیال کیا جائے، دین کا علم دنیا کے واسطے حاصل کیا جائے، اور مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگیں تو خدا کے عذاب اور قیامت کے قرب کو تقبلی سمجھو (مشکوٰۃ ص ۶۰۷) باب اثراط السلطۃ (ترمذی شریف میں دوسری حدیث ہے کہ جب تمہارے امراء و حکام تم میں کے اتنے لوگ ہوں، مالدار بنی ہوں، اور تمہارے معاملات پاؤ بھی مشوروں سے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین پر رہنا سنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تمہارے امراء و حکام شرف و فساد پسند کرتے ہوں، تمہارے مالدار بنیں ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کی رائے سے طے ہونے لگیں تو تمہارے جینے کا کچھ لطف نہیں، اور زمین کے اندر پہنچ جانا اور پر رہنے سے بہتر ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۶۰۷) باب غیر الناس

بیوت نبوی میں بغیر اذن آمد و رفت کی ممانعت

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دیر تک بٹھارہا، حضور علیہ السلام کئی بار اٹھے کہ وہ چلا جائے مگر وہ نہ گیا، حضرت عمرؓ آئے تو حضور علیہ السلام کی تاگواری کو محسوس کیا اور اس شخص سے کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی، اس پر وہ سمجھا اور اٹھ کر گیا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر وہ کا حکم فرماتے تو بہت اچھا ہوتا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْعِيََكُمْ** (اِذَا لَمْ يَدْعُواكُمْ فَلَا تَدْخُلُوا) (انزالہ النفاہ ۱/۳۵۸)

نوٹ! اس کے بعد ہم بطور مثال چند اہم امور وہ ذکر کرتے ہیں، جن میں معنوی اعتبار سے حضرت عمرؓ نے موافقت وحی کی یا جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا درست ہے کہ انھوں نے حق تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کی پسندیدگی کا مرتبہ ضرور حاصل کیا ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم علمہ اتم و احکم!

صدیق اکبر کی خلافت کی تحریک

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو چار باتوں کی وجہ سے سب لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی (۱) اساری بدر کے بارے میں قتل کا مشورہ دیا جس پر آیت اتری۔ (۲) ازواج مطہرات کو پردہ میں رکھنے کا مشورہ دیا، جس میں آیت اتری (۳) حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اسلام کو عمرؓ کے ذریعہ قوت دے۔ (۴) حضرت عمرؓ نے خلافت صدیقی کے لئے تحریک کی اور سب سے پہلے ان کی بیعت کی، رواہ الامام احمد (مشکوٰۃ شریف) حضرت طاہرؓ قارئیؓ نے لکھا کہ اس وقت حضرت عمرؓ نے اپنے اجتہاد سے یہ اہم فیصلہ کیا، اور سب نے اس میں آپ کی متابعت کی اور بیعت کی (حرقاۃ ص ۵/۳۳)

سیرت متاخرین سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اہم کام آپ کے جانشین کا طے کرنا تھا، ورنہ اختلال عظیم رونما ہونے کا خطرہ تھا، چنانچہ آپ کی تجویز متفقین اور دفن سے بھی پہلے ہی مسند سناٹے رکھا گیا، اور تھوڑی دیر کے لئے یہ ناگوار صورت بھی پیش آگئی کہ مہاجرین و انصار میں اختلاف ہو گیا حالانکہ وہ دونوں قومیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں اتفاق و اتحاد کی بنیاد پر نظر مثال تھیں، اس وقت حضرات مہاجرین تو مسجد نبویؐ میں جمع تھے، اور انصار کا اجتماع ان سے الگ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، وہ چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہؓ کو خلیفہ بن لیں، یہ معلوم ہو کر حضرت ابوبکر و عمرؓ وہاں گئے، انصار نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر جبار ہیں، اس لئے

مناسب ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی خلیفہ منتخب ہو، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے فضائل ناقابل انکار ہیں، مگر حکومت کے لئے قبیله قریش میں سے ہی کوئی چنا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ سارے عرب کے لوگ صرف ان ہی کو اپنا سردار مانتے چلے آئے ہیں، اور وہ قریش کے سوا کسی کی حکومت و سیادت کو تسلیم نہ کریں گے، پھر مہاجرین کو تقدیم اسلام اور حضور علیہ السلام سے خاندانی ربط و قرب کی وجہ سے بھی ترجیح ہے، اس پر بھی بعض انصار نے کہا کہ ایک امیر تمہارا ہوگا، اور ایک ہمارا، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا نہیں! اس سے بہتر یہ ہے کہ امراء ہماری جماعت سے ہوں اور وزراء ہماری جماعت سے، پھر فرمایا کہ حضرت عمر بن الخطابؓ اور ابو عبیدہؓ دونوں میں سے کسی کو پسند کرتے ہو، اس پر حضرت عمرؓ فوراً اٹھے اور حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا: ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہم سب سے بہتر اور برگزیدہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی آپ کو سب سے زیادہ محبوب و عزیز رکھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے بیعت کی اور پھر سب لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ (بخاری ۱۸۱۵ کتاب المناقب)

پھر حضور علیہ السلام کی وفات سے اگلے دن منگل کو جب صحابہ نماز کے لئے مسجد میں جمع ہوئے تو اس وقت بھی حضرت عمرؓ نے خلافت صدیقی کا اعلان کیا اور بتلایا کہ کل ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ سب بھی بیعت کر لیں، اس پر وہاں بھی سب مہاجرین و انصار نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی، گو یا مستفید ”بیعت خاصہ“ کے بعد محمد نبویؐ میں علی الاعلان ”بیعت عامہ“ بھی ہو گئی۔ اس اہم ترین کام سے فارغ ہو کر سب لوگ حضور اکرم ﷺ کی تجھیز و تکفین کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آگے سب امور حضرت ابوبکر صدیق اکبرؓ کے امر و ارشاد سے انجام پاتے رہے، کسی بھی اختلاف و امتداد کی قوت نہیں آسکی۔

سیرۃ النبی ۱۸۳ میں تجھیز و تکفین کی تاریخ کے جو اسباب ذکر کئے ہیں، ان میں نہ معلوم کس لئے اس اہم ترین سبب کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ سبب سب سے زیادہ قابل ذکر تھا، اور اگر حضرت ابوبکرؓ نے بروقت مسئلہ خلافت کی طرف توجہ نہ کی ہوتی اور آئندہ قتلوں کی پیش بینی کر کے ان کا انسداد نہ سوچا ہوتا تو اسلامی دور کی ترقیات کا وہ شاندار نقشہ بر گز نہ ہوتا جو رہا ہوا بلکہ پس میں جنگ و جدال قائم ہو کر اسلام کی ساری قوت و شوکت خاک میں مل جاتی، اس لئے ہم حضرت عمرؓ کے بے مثال کارناموں میں سے خلافت صدیقی کی تحریک کو سب سے پہلا درجہ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔

جمع قرآن کی تحریک

اس کا ذکر حضرت عمرؓ کے مناقب میں آچکا ہے اور یہ ہمارے نزدیک آپ کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ ہے، اگر آپ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اس اہم ترین کام کے لئے آمادہ نہ کرتے تو ظاہر ہے یہ عظیم و جلیل نعت ساری امت کو اس طرح محفوظ و مکمل حالت میں نہ پہنچ سکتی۔

طلاقات ثلاثہ کا مسئلہ

مسائل طلاق میں سے تین طلاق ایک جملہ کے ساتھ دینے کا مسئلہ نہایت اہم ہے، جس میں حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ اور اہل ظاہر نے بہت کچھ بحث کی ہے، محمد نبویؐ میں اس کی پوری وضاحت ہر عام و خاص کے لئے نہ ہو سکتی تھی، اس لئے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب یہ مسئلہ اٹھا تو آپ نے حضرت صہبہؓ کے کرام کے مشورہ سے اس کا واضح فیصلہ فرمادیا کہ شوہر اگر بیوی کو یہ کہہ دے کہ تجھے تین طلاق دیں، خواہ رخصتی سے قبل کی یا بعد ہر صورت میں طلاق مغلظہ واقع ہو جائیگی، جس کا حکم یہ ہے کہ بغیر دوسرے سے نکاح و طلاق کے اس تین طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں نہیں آسکتی، حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے زمانہ میں لوگ

۱۔ علم ما بین رشد اور تحقیق حق و غیرہ نے اہل ظاہر کا خلاف عمل کیا ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ ایک بہت بڑے مشہور و معروف ہر ہر حافظ حدیث ابن ترمذ اس مسئلہ میں جمہور کے ساتھ ہیں اور انھوں نے اس مسئلہ میں جمہور کی تائید میں خوب دلائل دیئے ہیں، لہذا ذکرہ الحق اکوثری فی رسالۃ ”الاشواق علی احکام طلاق“

بوقت ضرورت و مجبوری کے، حسب ہدایت شریعت ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دیا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے اُس احتیاط اور صبر و ضبط کو کھودیا ہے، اس لئے جو کچھ ان کو حق حاصل ہے یعنی تین طلاق دینے کا اس کو عام طور پر ایک ہی وقت اور ایک ہی جملہ سے نافذ کرنے لگے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک شریعت ہی کی روشنی میں تین طلاق کا واقعہ نافذ ہونا ضروری قرار پایا، تاہم یہی صحابہؓ نے اس مسئلہ پر اتفاق کیا، کسی ایک صحابی سے بھی اس کا خلاف یقین و وضاحت کے ساتھ نقل نہیں ہوا، کیونکہ مسلم شریف میں جو روایت حضرت ابن عباسؓ سے بواسطہ طاؤس نقل ہوئی ہے، اس کو امام احمدؒ نے ضعیف سمجھ کر رد کیا تھا اور فرمایا تھا کہ حضرت ابن عباسؓ سے طاؤس کے علاوہ دوسرے تادمہ حدیث نے اس کے خلاف روایت کی ہے امام احمد کے اس رد کو خود حافظ ابن قیمؒ نے بھی اپنی کتاب اغنیۃ المبتغان میں ذکر کیا ہے، اور بستان الاخبار مختصر نعل الاوطار ۲/۳۴۳ میں بھی امام احمدؒ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ”حضرت ابن عباسؓ کے تمام اصحاب نے طاؤس کے خلاف روایت کیا ہے، مثلاً سعید بن جبیر، مجاہد و نافع نے۔ بدلیہ النجد ۵ میں بھی ہے کہ طاؤس کے سوا تمام اصحاب ابن عباسؓ نے تین طلاق کا لزوم روایت کیا ہے بستان میں اسی صفحہ پر یہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک وقت میں تین طلاق دینے سے تینوں کا واقعہ ہو جاتا، یہی مذہب جمہور تابعین، کثیر صحابہ، احمد، مذاہب اربعہ اور ایک گروہ اہل بیت کا ہے جن میں امیر المومنین حضرت علیؓ بھی ہیں، اور اس سے صرف ایک طلاق واقع ہونے کا مذہب ایک جماعت متاخرین کا ہے، جن میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور ایک جماعت محققین کی ہے، اسی بستان ۲/۳۴۱ میں بواسطہ مجاہد حضرت ابن عباسؓ سے دور روایتیں اور بواسطہ سعید بن جبیر دور روایتیں نقل کی ہیں جن میں حضرت ابن عباسؓ نے تین طلاق کا حکم دیا ہے، پھر ۲/۳۴۲ میں لکھا کہ ان سب روایات سے ثابت ہوا کہ ایک کلمہ سے تین طلاقیں واقع ہونے کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے۔

یہ نہایت عجیب و غریب بات ہے کہ حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم دونوں نے اس مسئلہ میں حضرت عمرؓ کے مذکورہ فیصلہ، اجماع صحابہؓ اور امام مجتہدین سب ہی کے خلاف رائے قائم کر کے پورا زور ان سب کے خلاف لگا دیا ہے حالانکہ ان میں حضرت امام احمدؒ بھی ہیں جن کے وہ لے بدلیہ النجد ۵ میں لکھا کہ عدل کرنے والے نے اگر کائنات دوسرے کے لئے عدل کرنے کی شرط پر کیا تو مامک سے نزدیک وہ نکاح فاسد ہے لیکن امام ابو حنیفہ و امام شافعیؒ کے نزدیک وہ نکاح بے اثر ہے اور شرط یا نیت مذکور کا نکاح بے اثر نہ ہوگا یہی قول داؤدؒ کا بھی ہے یہ سب کہتے ہیں کہ اس نکاح کے بعد طلاق ہونے پر پہلے طلاق مغلطہ دینے والے) شوہر سے نکاح بھی معتقد مذکورہ کا صحیح ہوگا، مگر اہل سنت اہل احناف نے شرط لگانے کا گم و موافق فرمان نبوی اس دونوں کو ضرور ہوگا مگر اس کا اثر صحیح نکاح پر کچھ نہ ہوگا جس طرح عدل دہانی سے آگے ہی بہت ۲۳۱ میں مسک ضرار، نو اعتداد، ظلم قرار دیا گیا ہے اور ظلم بھی لعنت کا مستحق ہے تو کیا اس کا نکاح بھی اس کا ضرار کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اور وہ بدکاری کا مرتکب کہا جائے، غرض سخت حجت ہو کر اہل سنت نکاح دونوں ایک چیز ہیں۔ اور اسی لئے حضرت عمرؓ کے سامنے جب ایسا یہ معاملہ شرط والا پیش آیا تو آپؓ نے منہ سے نکاح کو درست قرار دیا اور اسی کی مرضی دیکھ کر سب کو طلاق دینے سے بھی روک دیا تھا (کنز العمال ۱۰ ج ۵۰، دیلم ۱۱۹ و ۱۲۰) اگر وہ نکاح درست نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ اس کو کیوں بچی رہتے دیتے کتب تفسیر حدیث و فقہ اس میں مسند کی پوری تفصیل دیکھی جاسکتی ہے جس سے حدیث لعن النسہ المصحل وغیرہ کے مطابق بھی معلوم ہو جائے گی، و رابطہ الحسن ۱۱ میں بھی اس کی قدر ضرورت بحث آگئی ہے لہذا التیمم القرآن ۱۶ میں فرمایا ہے کہ نکاح کو باطل نہیں ہے وہ مذہب امام مالک کا ہے، حنفیہ اور شافعیہ کا نہیں ہے، علامہ موسوی کہیں تو بہت سے اقوال نقل کر رہے ہیں اور کہیں اپنی پسند کا کوئی قول کسی مذہب کا، بغیر تصریح اس مذہب کے ذکر کرتے ہیں، گویا فقہی مسئلہ کی رو سے آپ کی تفسیر ”اہل حدیث“ کی تفسیر بکلامی جانے کی زیادہ مستحق ہوئی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم! ہذا ما عدلوا و العلم عدلہ

سے حیرت ہے کہ صحابہ تابعین، و انصار اور مجتہدین کے مقابلہ میں متاخرین کو محققین سے تعبیر کیا گیا، ان حضرات کے محققین ہونے پر اعتراض نہیں، بلکہ اس موقع پر مقابلس میں لفظ ذرا غیر موزوں محسوس ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (مولف)

سے ان کے علاوہ خود حافظ ابن تیمیہؒ کے جدا جدا ابوالمرکات محمد الدین بن عبد السلام بن حنیف حسانی ضعیف الاخبار نے اپنی کتاب البحر میں لکھا کہ ایک طہر یا زیادہ میں دو یا تین طلاق ایک کلمہ سے یا چند کلمات کے ذریعہ بغیر مراجعت کے دے گا تو وہ سب واقع اور مطبق سنت ہوں گی، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے اس کے مقابلہ میں نقل کیا کہ وہ فتویٰ میں تین کو ایک ہی بتلاتے تھے۔ (اراشفاق)

نہایت عاج اور ہزاروں مسائل میں قبیح بھی ہیں، پھر صحابہ میں سے کچھ کی تائید ان کو ملی ہے تو حضرت ابن عباسؓ سے اور وہ بھی بروایت طاؤس جس کو امام احمد جیسے علیل القدر امام حدیث درجاس نے رو کر دیا ہے، اور سب سے بہتر جواب اس کا یہ ہے کہ ابو داؤد میں یہی روایت طاؤس ہی کے ذریعہ سے دوسرے طریقہ پر مروی ہے اور اس میں سوال مطلق تین طلاؤں کا نہ تھا، بلکہ قبل رخصتی تین طلاق دینے کا تھا جس کے جواب میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق پڑے گی، باقی بیکار ہوں گی، کیونکہ رخصتی سے قبل شوہر کو صرف ایک ہی طلاق دینے کا حق ہے، پھر چونکہ اس مطلقہ پر عدت بھی نہیں ہے، اس لئے بعد کو بھی نہیں دے سکتا، اور اسی کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ سے عہد نبوت و عہد صدیقی و ابتداء خلافت عمرؓ کے دستور کا بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس وقت بھی ایک ہی کبھی جاتی تھی تو انھوں نے کہا کہ ہاں اسی طرح تھا، گویا سوال بھی متعید تھا اور جواب بھی، جو روایت مسلم میں مطلق یا مختصر و نامکمل نقل ہوا ہے، اور اسی وجہ سے شبہات و دوساؤں، اور بحث و نظر کا دروازہ مستحارین کے لئے کھل گیا اور نہ جو بات حقیقہ میں سلف سے طے شدہ آ رہی تھی، اس کے اندر بحث و کلام کا کیا موقع تھا؟! اہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے درس میں فرمایا تھا کہ اگر حافظ ابن حجرؒ امام حمادی کی چیز کردہ بحث و تحقیق کی طرف توجہ فرماتے تو وہ بات نہ کہتے جو کہہ گئے (العرف ۴۱) حضرت نے حافظ ابن حجرؒ کا ذکر نہیں کیا، شاید اس لئے کہ ان سے انصاف کی توقع زیادہ نہ ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے لکھا بھی تھا کہ مسائل فقہی کا جانچ پرکھ کے لحاظ سے ان دونوں بڑوں میں بڑا فرق ہے اور اہل ظاہر کے شدید تعصب سے تو اتنی توقع بھی نہ ہو سکتی تھی، وادعنا للی اعلم۔

اس اہم ترین مسئلہ کی بحث تو اپنے موقع پر آئے گی، اتنا اور عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مذاہب کی تفصیل حقیق یعنی نے عمدہ ۲۳۳ میں لکھی کی ہے حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ۱/۱۸۹/۲۹۳۲۹/۹ و محققانہ محدثانہ طویل بحث کی ہے امام غماویؒ نے اپنی طرز میں مدلل لکھا ہے اور آخر میں علامہ السنن ۱/۱۰۰/۱۲۳۲۱/۱۱ کی عمل و مفصل بحث و تحقیق اور حافظ ابن حجرؒ کے دلائل پر پورا نقد و تبصرہ قابل مطالعہ ہے، نیز علماء السنن جلد ۱ کے آخر میں علامہ کوثریؒ کے رسالہ ”الاشفاق علی احکام الطلاق“ کا معتد بہ حصہ نقل کر دیا گیا ہے، جس میں علامہ نے حسب عادت احقاقیق بطور ”حرف آخر“ کر دیا ہے۔ جزاھم اللہ خیر الجزاء!

نساء اہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ

حضرت حذیفہؓ نے مداین جا کر ایک یہودی عورت سے نکاح کیا، حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی تو انھیں لکھا کہ اسے عیدہ کر دو، انھوں نے جواب دیا کہ اگر وہ میرے لئے حرام ہے تو میں علیحدہ کر دوں گا آپ نے لکھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے لئے حرام ہے لیکن میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ تم اس کو میرا خط ملے ہی فوراً علیحدہ کر دو، کیونکہ مجھے ڈر ہے مسلمان تمہاری تقلید کر کے اہل ذمہ کی عورتیں پسند کرنے لگیں گے، اور وہ حسین بھی ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ مسلمان فتنہ میں پڑ جائیں گے (ازلہ اختلاف ۲۰۹) اس سے حضرت عمرؓ نے یہ اثر دیا کہ مسلمان لکھا خصوصاً نساء و کفار سے غیر معمولی تعلق و ارتباط پیدا نہ کریں، کیونکہ اس سے اسلام و شریعت مقدسہ کے بہت سے احکام و مہانت کی نذر ہو جاتے ہیں، گویا جواز کا درجہ وقت ضرورت و خاص حالات کے لئے ہونا چاہیے، جب کسی قسم کا بھی دینی ضرر کا اندیشہ نہ ہو، یہ ہر قسم کے دینی ضرر سے مسلمانوں کو بچانے کا بے پناہ جذبہ خاص طور سے حضرت عمرؓ کے اندر پایا جاتا تھا، کیونکہ آپ کا حراج، حراج نبوت سے بہت قریب تھا۔

بیع امہات الاولاد کو روکنا

ہادیہ الحجہ ۳۳۸ھ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں ان باغیوں کی بیع کو حرام دنا جائز قرار دیا تھا، جن کے مالکوں سے اولاد ہوئی ہو، اور یہی حضرت عثمانؓ نے کیا، اور یہی قول اکثر تابعین و جمہور فقہائے امصار کا ہے، حضرت عمرؓ سے قبل بعض صحابہ کا اس بارے میں خیال جو انبیاء کا تھا اور ظاہر یہ کہ مذہب بھی جواز ہی ہے۔

”رحمۃ اللہ علیہ“ ۳۲۲ میں ہے:۔ ائمہ اربعہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ کماہیات الاولاد کی بیع جائز نہیں، اور یہی مذہب سلف و خلف فقہائے ائمہ کا ہے البتہ بعض صحابہ سے اس کے خلاف نقل ہوا ہے اور داؤد غاہری نے بھی چار چیز کہا ہے۔

محقق عینی نے لکھا:۔ حضرت عمرؓ نے ایک جملہ میں تین طلاق کو نافذ قرار دیا ہے، اور یہ سارے صحابہ کی موجودگی میں کیا کسی نے آپ کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا، یہی سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے جو کوئی دوسری صورت سمجھی جاتی تھی، اس کو سب ہی نے منسوخ اور ناقابل عمل سمجھا ہے، اسی طرح اور بھی بعض دوسری چیزیں تھیں، جن کو عہد نبوی میں دوسرے طریقہ پر سمجھا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے ایک خاص صورت طے کر کے اس کو ہمیشہ کے لئے نافذ کر دیا، ان ہی چیزوں میں سے دو دین و داوین، عدم جواز بیع کماہیات الاولاد، اور توقیت حد شرعی ہے کہ اس سے قبل مقرر نہ تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صحابہؓ کے سامنے ضرور کوئی ایسی نص آئی جس کی روشنی میں سب نے متفق ہو کر حضرت عمرؓ کی بات قبول کی اور اجماع کی صورت منعقد ہوئی، اور اجماع صحابہ کا دوسرا مشہور سے بھی زیادہ قوی ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی، طیل القدر سے بھی اصولی شرعی مخالفت متصور نہیں ہے چنانچہ سارے صحابہ کی امر پر متفق ہوں اس سے یہی بات واضح ہے کہ انھوں نے کسی سنت رسول اللہ ﷺ کے اتباع میں ایسا کیا ہوگا الخ (عہدہ ۳۳۳) اور اسی لئے تمام ائمہ مجتہدین نے بھی حضرت عمرؓ کے ایسے اجماعی فیصلوں کو قابل عمل قرار دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حد شرع خمر اسی کوڑے مقرر کرنا

ہدایۃ المجتہد ۳۸۱ میں ہے:۔ جمہور کے نزدیک شراب پینے کی سزا اسی کوڑے میں، صرف امام شافعی، ابو ثور، اور داؤد غاہری نے چالیس کا قول کیا ہے، جمہور کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عیٰی اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے اسی کوڑوں کی حد مقرر فرمادی تھی، اس سے پہلے عہد نبوی یا عہد صدیق اکبر میں چالیس کوڑے لگے تھے۔

رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۱ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمدؒ کے راج قول میں ۸۰ کوڑوں کی سزا ہے امام احمدؒ سے دوسری وجوہ روایت اور امام شافعیؒ کی رائے چالیس کوڑوں کی ہے موافقت مذکورہ کے علاوہ قیاس کا اصول مقرر کرنا فرائض میں قول کا مسئلہ طائنا اذان فجر کے لئے ”الصلوۃ خیسر من النوم“ کی تائید کرنا، وقف کا طریقہ تلقین کرنا نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر اجماع کرنا، وغیرہ بھی ہیں، اب ہم حسب وعدہ حضرت عمرؓ کے ملفوظات مبارکہ نقل کر کے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور شاید اسی ذکر مبارک پر یہ جلد ختم بھی ہو جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہ شفیقین!

ارشاد است: امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ!

(۱) فرمایا:۔ جو شخص مسلمانوں کے کام میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اسے اللہ کے دین کے متعلق حق بات کہنے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو شخص مسلمانوں کے کام اور ان کی حکومت سے بالکل بے تعلق ہو، اسے لازم ہے کہ بس اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو اور اپنے حاکم کی خیر خواہی کرتا رہے۔ (ازلہ الخفاء ۱/۱۳۸)

(۲) فرمایا:۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہی شخص قائم کر سکتا ہے، جو نہ حراعت (تکلیف باڑی) کا کام کرتا ہو، نہ مصانعت (صنعت و حرفت کا پیشہ) کرتا ہو، نہ وہ جو طمع مال و جاہ کے درپے ہو، اور اللہ کے حکم کو وہی قائم کر سکتا ہے جس کی ہمت پست نہ ہوئی ہو اور امر حق میں اپنی جماعت کے لوگوں کی رعایت نہ کرے۔

(۳) فرمایا:۔ کسی حق دار کا حق اس درجہ تک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے، اور بیت المال میں تین امور کی رعایت ضروری ہے، حق کے موافق لیا جائے، حق کے ساتھ خرچ کیا جائے اور ناحق خرچ سے بچا جائے۔

(۴) فرمایا: یہ امر (خلافت کا) درست نہ ہوگا مگر ایسی شدت و سختی کے ساتھ جو بغیر جبر و ظلم کے ہو اور ایسی نرمی کے ساتھ جو بغیر ضعف کے ہو، (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۱) حکام کو خطاب فرمایا: تم پر حق ہے کہ عاقبتاً ہمیں نصیحت کرو اور کار خیر میں ہماری معاونت کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے اور ام عادل کی معصومیت سے زیادہ رعایا کو قطع پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح جہالت سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ رعایا کو امام کے جہل و بے وقوفی سے زیادہ ضرور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ خلافت وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے فعل سود خواروں کے افعال کے مشابہ ہوں یا جو شخص نیکی معاوضہ کے لئے کرتا ہو یا جو عام و خریس ہو اور خلافت وہی شخص کر سکتا ہے جو تیز مزاج بھی ہو مگر اس پر حق میں اپنے گروہ پر بھی مواخذہ کرنے سے نہ چو کہے (ازالۃ الخفاء ۱/۶۱۹)

(۵) حضرت عمرؓ معتمد تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے لئے امیر مکہ حضرت نافع بن علقمہؓ اپنی جگہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو قائم مقام کر کے مکہ معتمد سے باہر آئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: تم نے ایک غلام کو اتنا برا رتبہ کیسے دے دیا کہ اسے اہل مکہ قریش اور اصحاب رسول ﷺ پر حاکم کر دیا؟ حضرت نافع نے کہا کہ ان کو میں نے کتاب اللہ کا پڑھنے والا سب سے اچھا اور دین کی سمجھ زیادہ رکھنے والا پایا، اس لئے ترجیح دی، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا تو تمہاری رائے صحیح ہے، بیشک اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور نبی کریمؐ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا، اور کچھ کو اس کی تعظیم نہ کرے اور دین سے غفلت برتنے کی وجہ سے پست کرے گا۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۱)

(۶) حضرت عمرؓ نے ایک موقع پر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے آگے بڑھنے والوں کو طعنے کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہؓ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر حضرت سعد و سلیمانؓ آگے آئے تو آپ نے ابوعبیدہ کو ہی امیر لشکر بنادیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کو چھوڑ کر ابوعبیدہ کو امیر بنادیا تو آپ نے فرمایا: میں کیا کروں، جب تم لوگ سوچتے ہی رہے اور انھوں نے جہل کی، میں تو سبقت والے کو ہی امیر بناناؤں گا، پھر ابوعبیدہ کو حکم فرمایا کہ صحابہ کی بات نہیں اور ان کے مشورہ سے کام کر، کسی معاملہ میں جلد بازی بھی نہ کریں، بلڑائی کوئی کھیل نہیں ہے، اس کا بہتر انتظام وہی کر سکتا ہے جو بہت ٹھنڈے مزاج کا ہو، موقع شناس اور محتاط بھی ہو (طبرانی ۱/۶۱۹)

(۷) فرمایا: مجھے حضرت ابوبکرؓ کی کبھی کوئی بات اس کے سوانہ پسند نہیں ہوئی کہ وہ حضور علیہ السلام کے بعد مجھے خلیفہ بنانا چاہتے تھے، خدا کی قسم اگر میں بلا تصور قتل کر دیا جاؤں تو وہ میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ اس کی قوم پر سردار بنایا جاؤں جس میں ابوبکرؓ موجود ہوں (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۱)

(۸) حضور علیہ السلام کی وفات سے اگلے روز منبر پر بیٹھ کر فرمایا: میری آرزو تھی کہ رسول خدا ﷺ کچھ دن اور زندہ رہتے اور ہم سب ان کے سامنے وفات پاتے، تاہم آپ کے تشریف لے جانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس نور کو باقی رکھا، جس سے حضور علیہ السلام نے بھی تمہیں روشنی و ہدایت پہنچائی تھی، دوسرا افضل خدا کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ حضور علیہ السلام کے بارہ اور جانی دشمنیں تم میں موجود ہیں، لہذا تم سب انھوں اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرو۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۱)

(۹) فرمایا: کاش! میرے سارے اعمال عمر بھر کے حضرت ابوبکرؓ کی ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو سکتے، رات تو وہ جو انھوں نے حضور علیہ السلام کی رفاقت میں عار و ثور کے اندر گزاری، اور دن وہ جس میں حضور علیہ السلام کے بعد مرتدین سے قتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۱)

(۱۰) حضرت عمرؓ نے خود غیظہ ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا کہ اس موقع پر دوسرا شخص مجھ سے زیادہ اس بار خلافت کو اٹھانے کی قوت رکھتا ہے تو میرے نزدیک یہ آسان تھا کہ میری گردن مار دی جاتی لیکن اس کی موجودگی میں خلافت کو قبول نہ کرتا۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۱)

(۱۱) مقام جابہ میں فرمایا: جس طرح میں اب تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اسی طرح حضورؐ نے میں خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے

صحابی کی تعظیم کرنا، پھر ان لوگوں کی جو صحابہ کے بعد ہوں، پھر ان کی جوان کے بعد ہوں، اس کے بعد جو کتب کارواج عام ہوگا۔ جس کو جنت کی خواہش ہو وہ جماعت کے ساتھ رہے کیونکہ شیطان تنہا آدمی پر قابو پا لیتا ہے جو کوئی مرد غیر محرمات کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا، جس شخص کو نیک کام کرنے میں خوش ہو اور بُرے کام سے رنج ہو تو وہ مومن ہے (ازالہ الخفاء ۱/۲۳۹)۔

(۱۲) وفات سے قبل بطور وصیت حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: مجھ پر بیت المال کا اسی ہزار درہم قرض ہے، اس کو میری جائیداد فروخت کر کے ادا کر دینا، اگر اس سے پورا نہ ہوتو بی عدلی سے لینا، یا پھر قریش سے، ان کے سوا کسی سے مدد نہ لینا حضرت ابن عمرؓ نے ادایہ قرض کی ذمہ داری لی اور اس پر اہل خوری اور انصار کو گواہ بنایا، پھر ذی قعدہ کے بعد ایک ہفتہ کے اندر ہی قرض کی رقم ادا کر کے بے باقی کی سند حاصل کر لی۔ (کنز العمال ۳/۳۹۳)

ازالہ الخفاء ۱/۳۱۵ میں ہے کہ یہ رقم وہ بھی جانی اور اولاد کی کفالت کے سلسلہ میں بیت المال سے لی تھی، حضرت عمرؓ نے اس کو بھی گوارہ نہ کیا اور وصیت کے ذریعہ بیت المال کو واپس کر دی، اور دینا سے پاک و صاف مثل اپنے صاحبین کے رخصت ہوئے۔ خلاصہ اوفادہ و حاشیہ موصاف امام محمدؒ میں ہے کہ آپ کے قرضہ کی یہ رقم مذکور آپ کا وہ مکان فروخت کر کے ادا کی گئی جو مسجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمۃ کے درمیان تھا، پھر مدت تک یہ مکان دارالقضاء کے نام سے مشہور رہا (الفاروق ۱/۱۳۴)۔

یہ بھی صحیح بخاری اور خلاصہ الوفاء میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خیر کی آراضی، شہنشاہی اور یہودی وارث والی آراضی، دونوں خدا کے نام پر وقف کر دی تھیں، شروء وقف میں لکھ دیا تھا کہ ان آراضی کو نہ فروخت کیا جائے گا نہ یہ ہبہ کیا جائے، نہ وراثت میں منتقل ہوں گی اور ان کی آمدنی فقراء، ذوی القربی، غلاموں، مسکینوں، مسکینوں پر صرف ہوا کرے گی۔ (الفاروق ۱/۱۳۴)۔

(۱۳) فرمایا: پرہیزگاری کو اپنی آنکھوں کی خشک اور دل کی روشنی بناؤ، اور جان لو کہ بغیر نیت کے عمل کا کوئی ثمرہ نہیں اور جس کی نیکی نہیں، اس کے پاس اجر نہیں، جو شخص نیت نہیں کرتا وہ مفلس ہے اور جس کے پاس اخلاق نہیں وہ بے نصیب ہے۔ (ازالہ الخفاء ۱/۳)۔

(۱۴) آیت اہل بیت کو ان شکوک کو جہنم من نخیل کی تفسیر میں فرمایا: جس طرح انسان بھلیت کبریت کو کثیر العیالی جنت و باغ کا نماد کھتا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن محل کھتا ہے ہوگا (کہ وہی اس کے حب آخروی کے باغ و بہار بنیں گے) (ازالہ الخفاء ۱/۳)۔

(۱۵) فرمایا: جو عورت تین قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) وہ عورت جو مسمرہ، غفیفہ، نرم مزاج، صاحب محبت و دردمند، اور صاحب اولاد ہو، اہل خانہ کو زمانہ کے مقابلہ میں مدد دے، نہ کہ زمانہ کو مدد دے اہل خانہ کے خلاف، مگر ایسی عورت تین قسم ہیں۔ (۲) وہ جو صرف صاحب اولاد ہو، دوسری مذکورہ وہ عورت اس میں نہ ہوں۔ (۳) وہ عورت ہے جو صرف طوق گردن کا حکم رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ (ازالہ الخفاء ۱/۲۸۹)۔

۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ پر بھی بیت المال کا چھ ہزار درہم وظیفہ خلافت لینے کی وجہ سے قرض ہو گیا تھا، اور آپ نے بھی وصیت کی تھی کہ جائیداد فروخت کر کے ادا کر دیا جائے، نیز فرمایا تھا کہ خلافت کے بعد جو مال میرے پاس زندہ ہوا ہو وہ بھی بیت المال کو دینا چاہیے، چنانچہ ایک غلام، ایک لونڈی اور دو اونٹن وید کی گئیں (خلاصہ راشدین ۸۳۹) اور خلافت ابن سعد و خلافت راشدینؓ کے بحوالہ حضرات انصاری (۱)۔

۲۔ ہمارے اس دور میں چونکہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں قیصر کا طعن لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے حضرت عمرؓ نے بھی جلیل القدر صحابی بھی نہ بن سکے، چنانچہ ایک پروفیسر صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت عمرؓ کی آمدنی باغات اور لونڈیوں اور مفت راشن کی ملا کر چالیس ہزار سالانہ تھی، پھر یہ عظیم آمدنی وہ کہاں خرچ کرتے تھے اس کا قطعی جواب دینا مشکل ہے، ہمیں شرح صحیح البخاری سے معلوم ہوا کہ وہ یہ آمدنی اپنے لڑکے لڑکیوں کے شادی بیاہ اخلاقی اخراجات (جائیدادوں کی دیکھ بھال کے مصارف) اور رشتہ داروں کی ضرورت مندوں پر صرف کرتے تھے اڈول توجہ البلاغہ یہ اس کی شرح کو پیش کرنا ہی پروفیسر صاحب کی علمی پرواز کو بتا رہا ہے کہ ساری سب احادیث و سیر و فتاویٰ چھوڑ کر صرف یہ کتاب ان کو ملی، پھر جو عبادت اس کی نقل کی ہے اس میں نواب و حقوق کا ترجمہ شادی بیاہ کیجئے اور آگے فقراء، ارامل و یتیم کا ترجمہ بالکل ہی اڑا دیا، اسی طرح اور بھی کئی باتیں انھوں نے بہت مفالہ آمیز اور حضرت رسالتؐ کی گستاخانہ "تولف"

(۱۶) فرمایا: سورۃ براءت پڑھا اور بڑھایا کرو، اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور پڑھاؤ۔ (ازالہ ۸/۴۸)
 (۱۷) فرمایا: میرے نزدیک اس شخص صیہ بن نعیمہ کوئی نہیں جو نکاح کے ذریعہ فضل خداوندی کا طالب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان یسکونوا فقراء یختم اللہ من فضله (نور ۳۲) ”گروہ (نکاح کرنے والے مرد) فقیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔“ (ازالہ ۴/۴۳)

(۱۸) فرمایا: اگر کوئی راز کر چنا، بجز ولایت جہاد کے اور کسی وقت بھی جائز نہیں، لہذا تعالیٰ عباد الرحمن الذین یمسکون الاذیہ۔ (نور ۵۱/۱)
 (۱۹) فرمایا: عورتوں کو لباس قافرہ نہ پہناؤ، کیونکہ اس سے انھیں باہر نکلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ (ازالہ ۱۵/۱) (ازالہ ۳/۲۰)
 (۲۰) فرمایا: لڑکیوں کو بد شکل اور حقیر مردوں سے نکاح کرنے پر مجبور نہ کرو، اس لئے کہ وہ بھی وہی چاہتی ہیں جو تم چاہتے ہو۔
 (۲۱) فرمایا: باکرہ عورتوں سے شادی کیا کرو، ان کا جسم صاف ہوتا ہے، حمل جلد قبول کرتی ہیں، اور تھوڑے پر قے کرتی ہیں (ازالہ ۳۱/۲)
 (۲۲) فرمایا: ایمان باللہ کے بعد کسی کے لئے اچھے اخلاق اور محبت کرنے والی بیوی سے بہتر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، جس طرح کفر کے بعد بد اخلاق و تیز زبان عورت سے بدتر کوئی شے نہیں، نیز فرمایا کہ بعض عورتیں بہت غیبت ہوتی ہیں کہ کوئی دنیا کی نعمت ان کا عوض نہیں بن سکتی اور بعض عورتیں اس طوق کا حکم رکھتی ہیں جو کسی نذیہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ (ازالہ ۳۱/۲)
 (۲۳) فرمایا: جو شخص ساری عمر عبادت کرتا رہے لیکن اس کے دل میں اولیاء اللہ کی دوستی اور دشمنانہ خدا کی دشمنی نہ ہو تو اس کی عبادت کچھ نفع نہ دے گی۔ (ازالہ ۶/۲۳)

(۲۴) فرمایا: اہل عرب اتم دنیا میں سب سے کم تر اور سب سے زیادہ ذلیل و حقیر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنہیں اسلام کے ذریعہ عزت و سر بلندی عطا کی، لہذا جب کبھی بھی تم اصول اسلام سے ہٹ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ جنہیں ذلیل کرے گا۔ (حیاء الصغیہ ۶۸/۳)

(۲۵) حضرت شریح کو لکھا: جب کوئی امر پیش آئے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، پھر حدیث سے، پھر اجماع سے، اس کے بعد اپنی رائے سے (ابن عبد البر فی العلم ۲/۵)

حضرت عمرؓ کی ہدایات و وصایا یہ کثرت ہیں جو ازلیہ انشاء اور حیۃ الصغیہ موکفہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دغیرہ میں بہ کثرت ذکر ہوئی ہیں، ان کو ایک جگہ کر کے نقل کر دیا جائے تو نفع عظیم حاصل ہو، انھیں ہے ہم قلیب مغناشک کی وجہ سے زیادہ نقل نہ کر سکے۔
 (ضروری فائدہ!) حضرت اقدس مولانا تھانویؒ نے فرمایا: صحابہ کرامؓ را واسطہ رسوں اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ کے فیوض حاصل نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح بعد کے لوگ صحابہ کرام تک واسطوں کے محتاج ہیں، رہا حضرت عمرؓ کی رائے کا توافق بالوحی ہونا، جس سے تلقی فیض جا واسطہ رسول علیہ السلام متوہم ہوتی ہے، تو یہ بڑا اشکال ہے کہ جو بت رسوں کے ذہن میں بھی نہ تھی اس کو حضرت عمرؓ نے تقادیا، اس کا جواب اہل ظاہر نے تو یہ دیا کہ غیر نبی کو کبھی نبی پر فضل جزدی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو کبھی وہ علم حضور علیہ السلام ہی کے واسطے سے حاصل ہوا تھا، اور وہ شق بھی حضور کے ذہن میں تھی، مگر بعض دفعہ! اقتضای وقت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی نظریات کی طرف زیادہ ہوتی تھی، اور دوسری طرف نہ ہوتی تھی حضرت عمرؓ کے اندر مشکوۃ نبوت ہی کے انوار و برکات تھے، جن کی وجہ سے وہ شق حاضر ہو گئی، جس کو توافق بالوحی ہو گیا، لہذا وہ بھی حضور علیہ السلام ہی کی رائے تھی، فافہم و تذکر! (ملفوظات و ملفوظات ۱۶/۱)!

والحمد للہ اولاً و آخراً، ربہ قدتم القسط الثانی عشر من انوار الباری شرح صحیح البخاری،

سبحانک اللہم وبحمدک اشہدان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک

چند تبصرے

”دارالعلوم“ دیوبند! مولانا احمد رضا صاحب بجنوری جو رئیس ائمہ دین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں، کئی سال سے بخاری شریف کی اردو شرح لکھ رہے ہیں اور بڑی محنت و کاوش اور پوری دیکھ ریزی کے ساتھ یہ عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ نے اپنی اس شرح میں متعدد متن و تاخرین تمام محدثین کے اقوال اور مباحث کی تحقیق سمودینے کی کوشش کی ہے اور بھگوان اللہ اس میں کامیاب بھی ہیں، فتح الباری، عمدۃ القاری، کربانی، تیسیر الباری، ارشاد الساری، لامع الدراری، فیض الباری اور دوسری شروح حدیث کا علمبردار لکھ کر کے آپ نے اس شرح میں بڑی خوبی سے جمع کر دیا ہے، علماء دیوبند جو سو سال سے علم حدیث میں پوری دنیا میں اپنا ممتاز مقام رکھتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ علم حدیث کا درس اس شان کا سوسال سے دنیا کے کسی خطہ میں موجود نہیں، مولانا احمد رضا صاحب نے ان تمام اکابر علماء دیوبند کی تقریروں کا خلاصہ بھی اس شرح میں پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت کشمیری، حضرت مدنی اور دوسرے علماء عصر کی تحقیقات بھی آپ کے سامنے ہیں اور دوران تصنیف میں آپ نے سب سے استفادہ کیا ہے خیال ہے کہ مستقبل میں بخاری کی یہ اردو شرح دینی حیثیت اختیار کرے گی جو کسی زمانہ میں فتح الباری و عمدۃ القاری کو حاصل تھی، اس لئے کہ نوجوان علماء اہل پسندی، ضعیف استعداد اور ذوق مطالعہ سے محرومی کی وجہ سے عربی تصنیفات کے مطالعہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ گریز کرنے لگے ہیں، مؤلف اپنی علمی خدمت پر متفق مبارکباد ہیں، اور اردو حلقہ اس سلسلہ میں مولانا کا جس قدر بھی شکر یہ ادا کرے کہ ہے۔

”بینات“ کراچی لمو لفو انوار الباری کی یہ سعادت ہے کہ انھیں نہ صرف امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ سے شرف تلمذ حاصل ہے بلکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے افادات کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس محفوظ ہے اور ان ہی افادات کی روشنی میں ”انوار الباری“ کی تدوین فرما رہے ہیں، کتاب میں متعدد ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے (۱) تراجم بخاری کی تشریح (۲) حدیث سے متعلقہ تمام مباحث کی تفصیل (۳) شروح حدیث بالخصوص فتح الباری و عمدۃ القاری کی تفصیل (۴) بدرہ شہاب کے درمیان محاکمہ (۵) معاصر شروح حواشی و تعلیقات پر نقد (۶) لوائل حنیف کا استقلاص (۷) حضرت شاہ صاحبؒ کے مدحی، فقہی، اگلائی، ادبی و تاریخی افادات کا حسب موقع اہتمام وغیرہ، یہ عظیم کتاب جس شغف و محنت سے لکھی جا رہی ہے خدا کرے اسی بیخ پر پائیدار بن جائے تو یہ اردو شرح حدیث میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہوگی، واللہ الموفق!

”صدق جدید“ لکھنؤ! اس شرح (انوار الباری) کے سابق حصوں کا تعارف ان صفحات میں آچکا ہے۔

جدید دونوں حصے (۸ و ۹) بھی اسی شان اور اسی معیار کے ہیں، حدیث کا اردو ترجمہ اور تمام متعلقہ بحثیں بھی اردو میں ملنے گی، کتاب محض حدیث پر نہیں، حدیث پر فقہ کی روشنی میں ہے، خدا معلوم جزئیات اور پھر جزئیات اور جزئیات کتنے نکلنے چلے آئے ہیں، اور ہر بحث تحقیق کیا معنی حدیث تک پہنچ کر رہی ہے، مولانا احمد رضا کا مل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے اپنے استاد علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے علوم کو وقف عام کر دیا ہے (دوسری جگہ لکھا)۔

حضرت شاہ صاحبؒ اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب تھے کہ انھیں شاگرد بڑے سعید ملے، ہندوستان میں مولانا سید احمد رضا بجنوری اور پاکستان میں مولانا یوسف بخاری کے نام تو نمایاں ترین ہیں اور باقی دوسرے اور حضرات اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔

انوار الباری

از دوشرخ

صحیح البخاری

تفصیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

انوار الباری کی یہ جلد حدیث نبی براق جانب قبلہ سے شروع ہوتی ہے جس کا سبب حق تعالیٰ کا نمازی و قبلہ کے درمیان ہونا بتلایا گیا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری ص ۳۳۳ میں لکھا کہ اس حدیث بخاری سے معقولہ کا رد ہو گیا جنہوں نے حدیث کے الفاظ "وان رہہ بیہ و بین القلعة" پر نقد اس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اور اس سے ان کا بھی رد ہو گیا جو آیت الرحمن علی العرش استوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عرش پر بذات موجود ہونے کے معقولہ مدعی ہیں یعنی (حافظ ابن تیمیہ وغیرہ) اس لئے کہ جو تاویل یہاں حدیث میں ہو سکتی ہے، وہ آیت مذکورہ میں بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔

حافظ نے اگرچہ یہاں حافظ ابن تیمیہ کا نام نہیں لیا مگر رد رکاز منہ جلد اول میں جہاں ان کے مفصل احوال ذکر کئے ہیں وہاں ان کے دوسرے قابل اعتراض عقائد کے ساتھ اس عقیدہ کا ذکر بھی صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود بیٹھا ہے، اور فتح الباری ص ۳۱۸ میں ان کے عقیدہ "حوادث لاول لہا" کے بارے میں لکھا کہ یہ ان کی طرف منسوب شدہ نہایت شیع مسائل میں سے ایک ہے یہ سب نقول اسی جلد کے ص ۱۸۲، ۱۸۳ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں، عقائد و اصول دین کی پوری بحث جعلا لام بخاری انوار الباری کی آخری جلدوں میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، مگر یہاں حافظ کی مذکورہ بالا مختصر تنبیہ کی وجہ سے ذہن حافظ ابن تیمیہ کے تفردات کی طرف منتقل ہو گیا جن کو اس دور میں نہایت اہمیت دے کر بطور دعوت پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر سے نزدیک قابل اعتراض بات صرف یہی ہے کہ ان کو بطور ایک دعوت کے پیش کیا جائے ورنہ کچھ نہ کچھ تفردات اکثر اکابر امت کے منقول ہوتے ہیں، اور ان کو جمہور امت کے فیصلوں کے مقابلہ میں ضرورت سے زیادہ اہمیت کبھی نہیں دی گئی، راقم الحروف نے ۳۸۵ھ میں رفیق محترم مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری عم فیضکم کی معیت میں حرمین و مصر و استنبول کا سفر کیا تھا، استنبول کا سفر تو نہایت مختصر تھا، جس میں ہم نے صرف وہاں کے کتب خانوں کی اہم خطوط دیکھیں، ابتداء و آخر میں دونوں سال کے موسم پر حج کئی کئی ماہ حرمین کا قیام ہوا تو علمائے حرمین سے علمی مذاکرات و استفادات کے مواقع بھی میسر ہوئے، درمیانی مدت ۹۰۹ھ قیام مصر کی تھی، جس میں ہم نے نصب الرایہ، فیض الباری اور بغیۃ الارباب طبع کرائیں، اس زمانہ میں علمائے ازمہ اور خاص طور سے علامہ کوثری سے ملاقاتیں بہ کثرت ہوتی رہیں، حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں وہ نہایت تشدد اور ہم اسی نسبت سے قابل تھے، کیونکہ ہم سے سامنے ان کے تفردات اور خاص طور سے عقائد و اصول دین کے بارے میں ان کے اقوال الشاذہ اتنی کثرت سے سامنے نہ آتے تھے، علامہ ان کی بعض نقلی کتابوں کے حوالے بھی نقل کرتے تھے، جو کتب خاندہ پر یہ دشمن وغیرہ میں مطالعہ کر چکے تھے اس کے مقابلہ میں ہمارا حاصل مطالعہ ان کی صرف چند مشہور و مطبوع تالیفات تک محدود تھا، پھر ہمارے ذہنوں میں حافظ ابن تیمیہ کی خاص وقعت اس لئے بھی تھی اور ہے کہ انہوں نے امام اعظمؒ کی طرف سے مخالفین و معاندین کا بڑا دفاع کیا ہے اور فقہ حنفی کے بہت سے مسائل کی کھلے دل سے تائید و توثیق بھی کی ہے، جبکہ

ان کے تلمیذ اعظم حافظ ابن قیمؒ نے فقہ حنفی کی مخالف دوسرے مقلدین و معاندین سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہی کی ہے، غرض اس زمانہ قدیم مصر میں ہم علامہ کوثریؒ کو معذور سمجھتے رہے۔ اور وہ ہمیں اس کے بعد فرقہ دہی کبریٰ کا فضاء ابن تیمیہؒ پانچ جہدوں میں طبع ہو کر ہمارے سامنے آئے جن سے سینکڑوں فرقہ واری مسلک کے تفروقات کے ساتھ عقائد و اصول اہل دین کے تفروقات بھی مطالعہ میں آئے، اور مصر و حرمین کی جماعت انصار السنۃ کی سعی و توجہ سے کتاب انقض للدارۃ السجری، کتاب التوحید امام ابن خزیمہؒ کتاب السنۃ للشیخ عبداللہ ابن امام احمدؒ اور کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہابؒ وغیرہ طبع ہو کر شائع ہوئیں، پھر ان کے مقابلہ میں منہج ذیل تالیفات بھی شائع ہو گئیں علامہ ابن الجوزیؒ حنفی کی دفع شہیدہ التشبیہ، علامہ تقی الدین سبکیؒ کی السیف الصقلی و شفاء السقام، علامہ تقی الدین عینیؒ کی دفع شہ من کبہ و تہرہ، علامہ ابن قیمیہؒ کی الاختلاف فی اللفظ فی رد الجحیمہ و المعیہ، شیخ سلامہ کی براہین الکتاب و السنۃ امام بیہقیؒ کی کتاب الاسماء و الصفات مع تعلیقات کوثریؒ، محقق ابن عسہؒ کی تبیین کذاب المفسر فی الذنب عن الاشرع مع تعلیقات کوثریؒ، اور مقالات الکلوثری وغیرہ ان سب کے مجموعی مطالعہ سے جو حق فی منہج ہو کر سامنے آئے ان کی روشنی میں چند مسائل ہمہ کی تحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کر دی گئی ہے اور حسب قول شاعر۔

لقد وجدت مکان القول ذاسعہ فان وجدت ثرانا قالنا نقل

اپنے ابتدائی ارادہ کے اعتبار سے کہیں زیادہ لکھ دیا گیا، اور اسی لئے اس جلد کی ضخامت بھی بڑھ گئی ہے، یہاں ہم من سب سمجھتے ہیں کہ حدیث افتراق امت پر بھی کچھ روشنی ڈالیں اور فرقہ متباعد کی نشاندہی بھی کر دیں، ترمذی، ابو داؤد، مسند امام احمد، نسائی، ابی داؤد مستدرک حاکم میں مختلف صحابہ کرامؓ سے حدیث مروی ہے کہ یہود و بنی اسرائیل اور اسی طرح نصاریٰ بھی بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جتنی ہوگا باقی سب فرقے تباری ہوں گے، عرض کیا گیا کہ وہ ایک فرقہ نہ سنا ہوگا تو فرمایا کہ ”جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر چلے گا، یہ جو جماعت کے ساتھ ہوگا۔“ شیخ ابو منصور عبدالقادر جیلانیؒ نے اس حدیث کی شرح میں مستقل تالیف کی جس میں ثابت کیا کہ ان فرقہ مذمومہ سے مراد فرقہ فقہیہ ابواب حلال و حرام میں اختلاف کرنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ فرقے مراد ہیں جنہوں نے اصولی توحید و تقدیر خیر و شر، شرط نبوت و رسالت، موالیت صحابہ اور ان ہی جیسے دوسرے مسائل اصول و عقائد میں طریق سنت و جماعت سے الگ راستہ اختیار کیا ہوگا، اور ان مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہو گی، کیونکہ قسم اول کے فرقہ اختلاف میں کسی نے دوسرے کی تکفیر و تفسیق نہیں کی ہے، لہذا حدیث مذکور کا مکمل صرف قسم دوم (عقائد) وال اختلاف ہوگا اور اس قسم کا اختلاف آخری امام صحابہ میں ہی قدر یہ فرقہ کے بانی معبد جہنمی اور اس کے اتباع کے ظہور سے پیدا ہو گیا تھا، پھر اسی طرح اور دوسرے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ تھوڑی ہی مدت میں ۷۲ فرقے پورے ہو گئے، اور بہتر وہاں فرقہ اہل سنت و الجماعت والا رہا اور وہی ایک فرقہ کال و مکمل نجات و فلاح والا ہے (تختہ الاحادیث ص ۳۶۷) پھر اگلے صفحہ پر علامہ مبارک پوریؒ نے علامہ ملا علی قاریؒ کی مرقاۃ سے ۳ فرقوں کی تفصیل نقل کی ہے، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔

”اصول بدع جیسا کہ مواہف میں نقل کئے گئے ہیں آٹھ ہیں (۱) معتزلہ جو بنیوں کو اپنے اعمال کا خالق کہتے ہیں، اور روستہ واری حنابلے کے منکر ہیں اور ثواب و عقاب کو واجب قرار دیتے ہیں، اس فرقہ کی بیس شخصیں ہیں (۲) شیعہ، جو سیدنا حضرت علیؑ کی محبت میں افراط کرتے ہیں وغیرہ، ان کی پانچ شخصیں ہیں (۳) خوارج جنہوں نے حضرت علیؑ کے بارے میں تعزیر کی اور ان کی تکفیر تک کی، اور گناہ کبیرہ والے کو بھی کافر قرار دیا وغیرہ، وہ بیس شاخوں میں بٹ گئے۔ (۴) مرجہ جو اس امر کے قائل ہوئے کہ ایمان کے ساتھ کسی بھی معصیت سے ضرر نہ ہوگا جس طرح کفر کے ساتھ کسی اطاعت سے نفع نہ ہوگا ان کی پانچ شخصیں ہیں (۵) نجاریہ، جو خلق افعال کے مسئلہ میں اہل سنت

کے ساتھ ہیں اور نفی صفات و حدود کلام وغیرہ مسائل میں معتزلہ کے ہمنوا ہیں، ان کی تین شاخیں ہیں (۶) جبریہ، جو بندوں کو اپنے اعمال و افعال میں مطلوب الاختیار اور مجبور محض بتلاتے ہیں، اس فرقہ کی شاخیں نہیں ہیں۔ (۷) مشبہ، جو حق حاسے کو سمیت میں مخلوق جیسا، مانتے ہیں۔ (۸) حولیہ جو حلول کے قائل ہیں اور یہ بھی مشبہ ہی جیسے ہیں، اس لئے ان کو ایک فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح یہ سب فرقے ہو گئے جو سب ہی نار کے متعلق ہوئے۔ کیونکہ ایسے عقائد اختیار کئے جو دخول نار کا سبب ہیں، پھر یہ فرق رہے گا کہ ان فرقوں میں سے صریح کفر کا ارتکاب کرنے والے تو غذاب ابدی کے مستوجب ہوں گے، اور مبتدعین کو باوجود انتہائی نار کے اعتقاد لے چاہے تو بخش دے گا، اور امانا علیہ و اسحابی والا فرقہ وہ ہوگا، جو نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام کے اعتقاد اور قول و فعل کے مطابق ہوگا اور یہ اجماع سے معلوم ہوگا لہذا جس امر پر علماء اسلام نے اجماع و اتفاق کیا ہے وہ حق ہوگا اور اس کے سوا باطل ہوگا، اسی لئے فرقہ ناجیہ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۰۴)

دوسری روایت امام احمد و ابی داؤد میں یہ بھی ہے کہ میری امت میں کچھ فرقے ایسے بھی نکلیں گے جن کے اندر ایوانے نفسانیہ اور بدعت اس طرح جاری و ساری ہوں گی جس طرح باطلے کتے کے کانٹے سے جنوں و وحشت و مانگی لیا کی کیفیت انسان کی رگ و ریشہ ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے (اور اس سے شفاء حاصل ہونے مشکل ہو جاتا ہے) ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس بپا کو پانی پلے نا بھی سخت مضر ہوتا ہے اس لئے وہ بحالت تنگی ہی مر جاتا ہے، البتہ اہل عرب کہتے ہیں کہ اس بیماری کی دوا پانی میں ایک قطرہ خون ملا کر دینا ہے، جس سے پیاس دور ہو جاتی ہے تیسری روایت ہے کہ میری امت یا فرمایا کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور خدا کا ہاتھ ہمت پر ہوتا ہے (یعنی اس کی نصرت و غلبہ یا حفاظت و رحمت) اور فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کا مستحق ہوگا یعنی کسی اعتقاد یا قول و عمل میں جماعت علماء سے الگ راستہ اختیار نہ کرے، ورنہ جہنمی ہو جائے گا علامہ نے لکھا کہ مراد علماء امت کا اجماع ہی عوام کا نہیں، چوتھی روایت میں ہے کہ سوا و اعظم کا اتباع کرو، علامہ نے لکھا کہ مراد اصولی اعتقاد میں اتباع ہے، جیسے ارکان اسلام وغیرہ، باقی فروعی مسائل فقہیہ میں اتباع کسی ایک امام مجتہد کا بھی درست ہے، رہا ماترید یہ و اشاعرہ کا اختلاف تو اُن ان دونوں میں کوئی معتد بہ اختلاف ہی نہیں ہے اور جن چند مسائل میں بظاہر ہے تو اس کا درجہ بھی فروعی مسائل کے اختلاف جیسا ہے۔ (مرقاۃ ص ۲۰۶، ۲۰۵ ج ۱ ذوال)

اس سے معلوم ہوا کہ باقی تمام مسائل اعتقاد یا افتادہ میں ماترید یہ و اشاعرہ کے خلاف رائے قائم کرنا شذوذ کے حکم میں ہے اور چونکہ تمام متکلمین اسلام متقدمین و متاخرین نے ماترید یہ و اشاعرہ ہی کے ذریعے سلف صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کے حکم کے عقائد عقد کر رکھے ہیں اور جانا پہچانا ہے اس لئے ان کے خلاف متاخرین حنابلہ کے کفر و بدعت و صواب سے بعید ہیں، اور اسی سے تحقیق حنابلہ ابن جوزی وغیرہ نے بھی اشاعرہ و ماترید یہ کی تائید اور متاخرین حنابلہ کی تردید نہایت پر زور طریقہ پر کی ہے اور جب حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنے زمانہ میں ان ہی تفردات کو اختیار کیا تو دوسرے علماء مذاہب کے ساتھ علماء کبار حنابلہ نے بھی ان کے عقائد و نظریات کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جتنے مضمرانے اور فتاوے لکھے گئے تھے ان پر علماء مذاہب اربعہ کے دستخط ثبت ہوئے تھے اُس دور میں حافظ ابن تیمیہؒ نے نئی بار اپنے تفردات سے رجوع بھی ظاہر کیا تھا، مگر پھر بھی لوٹ پھر کر اپنے عقیدہ خیالات پر ہی جم گئے تھے، اور چونکہ امام الحرمین اور امام غزالیؒ نے اشاعرہ و ماترید یہ اور مبتدعین میں ہی کی پر زور حمایت کی تھی اور تمام مسائل و عقائد کو خوب دلائل و مکمل کر کے لکھ گئے تھے، اس لئے حافظ ابن تیمیہؒ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان کو اشد کفر آسمانیہ و بدعتی بھی بتلاتے تھے، اور اس سے ظاہر ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور متقدمین کے درمیان کتنے تجاہات حائل ہو گئے تھے۔

ضرورت ہے کہ ایسے تمام اختلافی مسائل کی مکمل تحقیق و ریسرچ کر کے صواب و غلط کا فیصلہ واضح دلائل و براہین کی روشنی میں کیا جائے اور طرفین کے علماء تعصب و تنگ نظری کو درمیان سے ہٹ کر صحیح فیصلہ کریں، سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے خود ہی دعویٰ تو

کی کہ ہم اختلافی امور میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور اجماع مسلمین سے فیصلہ کرائیں گے، اور خدا کے دین میں کسی بدعت کو راہ نہ دیں گے، جس کی اجازت خدا نے نہیں دی ہے ولا نقول علی اللہ ما لا تعلم ملاحظہ ہو قرآن ص ۳۳۹ ج ۵، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے لئے استقرا و جلوس عرش پر ثابت کرتے ہیں، اور رفع استعلاء کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو اپنی قدرت سے چمچ کے پر کے اور بھی استقرا کر سکتا ہے، تو اس کے عرش اعظم پر بیٹھنے کو کیوں مستبعد سمجھتے ہو! نیز وہ نزول باری کو مہاجر کے ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر اترنے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یہ سب کتاب و سنت و سلف کی تصریح سے کہاں ثابت ہیں؟ پھر وہ کتاب انقضی للدارمی کی بھی تائید کرتے ہیں جس کے ص ۹۲ اور ص ۱۸۲ میں ہے کہ حدیث اطیب العرش میں اطیب خدا کے بوجھ کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے، پھر وہ کے بوجھ کی طرح ہے، حالانکہ اول تو حدیث مذکور حسب تحقیق حافظ حدیث ابن عمر کر غیر معلول ہے، اور بغرض محنت اطیب سے اہل علم کے نزدیک عرش ایسی عظیم مخلوق کا حق تعالیٰ کے لئے مخصوص مراد ہے اور بوجھ کی وجہ سے اطیب کو کسی نے بھی سلف میں سے نہیں لکھا، تو جب کتاب و سنت و اجماع کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے تو ایتہ الدینی اور قول بلا علم اس سے زیادہ اور کیا ہو گیا؟

اسی طرح حافظ ابن تیمیہ نے عرش کو قدیم بالوہ کہا، یہ کتاب و سنت یا اجماع سے کہاں ثابت ہے؟ اگر نہیں تو یہ بھی قول بلا علم اور ابتداء فی الدین ہوا، جس کی خدا نے اجازت نہیں دی، وہم جرا۔

حافظ ابن قیم کا رد کرتے ہوئے علامہ مفتی الدین بک ص ۵۷۱ نے لکھا: وہ عقائد میں اپنے کو متمسک بالقرآن کہتے ہیں تو قرآن میں کہا ہے کہ خدا آسمان کے اوپر ہے یا عرش پر مستقر ہے؟ اور کہاں کہا کہ خدا اپنی مخلوق سے جدا ہے اور کہاں کہا کہ خدا کے دونوں قدم کرسی پر ہیں، اور کہاں کہا کہ خدا اوپر سے اپنی مخلوق کی آواز سنتا ہے اور ان کو اوپر سے دیکھتا ہے اور کہاں کہا کہ محمد ﷺ خدا کے ساتھ عرش پر بیٹھے ہیں، وغیرہ“ (السیف المصلی ص ۵۵، ۵۶)

علامہ نے یہ بھی لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ جو حوادث الاولیٰ اور قیام الخواتم بذات الرب وغیرہ توہمات مبتدعہ خلاف عقل و نقل کے قائل ہوتے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ غلط مباحث کرتے تھے، اور علوم میں دوسروں کے طفیل تھے، اور طریق صحیح کے مطابق علماء و شیوخ سے تمذکے ذریعے سے افتد علم نہیں کیا تھا (السیف ص ۶۳)

دوسری دشواری یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کے تفردات پر جتنی کہ میں مصر و شام وغیرہ سے شائع ہوئی ہیں ان کا داخلہ و اشاعت حجاز میں ممنوع ہے، اور صرف ایک ہی جانب کو حق و صواب سمجھ دیا گیا ہے، اور اسی کا پروپیگنڈہ ہر وقت کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ موسم حج پر بھی دوسرے خیال کے صما کو اپنی نظریات و دلائل پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ بات حجاز حرمین کی علمی و مذہبی مرکزیت کے بھی شایان شان نہیں ہے، جہاں اس سے قبل ہر نقطہ خیال کے علماء حق کو اپنے خیالات و آزادی کے ساتھ پیش کرنے اور مختلف ان خیال علماء کے باہمی معاذی کرات کی اجازت ہمیشہ رہی ہے۔

اس وقت حافظ ابن تیمیہ کے ”الفتاویٰ الکبریٰ“ کی پانچ جلدیں ہمارے سامنے ہیں، جولاء ۱۹۶۶ء میں قاہرہ سے شیخ حسین محمد مخلوف (المفتی السابق) کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی تھیں، انہوں نے مقدمہ کے صفحہ (ک) پر شیخ الاسلام علامہ مفتی الدین بک کے اس خد کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے علامہ ذہبی کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ کے علم و فضل و تحریر وغیرہ کی تعریف کی ہے، پھر لکھا کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے رد میں کہیں جن نکصں اور ان کی آراء کو غلط بتلایا یا پھر لکھا کہ یہ ایک نمونہ جس کی پیروی کرنی چاہئے کہ کسی کے علم و فضل اور مذہبی خدمات جلیلہ کا اعتراف، اس پر صحیح و بنجیدہ نقد و اعتراض سے باز نہیں ہو سکتا، اور لکھا کہ ہمارے زمانہ کے علماء کو بھی ان دونوں ائمہ وقت کی اقتدار کرنی چاہئے پھر صفحہ (ف) پر لکھا، حافظ ابن تیمیہ کی کچھ آراء ایسی بھی ہیں، جن میں انہوں نے جمہور علماء کے مسئلہ عقائد و احکام کی مخالفت کی ہے، اور آیات صفات و احادیث کے بارے میں بھی ان سے خلاف کیا ہے، اور توکل و وسیلہ، شد الرحال، الزیارة القبر اور حلف بالطلاق وغیرہ مسائل میں بھی الگ مسلک اختیار کیا ہے۔ اسی لئے ان کے بارے میں تحقیق و ریسرچ کرنے والے علماء تین

مگروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ نے ان کی پوری تائید کی، دوسرے نے ان کو بالکل نظر انداز کیا اور معاندانہ رویہ اختیار کیا، بلکہ بعض مسائل و عقائد کی وجہ سے ان کی تعظیم تکفیر بھی کی، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے بعض امور میں ان کی موافقت کی ہے اور بعض میں مخالفت (ق) پر لکھا کہ بعض وہ علماء بھی جن کے دلوں میں حافظ ابن تیمیہ کی بڑی محبت و عظمت تھی، ان کے بعض آراء کے تفرک کو ناپسند کرتے تھے ان میں سے علامہ الدین واسطی بھی ہیں، جن کے متعلق حافظ ابن رجب ضلی نے اپنی طبقات میں لکھا کہ وہ اور بہت سے دوسرے خواص اصحاب شیخ ابن تیمیہ، شیخ کی ائمہ کبار اعیان اور صوفیہ وغیرہم کے متعلق تعذبات کو برا سمجھتے تھے، اگرچہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیخ کی نیت صرف انتقام لینی تھی اسی طرح دوسرے بہت ائمہ اہل حدیث، حفاظ حدیث و فقہاء کرام بھی جو شیخ کی محبت و عظمت دلوں میں رکھتے تھے، ان کے اہل کلام و فلاسفہ کے ساتھ تو غل کو پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ائمہ اہل حدیث متقدمین امام شافعی و امام احمد کے طریقہ سے تجاوز کریں اور اسی طرح بہت سے علماء و فقہاء محدثین و صالحین ان کے بعض مسائل کے شذوذ کو بھی ناپسند کرتے تھے جن کے اندر شذوذ کو سلف نے بھی ناپسند کیا تھا، حتیٰ کہ بعض ہمارے حوالہ قضائے عدل نے بھی ان کو ایسے مسائل کے بارے میں غلو سے دینے سے روک دیا تھا پھر علامہ ذہبی کے بھی متعدد اقوال مدح و نقد کے نقل کئے جو ہم دوسری جگہ درج کر چکے ہیں، اور آخر میں لکھا کہ یہ مجموعہ فدی نہایت گرانقدر علمی ذخیرہ ہے، جس سے ہر عالم و فقیہ علمی استفادہ کرے گا، اور ان کے ساتھ دوسری کتب کے دلائل و براہین بھی سامنے رکھ کر جس کو اصح و اقویٰ سمجھے گا، اس کو اختیار کرنے کی سہولت پائے گا، اور بقول حافظ ذہبیؒ کے ہر شخص کے کچھ اقوال اختیار کئے جاتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔“

اوپر کی نقول سے ثابت ہوا کہ غیروں نے جو کچھ نقد کیا ہے، حافظ ابن تیمیہؒ کے اپنے خاص معتقدین و جان نثاروں نے بھی اس سے تم نہیں کیا ہے، اس کے باوجود اگر ان کے تفردات کو دوجہ دے کر ان کی بڑے پیمانہ پر ناش عت ضروری اور انتقدی تالیفات کو منظر عام سے ہٹانے کی سعی لازمی سمجھی جائے تو اس کے خلاف ہمارا احتجاج اور شکوہ بے جا نہ ہوگا، تعصب و عنک نفرتی کا براہو کہ پہلے زمانوں میں معتزلہ و جمہیہ نے امام احمد و امام شافعیؒ وغیرہ پر مشہد ہونے کا الزام لگایا تھا، اور بعض محدثین نے امام اعظم و امام محمد وغیرہ کو جمہیہ کہا تھا، جن کی طرف سے حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنی کتاب الایمان میں پوری طرح براءت کر دی تھی، اور لکھا تھا کہ یہ سب حضرات طریقہ سلف کے اختیار کرنے میں باہم متفق تھے اور ان کے خلاف خشویت و جہمیت کے الزامات بے بنیاد اور غلط ہیں، کچھ حضرات نے امام شافعیؒ کو تشیع کا الزام دیا تھا جس کا جواب ذب الذبابات سے ص ۲۵ ج ۲ میں موجود ہے، کچھ نے امام اعظم کو مربعی قرار دیا تھا جس کے بہترین اور مسکت جوابات ذب ص ۵۱ ج ۲ اور کتاب الامام ابوحنیفہؒ لاب زہرہ ص ۱۷۵، ۱۷۶ میں درج ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ نے ”موافق المعتقد والامتنون“ میں جو منہاج اسد کے حاشیہ پر چھپی ہے، امام الحرمین اور امام غزالیؒ کو یہود و نصاریٰ سے بڑھ کر کفر قرار دیا، اور سب الغزالیؒ کا ذکر حافظ ابن حجر نے بھی درکار منہ (ترجمہ ابن تیمیہ) میں کیا ہے، اور آج بھی اس دور کے متعصب سلفی حضرات نے صرف حافظ ابن تیمیہؒ پر انتقدی وجہ سے علامہ کو دشمنی کو بھی کہا ہے (جبکہ ان لوگوں کے سوا تمام دنیائے اسلام کے علماء ان کے صحیح مسک اور عہم و فضل و تبحر، نیز گرانقدر علمی خدمات کے معترف ہیں) ایسے بے جا تعصب کا خاتمہ ہونا چاہئے، اور حشہ دل سے اختلافی مسائل کی تحقیق و تنقیح ہونی چاہئے، اختلافی نقطہ نظر اور منکر کرتا رد و تنقیح کی راہ اپنانی چاہئے نیک نیتی و خصوص کے ساتھ ہر مشکل و دشواری کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے، اس مقدمہ میں اور بھی بہت کچھ لکھنا تھا مگر جگہ نہ رہی۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ

اجمعین وانا الاحقر: سید احمد رضا عفا اللہ عنہ

جنوری ۲۹ صفر ۱۴۳۲ھ ۱۱ اپریل ۱۹۷۲ء یوم مبارک جمعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب حک البراق بالید من المسجد

(مسجد سے تھوک یا غم کو ہاتھ سے ہٹانا)

(۳۹۳) حدثنا قتیبہ قال نا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي ﷺ رأى نخامة في القبة فشق ذلك عليه حتى رءى في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناعجى ربه او ن ربه بينه وبين القيلة فلا ييزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا.

(۳۹۴) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ رأى بصافاً فى جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلى فلا يصبق قبل وجهه فان الله سبحانه قبل وجهه اذا صلى

ترجمہ ۳۹۳: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دیوار قبلہ پر غم لگا ہوا دیکھا تو آپ پر نہایت شاق گذرا حتیٰ کہ اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر محسوس کیا گیا، پھر آپ نے کھڑے ہو کر اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور فرمایا: تم میں سے جب کوئی نماز کیسے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے یا فرمایا کہ اس کا رب اس کے اوپر قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، لہذا قبلہ کی جانب میں ہرگز نہ تھو کے، البتہ بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے کی گنجائش ہے، پھر آپ نے اپنی چادر کا کونہ پکڑا اور اس میں تھوک کر ل دیا، اور فرمایا کہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔

ترجمہ ۳۹۴: حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے دیوار قبلہ پر تھوک دیکھا تو اس کو ہٹا دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھنے پر تواسے چہرہ کی سامنے والی جہت میں نہ تھو کے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بجانہ اس کے چہرہ کے سامنے ہوتے ہیں۔

(۳۹۵) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله ﷺ رأى فى جدار القبلة مخاطاً او بصافاً او نخامة فحكه.

ترجمہ ۳۹۵: حضرت عائشہؓ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے (ایک مرتبہ) قبلہ کی دیوار میں کچھ نہ ککھا لعاب یا غم یا تھوک دیکھا تو آپ نے اسے صاف کر دیا۔

تشریح: امام بخاریؒ نے ”احکام قبلہ“ بیان کر کے کتب ”احکام مساجد“ شروع کئے ہیں، اور من مبحث ظاہر ہے، تحقق معنی نے لکھا کہ یہاں سے باب سترۃ الامام تک سارے ابواب کا تعلق مساجد سے ہے (عمدہ ص ۴۷۵) یعنی باب جن میں سے دو باب بذاتہ جہود عنوان کے بھی ہیں سب احکام مساجد ہی سے متعلق ہیں، علامہ معنی نے ابواب کی تعداد نہیں لکھی ہے، ان میں سے یہاں ابتداء میں سات باب کا تعلق بصادق وغیرہ سے ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ان احادیث بخاری کے بعض الفاظ سے توسع و مساحت کی بات سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلم و ابو داؤد میں سہارہ کی قیدی مروی ہے یعنی حالت نماز کے علاوہ تو قبلہ کی طرف تھوکنے، ٹپکنے کا ناپسندیدہ ہونا ظاہری ہے، البتہ نماز میں اگر مجبوری پیش آجائے تو سامنے اور اوپری طرف سے احراز کرنا جائز ہے، اگر خالی ہو، تو اس طرف ورنہ پاؤں کے نیچے تھوک دے، اور اس سے بھی اچھایہ ہے کہ اپنے کپڑے پر تھوک دے تاکہ نماز کے بعد اس کو دھو کر صاف کر لے اور مہر لٹوٹ ہوئے سے بچتی رہے۔

کتاب فقہ حنبلیہ میں ہے کہ مسجد کے کچے فرش پر نماز پڑھ رہا ہو تو پاؤں کے نیچے اور پورے پر پڑھ رہا ہو تو سی پر تھوک لے، کیونکہ پوریہ اگرچہ بحکم مسجد ہے مگر حقیقت مسجد نہیں ہے بخلاف فرش کے کہ وہ حقیقت مسجد ہے، لہذا اس کو بھی تلوٹ سے بچنا چاہئے، اور پختہ فرش میں بہ نسبت خام کے تلوٹ کم ہوگا، حضرتؒ نے فرمایا کہ مسامتہ کی وجوہ مختلف بیان کی گئی ہیں (۱) مناجات میں مشغولی (۲) حق تعالیٰ کا نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا یعنی اس کی ایک قسم کی تسبیح سامنے ہوتی ہے (۳) احترام دیوار قبلہ کا (۴) احترام مسجد کا (۵) احترام کاتب حنات فرشتہ کا حضرتؒ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر دو قول ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف حالت مناجات میں ہوتی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ تسبیح بوقت موجودہ مقرر رہتی ہے، مثل استواء، سمیت و افریت کے، اسی کو علامہ ابن عبد البر البائریؒ نے اختیار کیا ہے اور کہا کہ اس سے شائبہ قبلہ کا معظم ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی کو حافظ نے نقل کیا ہے اور خود بھی اس کی طرف مائل ہیں، انہوں نے لکھا کہ قبلہ کی جانب تھوکنے کو اس سبب سے ممنوع فرما، کہ حق تعالیٰ اس کے سامنے ہیں یا اس کے اور قبلہ کے درمیان ہیں، یہ قطار ہا ہے کہ قبلہ کی سمت میں تھوکر حرام ہے، خواہ مسجد میں ہو یا باہر، اور خاص طور سے نرزی کیلئے حرام ہے اور شیخ ابن خزیمہ و ابن جان میں مرفوع مروی ہے کہ جو شخص قبلہ کی طرف تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کے چہرہ پر ہوگا۔

رد المحتار کا حافظ ابن تیمیہؒ حافظ نے مزید اضافہ کیا کہ بعض معتز سے و ان دہ بینہ و بین القلۃ پر فقہ کیا ہے کیونکہ اندلیٰ تو پر جگہ ہے حالہ کہ یہ مکلی جہات ہے، کیونکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ قدم کے نیچے تھوک لے، اس سے بھی تو مذکورہ کلیہ کا خلاف ہوگا، و اس سے ان کا بھی رد ہو گیا جو فقہ نے تعالیٰ کے عرش پر بذات وجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس لئے کہ کعبہ و اول یہاں حدیث میں ہو سکتی ہے وہاں (آیت میں) بھی ہو سکتی ہے، و انشاء اللہ (شیخ الباری ص ۳۳۳ ج ۱) حضرتؒ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں تو حافظ نے قبلہ کی جانب تھوکنے کو حرام قرار دیا ہے اور دلیل و براہ کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے تھوکانا کے اندر جاتو قرار دیا ہے، نہ کہ تھوک مسجد کے اندر بھی تو قبلہ کی طرف تھوکنے کو خود ہی حافظ نے حرام کہا ہے، لہذا مسلک حنبلیہ کی قوی ہے کہ بول و براہ کے وقت بھی استقبال قبلہ کر دے خواہ عمارت میں ہو یا صحراء میں۔

راقم اعرف عرش کرنا ہے کہ وہ فقہ نے اپنی عبارت میں پہلے معتز کا رد کیا، پھر وہ فقہ ابن تیمیہؒ وغیرہ کا جو الوصع علی العوض استوی سے یہ سمجھے ہیں کہ حق تعالیٰ عرش پر مستقر ہے، اور اسی سے وہ اس لئے جہت کے بھی قائل ہیں، اور عرش کے قدم کا بناؤ ہونے کے بھی قائل ہوتے ہیں وغیرہ، واضح ہو کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتابوں میں حافظ ابن تیمیہؒ کے عقائد و نظریات کا رد بکثرت کیا ہے کہیں نام کی تصریح کے ساتھ اور کہیں بغیر اس کے ہرے ہندوستان کے ایک کوئی عالم (افضل العلماء) محمد یوسف کوکن عمری ایم، اے و ریڈ شیعہ عربی و فارسی وارد و مدراس یونیورسٹی مدراس نے جو حفاظ ابن تیمیہؒ کے احادیث پر ضخیم کتاب "امان بن تیمیہ" مدراس سے شائع کی ہے اور آخر میں ناقدین کے مختصر ترین تذکرہ میں یہ بت کرنے کی سعی کی ہے کہ وہ حفاظ ابن تیمیہؒ پر نقد کر دئے، لے شیخ ابن حجر کی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری نہیں ہیں، یہ بڑے مخالف کی بات ہے جو اہل علم و تحقیق کو زیب نہیں دیتی، مدظلہ ہومئی ۱۳۵۵ھ آپ نے لکھا کہ جن لوگوں نے حافظ ابن حجر کی درکار منہ کے نقد کا حوالہ دیا ہے ان کی غلطی ہے، کیونکہ اس میں تو امام موصوف کی بڑی تعریف کی ہے، البتہ ابن حجر کی نے اپنی کتاب الفتاویٰ الحدیثہ میں ابن تیمیہؒ کے خلاف لکھ دیا، اس اہرام کو حافظ ابن حجر عسقلانی کے سرنا دانستہ قہقہ دیا گیا، جس سے وہ بالکل بری ہیں، پھر لکھا کہ ہندوستان میں بھی ان کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں جاری ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ ہونے کے ان کو رد کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی۔

ہم رانیال ہے کہ ریڈر صاحب نے درکار منہ کے مطالعہ کی زحمت نہیں اٹھائی، ورنہ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرتے، آگے ہم "زیارۃ تنبیہ" کی بحث میں درکار منہ کا وہ نقد نقل کر دیں گے، جس سے ریڈر صاحب منکر ہیں، نیز ناقدین اکابر امت کی فہرست طویل ہے جس کو چھپانا یا نظر انداز کرنا کوئی علمی خدمت نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے سامنے چونکہ بہت سے حالات نہیں آئے تھے اس لئے حسن ظن سے کام لیا، ان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے سامنے زیادہ کتابیں آگئی تھیں تو ان کی رائے بھی زیادہ قیمتی ہوگی جس کا حوالہ اساتذہ محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بھی دیا کرتے تھے مدظلہ ہومئی ۱۳۵۵ھ آپ نے لکھا: "ابن تیمیہؒ کا کلام مضہاج السنہ وغیرہ کتابوں میں بعض مواضع میں بہت ہی زیادہ وحشت میں ڈالنے والا ہے، خاص طور سے اہل بیت نبوی کے حق میں تحریف زیادہ یا زہنی اگر مکلفین کو متوجہ کر دینا، اور ثروت و مقلب و ابدال کا لٹکا کر اور حضرت اسوٰی کی تحقیر، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

باب حک المخاط بالحمی من المسجد و قال ابن عباس

ان وطئت علی قدر رطب فاغسله وان کان یا بسافلا

(رمض کا پیر کنگریوں کے مسجد سے صاف کر دینے کا بیان حضرت ابن عباس

نے کیا کہ اگر تو ترنجاست پر چپے تو اسے دھو ڈال اور خشک ہو تو مت دھو)

۳۹۶. حدثنا موسى بن اسمعيل قال نا ابراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انا

ابا هريرة و ابا سعيد حدثاه ان رسول الله ﷺ راى نخامة فى حدار المسجد فتناول حصاة فحباها فقال

اذا نتخمت احذكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه و ليقص عن يساره او تحت قدمه اليسرى

ترجمہ ۳۹۶: حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ نے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے (ایک مرتبہ) مسجد کی دیوار پر کچھ بلغم دیکھا تو آپ

نے ٹنگریاں لے کر اسے رگڑ دیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم جھوٹے تو اسے منہ کے سامنے تھوئے اور نہ اپنی دائیں جانب بلکہ بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوئے۔

امام بخاریؒ نے بھی مجبوری و معذوری کی حالت کی طرف آخری (ساتویں) باب میں اذہرہ سے اشارہ کیا ہے، اور چونکہ امام کے پاس ان کی شرط کے موافق حدیث نہ تھی اس لئے بسلم و ابو داؤد کی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا جس میں مبادرت کی قید موجود ہے اس نے بعد میں ان ساتوں ابواب اور ان کی احادیث کی تشریح کی اپنی طور سے پیش کئے دیتے ہیں، واللہ اعلم۔

باب اول: حک البزاق باليد من المسجد میں یہ بتلایا گیا کہ مسجد کی دیوار قبلہ پر حقوک وغیرہ طبعی کراہت پیدا کرنے والی چیز دیکھی جائے تو اس کو دور کر دیا جائے، جیسے غصہ و غلاظت علیہ السلام نے کیا اور فرمایا کہ جہت قبلہ کی پوری طرف غضب و غلاظت سے بھری ہوئی چاہئے۔

باب دوم: حد المخاط بالحمی من المسجد میں مزید وضاحت برآئی کہ بصدق و غیرہ کا زائد نہ دیا جائے خواہ کنگری سے ہو۔

باب سوم: لا یصق عن یمینہ فی الصلوة سے بتلایا کہ نماز میں تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو جس طرح قبلہ کی طرف سامنے کو نہ تھوئے اسی طرح دائیں طرف بھی نہ تھوئے اس کی مجددی روایت سے معلوم ہوئی کہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے، حافظ نے لکھا کہ اگر اس طرف فرشتہ سے مراد کاتب حسنات اور ضالحت کرنے والے کے علاوہ ہے تو یہ نماز کی حالت میں خاص فرشتہ ہوتا ہوگا، امام نوویؒ کی رائے یہ ہے کہ ممانعت دائینی جانب تھوکنے کی ہر حالت میں ہے خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو اور خواہ مسجد کے اندر ہو یا باہر، چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ بھی نماز کے علاوہ دائینی طرف تھوکنے و مکررہ سمجھتے تھے اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ میں نے اسلام آنے کے بعد سے کبھی اپنی دائینی جانب نہیں تھوکا، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے بھی اپنے صاحبزادے کو اس سے مطلقاً (یعنی ہر حالت میں) روکا تھا۔ (بخاری ص ۳۴۵)

باب چہارم: لیصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى سے بتلایا کہ بوقت ضرورت و مجبوری بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے، حافظ نے لکھا کہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بائیں جانب بھی تو فرشتہ ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ طبرانیؒ میں اسی حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ نمازی خدا کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا فرشتہ دائینی جانب اور اس کا قرین بائیں جانب ہوتا ہے، لہذا بائیں طرف تھوکنے کا وہ تھوک اس کے قرین یعنی شیطان پر پڑے گا نہ بائیں طرف کا فرشتہ ایسے وقت ایسی پوزیشن میں رہتا ہوگا کہ تھوک اس پر نہ پڑے، یا وہ نماز کے وقت دائیں جانب ہو جاتا ہوگا، واللہ اعلم۔ (فتح ص ۳۲۶)

باب پنجم: كفارة الزقاق فی المسجد سے بتلایا کہ اگر ضرورت تھوک وغیرہ کل جائے تو اس کو نماز کے بعد صاف کر دے یا

زمین بھی ہو تو دفن کر دے، یہ اس سے کچل کام کا تذکرہ ہوگا قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ اگر تذکرہ رک و تلاقی کا ارادہ ہوگا تو بصری کا گناہ بھی نہ ہو گا اور ان کی تائید ایک جماعت نے کی ہے جن میں ابن کئی، قرطبی وغیرہ میں اور ان کا مقیدل آثار فرمودہ بھی ہیں، علامہ نووی کہتے ہیں کہ جب حدیث میں اس کو گناہ و خطیہ کہا گیا ہے تو وہ بہر صورت گناہ ہے۔ (فتح الباری ص ۳۳۵، ج ۳)

باب ششم: باب دفن النخامة فی المسجد سے تلا یا کہ تحوک وغیرہ کو مسجد میں بھی دفن کرنا چاہئے، علامہ نوویؒ نے کہا کہ دفن جب ہی ہے کہ مسجد کا فرش مٹی یا ریت کا ہو، اور اگر پختہ ہو تو تحوک وغیرہ کو اس کے فرش پر مندرست نہیں کیونکہ اس سے مزید گندگی ہوگی۔ (فتح ص ۳۳۶، ج ۱)

باب ہفتم: اذا یدرہ البزاق سے تلا یا کہ تحوک و سبک وغیرہ کے لئے مضطر و مجبور ہو جائے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی چادر وغیرہ پکڑے کے گوشہ سے کام لے۔ (ادبی لغوی فائدہ)

اس موقع پر امام بخاریؒ نے بدرہ عربیت کے خلاف لکھا ہے، صحیح بدرایہ تھا جس کے جوہری وغیرہ اہل لغت و تہریف نے لکھا ہے تحقیق یہی نے لکھا کہ حافظ ابن حجرؒ نے جو اس موقع پر امام بخاریؒ کی ہے جامعیت کی ہے وہ خود ان کی علم تصرف سے تا واقعیت کی دلیل ہے۔ (عمدہ ص ۳۳۳، ج ۳) یہاں حیرت اس امر پر نہ ہونی چاہئے کہ امام بخاریؒ یا حافظ ابن حجرؒ علم تصرف میں کمزور تھے کیونکہ کل فن رجال یہ ضروری کب ہے کہ امام بخاریؒ اور حافظ ابن حجرؒ علم حدیث و رجال کے امام ہوں تو لغت و تہریف کے بھی امام ہوں حضرت علامہ کشمیریؒ نے درس بخاری شریف میں کئی جگہ امام بخاریؒ کی عربیت پر نقد کیا اور فرمایا تھا کہ ”ان کو تو جرح و تعدیل رواج ہی میں رہنا چاہئے کہ یہاں تو ذخری کا ہی اتباع کیا جائے گا کیونکہ وہ عربیت کا مالک ہے، ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ”امام بخاریؒ کی عربیت کامل ہوتی تو وہ ”عجاز القرآن“ سے نقل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ خود بھی کچھ لکھتے۔“ یہ ای ہی ہے کہ جیسے حافظ ابن تیمیہؒ نے، امام غوسیو یہ کی غلطیاں بتائی ہیں، حارثہ بقول حضرت علامہ کشمیریؒ وہ کتب سیو یہ کو پوری طرح سمجھ سکیں نہ سکے ہوں گے۔

باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلوٰۃ

(نماز میں دائیں طرف نہ تھوکے)

۳۹۷: حدثنا یحییٰ بن بکیر قال نا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرۃ و ابا سعید اخبراہ ان رسول اللہ ﷺ رأى نخامة فی حائط المسجد فتناول رسول اللہ ﷺ حصاة فحتمها ثم

قال اذا تنخم احدکم قبل وجهہ ولا عن یمینہ ولیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسری
۳۹۸: حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبۃ قال اخبرنی قتادة قال سمعت انساً قال قال النبی ﷺ لا یقبلن احدکم بین یدیه ولا عن یمینہ ولكن عن یسارہ او تحت رجلہ الیسری.

باب لیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسری

(اچھا پانی یا سچے پانی سے بائیں ہاتھ کے نیچے تھوکتا چاہئے)

۳۹۹: حدثنا ادم قال نا شعبۃ قال نا قتادة قال سمعت انس بن مالک قال قال النبی ﷺ ان المؤمن اذا کان فی الصلوٰۃ فانما یناجی ربہ فلا یبزع من یمینہ ولا عن یمینہ ولكن عن یسارہ او تحت قدمہ.

ترجمہ ۴۹۷: حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ نے مسجد کی دیوار میں کچھ بلغم لگا ہوا دیکھا تو رسول اللہ ﷺ نے نکلیاں لے کر اسے رگڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھو کے تو نہ اپنے منہ کے سامنے تھو کے، اور نہ اپنی داہنی جانب بلکہ بائیں جانب تھو کے۔

ترجمہ ۴۹۸: حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے آگے اور اپنی داہنی جانب نہ تھو کے بلکہ بائیں بائیں جانب یا اپنے پیچھے (تھو کے)

ترجمہ ۴۹۹: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مؤمن نماز میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، اس لئے زندہ اپنے آگے تھو کے اور اپنی داہنی جانب بلکہ بائیں جانب یا اپنے پیچھے تھو کے۔

۳۰۰: حدثنا علي قال نا سفين قال نا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي ﷺ

ابصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يمزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن

يساره او تحت قدمه اليسرى و عن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد الخدري نحوه.

باب كفارة البزاق في المسجد

(مسجد میں تھوکنے کے کفارہ کا بیان)

۳۰۱: حدثنا ادم قال نا شعبة قال نا قتاده قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي ﷺ البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.

باب دفن النخامة في المسجد

(مسجد میں بلغم کے دفن کر دینے کا بیان)

۳۰۲: حدثنا اسحق بن نصر قال انا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة عن النبي ﷺ قال

اذا قام احدكم الى الصلوة فلا يصبق امامه فانما يتنجس الله مادام في مصلاته ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكاوا ليصبق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها او تحت قدمه فيدفنها.

ترجمہ ۴۰۰: حضرت ابو سعید (خدری) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد کے قبلہ (کی جانب) میں کچھ بلغم لگا ہوا دیکھا تو ایک نکتری سے آپ نے اسے رگڑ دیا، پھر آپ نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آگے یا اپنی داہنی جانب تھو کے بلکہ بائیں بائیں جانب یا اپنے پیچھے (تھو کے)

ترجمہ ۴۰۱: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مسجد میں تھو کرنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ (یہ ہے) کہ اس کو دفن کر دے۔

ترجمہ ۴۰۲: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھو کے، کیونکہ وہ جب تک اپنے منہ (نماز کی جگہ) میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے اور نہ اپنی داہنی جانب اس لئے کہ اس کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہے بلکہ بائیں بائیں جانب یا اپنے پیچھے تھو کے، پھر اسے دفن کر دے۔

باب اذا بدرة البزاق فليأخذ به بطرف ثوبه

(جب تھوکنے پر مجبور ہو جائے تو اس کو اپنے کپڑے میں لے لیتا چاہئے)

۴۰۳ حدیثنا مالک بن اسماعیل قال نا زہیر قال نا حمید عن اس بن مالک ان السی سئل عن رای بخامة فی القلة فحکھا بیده وری مہ کراہیۃ او ری کراہیۃ لد لک وشدتہ علیہ وقال ان احدکم اذا قام فی صلوٰتہ فانما یباحی ربہ او ربہ یشہ و بین قبلتہ فلا یرقی فی قبلتہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ ثم احد طرف رد آنہ فبرق فیہ ورد بعضہ علی بعض قال او یفعل حکذا۔

ترجمہ ۴۰۳: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قیدین چانب میں پھنسا، میں اس کو اپنے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور آپؐ کی گواہی معلوم ہوئی (یہ کہ اس کے سب سے آپؐ کو گواہی اور آپؐ پر اس کی عہد سے رہائی دے دی ہوئی) اور آپؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان میں نہ کہہ دے کہ وہ اپنے پروردگار سے منجات کرتا ہے یا (یہ فرمایا کہ) اس پر وردہ اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے ہذا وہ اپنے قید کی چانب سے تھو کے بعد پٹی یا ٹیٹا چانب یا اپنے پیچ سے نیچے پھرتا ہے اپنی چادر کا کنارہ لے کر اس میں تھوکا اور اس کو دل دیا اور فرمایا کہ یا اس طرف نہ کرے۔

تشریح: مذکورہ سبب حدیث سے تھوکنے کی ممانعت کے ذریعہ سبب سمجھے جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا سبب حضرت شاہ صاحب کی نظر میں حق تعالیٰ جل ذکرہ اور نمازی کے درمیان مواجہہ کا احترام ہے، باقی سبب سبب اسی کے تحت آتے ہیں اور وہ سبب وجوہ یہ ہیں (۱) نمازی کی حق تعالیٰ سے مناجات (۲) اللہ تعالیٰ کا بھی مت صلوة نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا (۳) قطعیہ میں قبلہ (۴) قبلہ کی طرف ارادی توبہ موصول الی اللہ ہے (۵) عظمت باری تعالیٰ (۶) حصول ثواب خداوندی (۷) دین اللہ خدا و رسول (۸) قیامت میں اس تھوک چہرہ پر ہونا (۹) دیوار قبلہ کی کلوٹ، حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی مزید تفصیل معارف السنن ص ۶۴ ق ۵ میں دیکھی جاتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ تمام حدیث اسباب کا قدر مشترک نماز اور مسجد میں تھوکنے کی رکاوٹ ہے اور تمام سبب مت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگرچہ صرف اضطراب اور مجبوری کی حالت میں ہے، پھر چاہے تو وہی کی رائے یہ ہے کہ حالت نماز اور مسجد میں تھوکنے بہر حال ناہنجہ خواہ اس کو فتن کا ارادہ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر بعد و فتن کرے چاہے فتنی اس کا ارادہ کر دے یا تو اس کو خداوندی کا خدا ہو جائے یا فتنی عیاض بنتے ہیں کہ اگر اس نے الزام کا ارادہ کیا تو کچھ گنہ گنہیں ہوا، البتہ بعد از الزام نہ کرے تو تائب ہوگا، البتہ یہ کہ اگر وہ فتنی اور مجبوری کے سبب الزام نہ کرے تین عامہ تو وہی کے نزدیک وجہ نہ بنتی رہے گا۔ الا ان یعنوا اللہ علیہ (کذا افادہ السوری عم فیضہ)

سفر خرمن شریفین: شروع ۱۹ دسمبر ۱۹۷۷ء میں اوپر کے اوراق (انوار الباری قسط سیز، حجم نمبر ۱۳) لکھتے چکے تھے، اس کے بعد حضرت خرمن کا دیرپا پیدہ ہوا، اور فضل الہی سے جلدی اس کی تکمیل کے سبب بھی صیاب ہو گئے، پھر آخر دسمبر تک زید ہوا کی جہز سفر کی منظوری بھی مل گئی، ۱۹ جنوری ۱۹۷۷ء بمقام سے جدہ کے لئے روانگی اور ۲۳ فروری ۱۹۷۷ء جدہ سے بمبئی، جہاں کی تار تار بھی مقرر ہوئی۔

مذہب مبارک کی بہت سی چیزیں کنکٹ کے قبل میں مگر ان کے لئے یہاں جہد کا نصاب کی طوالت کا باعث ہوگا، اس لئے صرف اجماع و مباحث پر اکتفا کیا جائے گا، سفر خرمن کا بڑا مقصد حج و زیارت ہے اور وہاں کے مختصر اوقات قیام میں ان ہی دونوں مقاصد کی تکمیل پیش نظر ہو تو بہتر ہے، پھر اگر ضمنا دینی اسلام کے لوگوں سے دعا کیں، باقی طرف واقعات، اور عالمی اسلامی مسائل میں تبادلہ خیالات وغیرہ مفید امور بھی انجام پا سکیں تو یہ بھی وقت کے مستحق ہیں سے ہیں مگر یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ چھ دن کا قیام اللہ ریشہ حضرات حج و زیارت

کے سلسلہ کے اختلاف فی مسائل چھیڑتے ہیں اور جن مسائل پر بارہا بحثیں ہو چکی ہیں اور رسائل و کتب کبھی چٹکی ہیں پھر بھی تقریروں اور نئے رسائل کی اشاعت سے اختلاف کو نمایاں کیا جاتا ہے، مثلاً حجاج کے سلسلہ میں افراد متبع و قرآن کے بارے میں اپنے مسلک کے خلاف دوسرے مسلک کو گمانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اکثر مسائل میں اختلاف صرف افضلیت کا ہے، جس کو وہ خلاف بنانا یا نمایاں کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، پھر سفر ہینہ کے بارے میں تو تقریر کا پورا پورا سر پر صرف کر دیا جاتا ہے کہ اس کو بہت زیارت و روضہ اقدس اختیار کرنا باطل و غیر مشروع ہے، اور صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے احادیث زیارت کو باطل اور ممنوع قرار دیا ہے تاہم ناظرین انوار الباری جانتے ہیں کہ ہم علامہ موصوف کا کس قدر احترام کرتے ہیں اور جگہ جگہ ان کی علمی تحقیقی آراء کو بھی بڑی وقعت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مگر ساری خوبیوں اور فضائل کے ساتھ جو ایک قسم کی حدت و شدت ان میں تھی، اس وجہ سے چند مسائل میں ان کا تفراد اور جمہور راست سے الگ ہو کر اپنی الگ رائے پر بے ضد قائم ہو جانے کی بات بھی سب جانتے ہیں، اسی لئے ان کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے ہوئے بھی اکابر امت نے ان کے لئے ایسے تفردات کو ناپسند کیا ہے۔

علامہ ذہبیؒ نے میر حاصل مدح و توصیف کے ساتھ نقائص کی طرف بھی اشارات کئے ہیں، مثلاً لکھا: انہوں نے بعض فتاویٰ میں اپنی انفرادی رائے ظاہر کی ہے، جن کی وجہ سے ان کی عزت پر حصے کئے گئے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں ان کے ساتھ مساحت کا معاملہ فرمائے اور ان سے راضی ہو جائے اور امت محمدیہؐ محمدیہؐ کے ہر شخص کا حال ایسا ہے کہ اس کے کچھ اقوال قبول کئے جاتے ہیں تو کچھ چھوڑے بھی جاتے ہیں، لہذا یہ کوئی انوکھی بات نہیں جو صرف حافظ ابن تیمیہؒ ہی کے لئے پیش آئی ہو۔ (تذکرہ احوال ص ۹۶ ص ۹۷)

دوسری جگہ لکھا میں ان کو معصوم نہیں سمجھتا، بلکہ بعض اصولی اور فروعی مسائل میں ان کا سخت غلط ہوں وہ اپنے وجہ علم فرط شجاعت، سیلان ذہن اور عظمت دین کے باوجود ایک انسان تھے، ان کی بحث و تکرار میں بے قاضائے بشریت، غیظ و غضب حادث اور تیزی پیدا ہو جاتی تھی۔ وضوح اپنی خواہشات نفسانی سے بعض مسائل میں جمہور سے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ (ماہنامہ حیدر آباد کربلائی ص ۱۵۰ ص ۱۵۱)

ایک جگہ لکھا میں نے کئی سال تک لگاتار ہر طرح سے ان کو جانچا اور پرکھا ہے، مگر خود دوسری و خود نمائی بڑا بننے اور بڑوں کو گمانے کی خواہش کے سوا ان میں کوئی دوسرا عیب نہیں پایا، دیکھو کہ ہند بانگ و عودوں کا شوق اور خود نمائی کا سودا کس طرح و پال جان بن جاتا ہے، ان کے خلاف ایسے لوگوں نے شورش کی جو ان سے زیادہ عالم اور پرہیزگار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، اس لئے نہیں کہ وہ فتویٰ اور علم میں ان سے کچھ بڑھ کر تھے، بلکہ یہ ان کے کبر و غرور ہی کا نتیجہ تھا۔ (مغل معجم لدہ ص ۱۸)

مغل العلماء کے ساتھ حافظ ذہبیؒ کی حافظ ابن تیمیہؒ کے لئے ایک نصیحت بھی چھپی ہے، جس کا نام ”الصحیحۃ الذہبیہ لابن تیمیہ“ ہے جس میں ان کو بحیثیت علم و فضل و تبحر کے سراہا بھی ہے مگر ساتھ ہی ان کو سخت جہت، چرب زبان اپنے نفس کی تعریف کرنے والا، نیک لوگوں سے لڑنے والا، اپنے کو بڑا جگہ کر دوسروں کی توہین کرنے والا، اپنے نفس کو دوست بنا کر پاک باطن لوگوں کی دشمنی مول لینے والا، جمہور کی احادیث کی تضعیف کرنے والا قرار دیا اور لکھا کہ ”جب تک کہ تم لوگ اور ابن حزم کی زبان دونوں ہمیں نہیں تم نے ان دونوں کو اپنے لئے جمع کر لیا ہے، پھر لکھا کہ جب میرے نزدیک تمہاری یہ حالت ہو حالانکہ میں تمہارا مہربان اور شفیق دوست ہوں، تو خیال کرو تمہارے دشمنوں کے نزدیک تمہاری کیا حالت نہ ہوگی، خدا کی قسم تمہارے دشمنوں میں صلحاء بھی ہیں، عقلاء بھی ہیں اور فضلاء بھی ہیں، اسی طرح تمہارے دوستوں میں اس خط کی نقس کا فوٹو (مغل سند) ”السیف المصلیٰ“ (مصلیٰ اسکی) کے تحریریں چھپ گیا ہے، حافظ ذہبیؒ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن علی (السیف) نے حافظ ذہبیؒ کے خط سے اس نقس کیا ہے اور خودی نے ”اھان پلوتیخ“ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے (حاشیہ ج ۱ تذکرہ احوال ص ۳۲۰) علامیؒ نے تذکرہ ذیل ص ۳۳ میں ہے، لہذا اس پر شبہ و جرح حاصل ہے (مؤلف)

میں فاجر، جھوٹے، جاہل اور بے حس انسان بھی ہیں مجھے امید نہیں کہ تم میری باتوں کو قبول کرو گے، اور میری سختیوں کی طرف دھیان دو، کہ بلکہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ کئی جہدوں میں ان اوراق کی دھجیاں اڑا دو اور میرے کلام کے پرزے کر ڈالو اور اپنی حمایت کرنے کے لیے گویاں تک کہ میں مایوس ہو کر کہہ دوں کہ بس اب میں چپ ہو گیا۔" محدث علامہ زرقانی اور حامد صفدی نے بھی حافظ ابن تیمیہ پر نقد کیا اور ان کو قلعہ عقل تشدد وغیر مرضی و مجاذقہ حدود سے متصف بتلایا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شریح بخاری نے "درر کا منہ" میں حد و نقد دونوں کو قبح کیا ہے، آپ نے بطور نقد لکھا: "انہوں نے اپنے بارے میں یہ خیال کر لیا تھا کہ وہ مجتہد ہیں، لہذا چھوٹے بڑے قدم کو جدید سبب ہی حارہ پر رد و قبح کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت سیدنا عمرؓ تک بھی پہنچ گئے، اور ان کو بھی بعض امور میں خطا کا راز دریا (پھر یہ بات شیخ ابراہیم رقی حنبلی کو پہنچی تو انہوں نے حافظ ابن تیمیہ پر تنقید کی، اس پر وہ شیخ کے پاس گئے، اور معذرت و استغفار کی) اور حضرت علیؓ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سترہ چیزوں میں غلطی کی، اور ان میں نص کتاب الہدیٰ کی مخالفت کی (ان میں سے ہی ایک مسئلہ متوفی شوہر کی عدت کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اطلول الاطالین ہے) اور مذہب حنابلہ کے لئے تعصب برتنے کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہ شاعرہ کی توہین بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اہم غزائی کو بھی برا بھلا کہہ دیا جو کچھ لوگوں کو اس قدر سخت ناگوار مڑا کہ وہ ان کے قتل تک کے درپے ہو گئے تھے۔ (درر کا منہ)

یہ بھی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے ایک دفعہ حق تعالیٰ کے سامن دنیا پر نزول والی حدیث بیان کی تو ساتھ ہی منبر سے دو درجے پیچھا کر بتلایا کہ جس طرح میں ابھی اتر آؤں، حق تعالیٰ بھی اسی طرح اترتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ان کو تجسیم کی طرف منسوب کیا گیا کہ وہ حق تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل ہیں، حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے بعض ان کو "عقیدہ جمویہ" اور "واسطیہ" وغیرہما کی وجہ سے مجسمہ میں سے قرار دیتے تھے، ان رسائل میں انہوں نے لکھا کہ یہ، مقدم، ساق، و وجہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت حقیقیہ ہیں اور وہ بذات خود عرض پر تشریف فرما ہے، جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ اس سے توحید اور انفرادیت ملزم آتا ہے تو کہا: میں اس امر کو تسلیم نہیں کرتا کہ توحید و انفرادیت خواص اجسام سے ہے اس طرح ان پر ذلت باری کے لئے توحید ماننے کا الزام قائم ہو گیا۔

اسلام نے یہاں صرف نقد کا کچھ لکھا اس لئے نقل کیا ہے کہ کٹر لوگوں نے ان سے صرف حد تک نقل کی ہے اور حیرت ہے کہ محمد یوسف صاحب کو کئی عمری ایمہ اس مؤلف "امام ابن تیمیہ" نے ص ۶۳۵ میں یہ بھی لکھ دیا کہ حافظ ابن حجر نے درر کا منہ میں امام موصوف کی بڑی تحریف کی ہے، اور نقد بن حجر کی رائے نے ان میں یہ ہے، جن لوگوں نے نقد کا الزام حافظ ابن حجر عسقلانی کے سر و دانستہ پر قحوظ دیا ہے یہ ان کی غلطی ہے، جس سے وہ ہری ہیں، یہ بھی لکھ گئے کہ اب الزام ماننے والوں کو کسی جگہ سے درر کا منہ ص ۱۱۱ دیکھ لینا چاہئے، یہاں خود مؤلف موصوف سے بھی کوئی دریافت کر سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب مذکورہ ص ۱۱۱ میں شایع کی بات اور درر کا منہ ص ۱۱۱ میں نقل حیدر با سے شایع بھی کی ہوگی حتیٰ، پھر بھی آپ نے اس سے حد و زحمت و زور نہیں کی جس میں مذکور ہے، نقد موجود ہے، ورنہ وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے دانستہ اس کی پردہ پوشی کی ہے، جو کسی مرموز و خاص طور سے "نقل العبد" نے اسے موزوں بات نہیں ہو سکتی (مؤلف)

اسلئے یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام، موصوف ص ۱۱۱ پر نقد و اعتراض کا سلسلہ بڑوں میں سے حافظ ابن تیمیہ سے شروع کیا ہے، جس کے اثرات بعد کے لوگوں پر بھی پڑے اور ہرے اس دور میں مولانا مودودی اور ان کے خاص متبعین صدر الدین اصدقی وغیرہ نے بھی وہی طریقہ اپنا دیا ہے، ملاحظہ ہو تجدید و احیاء دین، اور امانت ترجمان القرآن، اور یہ اس دور کا بہت بڑا نقد ہے، جس سے نیکو سونے والی عقیم دینی مضمرات سے نکال نہیں کیا جاسکتا تھا مگر یہ جب کہ امر کی غلطی ہی تقویٰ امت میں پائی تھی کہ ان کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچے ہے اس کی بھی وقعت ضرور کم ہوگی اور انامیہ و اصحابی کی قدر و قیمت بھی چھوٹ رہے گی پھر اس سے تفریق بین المسلمین کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اس لئے علما نے راہنما و عامہ مسلمانین کے لوگوں کی پذیرائی سے باوجود ان کے علم و فضل و اسلامی خدمت کے بھی مجتہد رہے ہیں، اور گو یہ وہ فاضل جنہی اس زمانہ روز دین نیست پر عمل کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی فکر و خدش باتوں کو نگہ کر کے ان سے پوری طرح احتراز کرنا چاہئے اور جن امور میں وہ صواب پر ہوں، صرف ان کے لئے ان کے علم و فضل کی تحریف کرنی چاہئے۔ (مؤلف)

دوسرے لوگ ان پر زندقہ کا الزام لگاتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے استفادہ جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قول میں حضور علیہ السلام کی تحقیر ہے اور لوگوں کو آپ کی تقسیم سے روکنے ہے، اس خیال پر نور مکرری بڑی شدت سے قائم تھے، جب اس قول پر بحث کے لئے علماء کی مجلس منعقد ہوئی تو بعض حضرات نے تقریر کی رائے دی، بکری نے کہا یہ لافنی بات ہے اس لئے کہ اگر اس قول سے تحقیر نکلتی ہے تو ان تیسہ کو قتل کرنا چاہئے، اور اگر تقسیم نہیں تو تعزیر کی بھی ضرورت نہیں۔

کچھ دوسرے لوگ ایسے تھے جو حافظ ابن تیمیہ پر لافن کا الزام لگاتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت علیؑ کے بارے میں مندرجہ بالا بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ حضرت علیؑ جہاں بھی گئے بے یار و مددگار رہے اور انہوں نے کئی بار خلافت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کو نہ پاسکے اور انہوں نے لڑائی ریاست و حکومت کے لئے کی تھی، دین کے لئے نہیں کی تھی، حضرت عثمانؓ مال کی محبت رکھتے تھے، حضرت ابو بکرؓ بڑی عمر میں اسلام لائے تھے، اس لئے جو کچھ کہتے تھے، اس کو سمجھتے بھی تھے اور حضرت علیؑ بچپن میں ہی اسلام لائے تھے، جبکہ ایک قول پر بچے کا اسلام بھی صحیح نہیں ہوتا۔

ایک جماعت کا خیال ابن تیمیہؒ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لئے امامت کبریٰ (بادشاہی) کے کوٹھالی تھے، کیونکہ وہ قمریت کا ذکر بڑے شوق و رغبت سے کیا کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اسی لئے ان کو لمبی اسارت و قید بھگتی پڑی، اور اس کے واقعت مشہور ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب ان کو حق بات سے قائل اور مزمل گردانا جاتا تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میری مراد یہی نہیں تھی، بلکہ دوسری تھی، اور اس کو ثابت کرنے کے لئے وہ دور کے احتمال نکال دیتے تھے۔ (دررکامنہ بحوالہ السیف العقیل ص ۸۰) جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے حافظ ابن تیمیہؒ جہاں حافظ ابن تیمیہؒ پر نقد کرتے تھے، ان کے علم و فضل کے بڑے مداح بھی تھے اور اس مدح کی وجہ سے ان پر کٹکھچنی بھی کی گئی ہے چنانچہ شیخ جمال بن الہادی نے ”الریاض الباقیہ“ میں حافظ ابن تیمیہؒ کے تذکرہ میں لکھا کہ وہ شیخ تقی الدین ابن تیمیہؒ سے محبت کرتے تھے ان کی تعظیم بھی کرتے تھے اور اصل دین کے بارے میں قاعدہ محدثین پر جھڑپتے تھے، اسی وجہ سے بہت سے شافعیہ ان کی تنقیص کرنے لگے تھے، اور ان کے مرتبہ کے موافق حق تعظیم بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح وہ ابن ناصر الدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے (کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب ”الرد الوافر“ میں حافظ ابن تیمیہؒ کی بہت حمایت کی تھی) تاہم حافظ ابن تیمیہؒ نے جمرے اگرچہ ”الرد الوافر“ پر تقریظ میں عام تعریض کے طریقہ پر تسابلی اور مراعات کا برتاؤ کیا تھا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات کے بارے میں کسی قسم کی رعایت برتنے کو تیار نہ تھے چنانچہ انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے ٹھوس اور بتلا دی تھی، جو یہاں قائل ذکر ہے۔

”اہل علم و عقل کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ حافظ ابن تیمیہؒ کی تصانیف مشہور کے ایسی ٹ میں غور و تأمل سے کام لیں، اور زبانی باتیں بھی صرف متمدن و ثقہ لوگوں کے واسطے سے حاصل کریں، پھر ان میں سے منکر اور ضد و شقاق کو الگ کر لیں اور نصیحت و خیر خواہی کا تقاضہ یہی ہے کہ ان امور و اقوال کے لئے سے پوری طرح احتراز کریں، اور جن امور میں وہ صواب پر ہیں، ان کے بارے میں ان کے علم و فضل کی تعریف بھی کریں جس طرح دوسرے علماء کے بارے میں بھی یہی طریقہ موزون و مناسب ہے۔“

محقق نے مزید لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی کتابیں شوافع و تفردات ابن تیمیہؒ کے رد میں بھری ہوئی ہیں جو شخص صرف ”دررکامنہ“ میں ہی موصوف کا تذکرہ پوری طرح مطالعہ کر لے گا وہ ان کے بارے میں حافظ ابن تیمیہؒ کی طرح واقف ہو جائے گا۔ (حیضہ اول تذکرہ ص ۳۲۸)

تفردات: حافظ ابن تیمیہؒ کے بڑے تفردات و شوافع عقائد و احکام وغیرہ میں چالیس (۴۰) کے قریب ہیں جن میں سے بعض میں انہوں نے امام احمدؒ کی بھی مخالفت کی ہے، مثلاً صحفین کہ اس کی مدت متعین کیلئے ایک دن رات اور مسافر کیلئے تین دن تین رات شریعت میں مقرر ہیں، اور امام احمدؒ اس کے خلاف کو بدعت اور خروج عن الجماعة فرمایا کرتے تھے، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے اس کی عدم نفویت کا نفوی دیا

تھا اور خود اس پر تمام عمل بھی کیا، علامہ ابن العلامہ اور علامہ ابن رجب حنبلیؒ نے نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیہ مصر سے دمشق کا سفر کرتے تھے اور پورے سفر میں سب کے سامنے مسح کرتے رہتے تھے۔

امام احمدؒ نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایک لفظ سے تین طلاق دے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور کبھی حلال نہ ہوگی تا آنکہ کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس سے طلاق کے بعد پھر اول کے نکاح میں آئے مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے بڑی شد و حد اس کی مخالفت کی ہے، اور فتویٰ دیا ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق بھی دے گا تو وہ مغلط نہ ہوگی، اور بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتی ہے حالانکہ حضرت عمرؓ نے نہ میں اس مسئلہ پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہو گیا تھا، سب نے اس کے فیصلہ کو شرعی فیصلہ مان لیا تھا، اور اس کو سیاسی فیصلہ قرار دینا جمہور امت کے بھی خلاف ہے، حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تبعین کی یہ رائے ان کی دوسری بہت سی آراء کی طرح جمہور امت محمدیہ سلف و خلف سے الگ ہے (حاشیہ مذکورہ ص ۱۸۷) مزید یاد دہ کئے لے ہم ان کے سب تفروقات کو یکجا نقل کئے دیتے ہیں۔

یہ سب تفروقات حافظ ابن طولون نے اپنی کتاب (ذخیر القصر فی تراجم علماء العصر) میں مشہور محدث و فقیہ الامام احمد بن حنبلؒ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحی شائعی (ملاحضہ سے نقل کئے ہیں جن کے حالات ذیل تذکرۃ الکفایہ ص ۱۳۳ اور اسالیب المستطیر فص ۷۰ میں ہیں، آپ نے عنوان قائم کیا "ذکر من مسئل اصول و فروع کا جن میں ابن تیمیہ نے دوسرے سب لوگوں کی مخالفت کی ہے" پھر لکھا کہ مسائل فروع میں سے کچھ بھی انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور کچھ میں راجح فی المذاہب کی مخالفت کی ہے اور وہ سب یہ ہیں۔

(۱) یمنین طلاق: حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ وقوع مخلوف علیہ پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی، بلکہ صرف کفارہ یمنین دین ہوگا، یا نہ کہ اس صورت میں ان سے پہلے فقہاء امت میں سے کوئی بھی کفارہ کا قائل نہیں ہوا ابن تیمیہؒ کے فتوے کے بعد بہت سے عوام نے ان کی اتباع کر لی اور لوگ اعتلا عظیم میں مبتلا ہو گئے۔

(۲) طلاق حائض: حافظ ابن تیمیہؒ کے نزدیک حالت حیض میں طلاق کا دوسرا واقع نہ ہوگی۔

(۳) طلاق مجامعت والے طریق میں: حافظ ابن تیمیہؒ کے نزدیک واقع نہ ہوگی (ہدایہ المجدد ص ۵۵ ج ۲) میں باوجود خلاف سنت ہونے کے طلاق واقع ہونے پر اجماع نقل کیا ہے)

(۴) تین طلاق کا مسئلہ: حافظ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے تین طلاق دے گا تو وہ صرف ایک شراہوں، پہلے انہوں نے خود بھی اس کے خلاف (یعنی وقوع ثلاث) پر اجماع نقل کیا تھا اور مخالفت کرنے والے پر کفر کا حکم کیا تھا پھر اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔

(۵) ترک صلوة عہد کی قضائ نہیں: حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ فتویٰ بھی ساری امت کے خلاف ہے کیونکہ سب کے نزدیک نماز کی قضاء شرعاً درست ہو جاتی ہے، حافظ موصوف کہتے ہیں کہ ساری عمر بھی ادا کرنا رہے تو قضاء شدہ ایک نماز بھی ذمہ سے ساقط نہ ہوگی۔

(۶) طواف ناقضہ: حافظ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ ناقضہ عورت کیلئے بیت المقدس حرام ہے، لہذا وہ طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں۔

(۷) محصول ویکس یا چٹنی کا جواز: حافظ ابن تیمیہؒ اس کو جائز کہتے تھے، اور اگر تاجروں سے یہ چاہے تو اس کو زکوٰۃ سے بھی

محسوب کرتے تھے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے نام یا طریقہ سے بھی نہ لیا گیا ہو، اس کا یہ فتویٰ بھی جمہور سلف و خلف کے خلاف تھا۔

(۸) سیال چیزوں کی نجاست: حافظ ابن تیمیہؒ کہتے تھے کہ ان میں اگر چوہا وغیرہ مرقا ہے تو نجس نہ ہوں گی۔

۱۔ اجماع بعد اور امام بخاریؒ نے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ اسے کرن خلاف سنت ہے (العرف، الطبری ص ۳۱۱ ہدایہ المجدد ص ۵۹ ج ۲) سلف کی قول و کذب ہر کی کا بھی ہے اور ان کے خلاف پستی نصوح و داکل ہیں، اسی لئے اکثر رعبہ اور جمہور سلف و خلف میں طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں، مکمل بحث اپنے موقع پر آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ (مؤلف)

”البرہان“ میں غلطی ہوئی ہے۔

(۲۱) حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں تھے: اور یہ بھی کہ سید الاولیاء والا آخرین نبی اکرم ﷺ کے لئے جاہ نہ تھی۔

(۲۲) توسل بالنبی علیہ السلام درست نہیں: جو آپ کے وسیلہ سے دعاء کرے گا وہ خطا کار ہوگا کئی اوراق اس پر لکھے۔

(۲۳) سفر زیارت روضہ مطہرہ معصیت ہے: جس میں نماز کا قصر جائز نہیں، بڑی شدہ سے اس فتوے کو لکھا حالانکہ اس سے قبل مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس امر کا قائل نہیں ہوا۔

(۲۴) اہل دوزخ کا عذاب ختم ہو جائے گا: یعنی ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا (اس کے رد میں علامہ تقی مکی کا رسالہ شائع ہو چکا ہے اس میں جنت و دوزخ کے عدم بنا پر ابن حزم سے اجماع بھی نقل کیا ہے جبکہ موصوف بہت کم کسی مسئلہ میں اجماع کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی نقل ہے کہ جو عدم فنا کو نہ مانے وہ باجماع کافر ہے)

(۲۵) تورات و انجیل کی الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی: وہ نازل شدہ دستور موجود ہیں تحریف صرف معانی میں ہوئی ہے (یہ بات کتاب اللہ اور تاریخ صحیح کے مخالف ہے اور بخاری شریف میں جو حضرت ابن عباسؓ کا طویل کلام نقل ہوا ہے، اس کے درمیان میں کام درج ہے جس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا، اور احتمال و ابہام کی موجودگی میں اس سے استدلال کرنا نہ صرف کتاب اللہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر درست ہے بلکہ اس لئے بھی کہ خود بخاری شریف ہی میں حضرت ابن عباسؓ کا قول اس کے مخالف ثابت ہے)

آخر میں حافظ ابن طولون نے حافظ حدیث صلاح علائی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ یہ سب امور آفرینک میرے مطالعہ میں آچکے ہیں اور ان کا کھٹنا بھی قابل استغفار ہے، چہ جائیکہ کون ان کا عقیدہ رکھے۔

اس کے علاوہ حافظ حدیث الامام الحلی بن رجب رضی (م ۹۵۷ھ) نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے چند مغفرت کا ذکر کیا ہے، جو درج ذیل ہیں، انہوں نے نہایت اہم مفید علمی کتابیں تصنیف کی تھیں مثلاً شرح بخاری شریف، شرح ترمذی شریف، ذیل طبقات اکابر (لابن ابی نعیم)

(۲۶) ارتفاع حدث بالسیاہ المتعصر: نچڑے ہوئے پانی سے بھی حدث رفع ہو سکتا ہے مثلاً گلاب کیونہ، رس وغیرہ سے وضو یا غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔

(۲۷) مسح ہر اس چیز پر درست ہے: جن کو پاؤں سے ٹکالنے کے لئے ہاتھ یا دوسرے پائوں کی ضرورت ہو۔

علامہ حافظ ابن حجرؒ نے اپنی کتاب ”انباء الغمر فی انباء اصغر“ میں حافظ ابن رجبؒ کے بارے میں لکھا: ان پر مقالات ابن تیمیہؒ کے موافق فتوے دینے کی وجہ سے اعتراض ہوا تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، جس پر ہم نے ان سے نفرت کی، لہذا وہ دھرے دھرے نہ ادر کے، دھل کے، کٹر صاحب نہ بن کے شہ گرد ہیں (لیکن رجوع مذکور کے باوجود ابھی حافظ ابن رجبؒ کی تالیفات میں شواہد ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کی طرف رجحانات ملتے ہیں ممکن ہے یہ قیاس کی تالیف ہوں، بہر حال!! ان کی کتابوں کا مطالعہ حقیقت کے ساتھ کرنا چاہئے۔ (حواشی ذیل ص ۱۸۲ ترجمہ ابن رجب)

علامہ حافظ ابن حجرؒ سے سہو ہوا کہ اس کو ابو یعلیٰ کی تالیف قرار دیا (ذیل تذکرۃ الافاضل ص ۳۶۸) ان ابن ابی یعلیٰ کبیر نے اپنی مذکور بالا کتاب طبقات اکابر میں اور ان کے والد اور ان ابن ابی عازم ابو یعلیٰ الصغیر اور ابو عازم وغیرہ نے مذہب حنبلی پر اندک کرتے ہوئے عقائد کی بہت سی ایسی باتیں امام احمدیؒ کی طرف منسوب کر دی ہیں جن سے وہ بری ہیں پھر ان پر اکتفا کرتے ہوئے بعد کے لوگوں نے بھی ان کو نقل کر دیا، حالانکہ وہ حضرات یاد جو فروغ مذہب کی وسیع واقفیت کے معتقد تھے کے بارے میں قابل اعتماد نہ تھے۔ ساجم اندھ۔ (شہید ذیل تذکرۃ الافاضل ص ۱۸۱)

(۲۸) ضرورت کی وقت مسخ ظہن کو جواز کی واسطے کوئی حد مقرر نہیں: مثلاً سردی وغیرہ کی وجہ سے جب تک چاہے مسح کر سکتا ہے۔

(۲۹) جواز تہتم غیر معذور کیلئے: یعنی کسی نماز کا وقت ختم ہو جانے یا جمعہ و عیدین کے وقت ہو جانے کا خوف ہو تو پانی کی موجودگی میں بھی

بغیر وضو غسل کے صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(۳۰) حیض کی کم یا زیادہ مدت مقرر نہیں: اسی طرح سن ایساں کی بھی کچھ مدت نہیں ہے۔

(۳۱) نماز کا قصر ہر سفر میں درست ہے: خواہ وہ چھوٹا سفر ہو یا بڑا، یہی مذہب ظاہریہ کا بھی ہے۔

(۳۲) پاکرہ عورت کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں: اگرچہ وہ بڑی عمر کی بھی ہو (بظاہر یہ حکم باندی کا ہے جیسا کہ فتاویٰ ابن

تیمیم ص ۵۸۹ ج ۴ میں ہے)

(۳۳) سجدہ تلاوت کیلئے وضو کی ضرورت نہیں: بدایہ المجتہد ص ۳۵ ج ۱ میں ہے کہ جمہور کے خلاف ہے۔

(۳۴) مسابقت بلا محلل کے جائز ہے: یہ بھی جمہور کے خلاف ہے۔

(۳۵) موطوءہ بالہشب کا استبراء صرف ایک حیض سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حزیہ بالہشب بھی ہے، اور زلع والی عورت، نیز

مطلقہ تین طلاق والی کی عدت صرف ایک حیض ہوگی (فتاویٰ ابن تیمیم ص ۵۸۸ ج ۴)

اوپر کے تفردات نقل کر کے کبھی السیف نے لکھا: ان کے علاوہ بھی حافظ ابن تیمیم کے شواہد و تفردات بہ کثرت ہیں اور ابن حجر عسقلانی نے

اپنے ”فتاویٰ حدیثیہ“ میں ذکر کئے ہیں، شیخ نعمان آلوسی نے نواب صدیق حسن خاں کے اشارہ پر جلاء العینین لکھی تھی، جس میں حافظ ابن

تیمیم کی ایسی کئی سیل طبع ہو گئیں جن کی وجہ سے وہ جواب و صفائی بیکار ہو گئی اور شیخ موصوف نے خود بھی اپنی کتاب ”غالیۃ المواعظ“ میں جلاء

کے برعکس و مناقض باتیں لکھ دیں اور انہوں نے جو اپنے والدہ جد کی تفسیر روح المعانی شائع کی ہے اس پر بھی اعتماد کرنا مشکل ہے اور اگر کوئی

اس مطبوعہ کا مقابلہ اس قلمی نسخہ سے کرے گا جو مکتبہ راغب پاشا، استنبول میں محفوظ ہے (جو مولف نے سلطان عبدالجلیل خاں کو پیش کیا تھا) تو

وہ اس نقد کے بارے میں اپنا اطمینان کر لیا گا نساۃ الاسلامۃ (السیف الصقل ص ۱۴۲) مطبوعہ قدوسی ابن تیمیم جلد نمبر ۴ کے آخر میں

ص ۲۸۳ ج ۶ ”کتاب الاختیارات العلییہ“ کے عنوان سے بھی (بہ ترتیب ابواب تہجدیہ) حافظ ابن تیمیم کے تفردات ایک جگہ ذکر کئے

گئے ہیں، جن کو تاثر نے عصر جدید کے لئے اعظم محمد کچھ اور خلاصۃ الفتاویٰ قرار دے کر شائع کیا ہے۔

واضح ہو کہ معتقدات کے بارے میں حافظ ابن تیمیم کے جمہور سے وضف کے خلاف نظریہ کی کبھی عظیم حضرت کے بعد تین طلاق کو ایک

قرار دینے کا فتویٰ سب سے زیادہ دینی ضرور کا موجب ہوا ہے، جس سے ایضاً عمر محمد کی قبیل محل میں لائی گئی اور حضرت عمرؓ نے جو فیصلہ جمہور صحابہ

و تابعین کی موافقت سے کیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اور دلیل صرف حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت مسلم بتلائی گئی جو دوسری تمام روایات ابن

عباسؓ کے خلاف ہے، اور جو خود حضرت ابن عباسؓ کے اپنے مذہب کے بھی خلاف ہے، جو ان سے بہ تو اتار منقول ہوا، اور امام احمد وغیرہ بہ کثرت

۱۔ کتاب امام ابن تیمیم ص ۴۸ میں مندرجہ ذیل تفردات نقل بھی ہوئے ہیں۔

(۳۶) رمضان کے مہینے میں دن کو رات کچھ کرکھا لیا جائے تو روزہ کی قضاء ضروری نہیں ہے۔ (۳۷) زیور کے بدلے، یا دوسرا چاندی دے کر خیر یا دوست و چاچا ہے۔

(۳۸) حج اور عمرہ دونوں ملا کر ادا کرنے والے کیلئے صفا اور عمرہ کے درمیان ایک سی سی کرنا کافی ہے۔ (۳۹) ایک مسکن ایک ڈی کا خر کا وارث ہو سکتا ہے۔

(۴۰) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ ابن تیمیم کے تفردات ان کی تفسیر کی تقریبات میں بھی ملتے ہیں، مثلاً ”تیسرے سرفہرہ“ دلتک لبعلیم اسی لم احبہ

بالغیب وان اللہ لا یہدی کیدہ العاتین وما امرت نفسی ان النفس لا مارة بالنسوة ان کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ یہ مقولہ حضرت یوسف

علیہ السلام کا نہیں بلکہ امرۃ العزیز کا ہے اور اس پر مستقل تصنیف بھی کی اور اپنے فتاویٰ ص ۳۴۰ ج ۲ میں اس ضمن میں فرمایا ہے کہ

اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اور اس کے خلاف ہیں، کوئی دلیل نہ ہونے کے دعوے کی حقیقت تو نیچے کی عبارت ہی سے واضح ہو جائے گی (تیسرے شیعہ اسکے منکر پر)

اکرم علیہ السلام کی تعظیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: یہ تو ان لوگوں کے لئے تھی جو حضور کے مشاہدہ و محبت مبارکہ سے فیضیاب ہوتے تھے، لیکن اب آپ کی عظمت و رفعت شان کا ذکر اور زیارت ہی تعظیم کا ثبوت ہے۔

اس سے اشارہ ہوا کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی عظمت و رفعت شان کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں یا زیارت قبر معظم سے روکتے ہیں، وہ ادا حق تعظیم سے محروم ہیں۔

امام ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بغدادی و اردی شافعی (م ۳۵۵ھ) نے اپنی مشہور کتاب الحاوی میں لکھا: قبر نبوی کی زیارت مأمور بہا اور مندوب اسباب ہے، اور الاحکام السلطانیہ میں لکھا: امیر الحاج کو چاہئے کہ جب لوگ حج سے فارغ ہو کر حسب عادت کچھ روز مکہ معظمہ میں گزار لیں تو ان کو مدینہ طیبہ کے راستے سے واپس لے جائے تاکہ حج کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر مبارکہ کی زیارت سے بھی مشرف ہوں کہ اس میں آپ کی حرمت کی رعایت اور بعض حقوق طاعت کی ادائیگی مقصود ہے، اور زیارت قبر مکرم اگرچہ فرائض حج میں سے نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق عبادات مستحبہ اور مندوبات مستحبہ شرع میں سے ضرورہ (ایضاً)

امام وقت علامہ محقق شیخ ابوالفتح شیرازی (صاحب جہت افتخار، م ۸۵۱ھ) نے بھی زیارت قبر کرم نبی اکرم علیہ السلام کو مستحب فرمایا۔ (ایضاً) اسی طرح قاضی حسین اور علامہ محدث ردائی نے بھی اس کو مندوب و مستحب قرار دیا اور یہ کثرت اصحاب شافعی نے اس کی مشروعیت ثابت کی ہے، سب کا ذکر موجب طوالت ہے، ان ہی میں سے مشہور محدث علامہ نووی (شارح بخاری و مسلم) بھی ہیں، آپ نے اپنی کتاب "المناسک" وغیرہ میں لکھا: قبر نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت کرنا اہم قربات، اربع المساعی و افضل الطلبات میں سے ہے، اس لئے وہاں کی حاضری ترک نہ کی جائے، خواہ وہ حج کے راستے میں ہو یا نہ ہو (ایضاً)۔

علمائے حنفیہ نے زیارت قبر مکرم کو افضل قربات و مستحبات میں سے بلکہ قریب بدرجہ واجب لکھا ہے، امام ابو منصور محمد رحمہ اللہ نے اپنے "مناسک" میں اور امام عبداللہ بن محمود نے شرح مختار میں اس کی تصریح کی ہے۔

امام ابوالعلاسی مروی نے فرمایا: جب حج کرنے والا مکہ معظمہ سے لوٹے تو چاہیے کہ زیارت قبر مکرم کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف توجہ کرے کیونکہ وہ بیچ المساعی میں سے ہے (ایضاً ص ۱۰۶)۔

علامہ محقق ابن حجر مکی شافعی نے بھی مستقل رسالہ "الجوہر المنظم فی زیارة القبر المکرم" تالیف کیا ہے جس میں زیارت نبویہ کے افضل ترین قربات سے ہونے و بدلنے ثابت کیا ہے، علامہ محدث قطرانی شافعی (شارح بخاری شریف) نے فرمایا کہ زیارت قبر شریف افضل قربات و اہم اعمال درجہ اول کا ذریعہ اور جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا، خدا کا سزا سے نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اکرم علیہ السلام کو جو عبادت و عبادت اسلامی بنی حنفیہ نے والہ اقرار دیا جائے گا، (المواہب اللدنیہ ص ۵۰۳ ج ۲)

علامہ محدث طحاوی قادری حنفی شارح مشکوٰۃ (م ۷۴۱ھ) نے مستقل رسالہ "الدرۃ المصنیٰ فی التزیارۃ و التزیارۃ" لکھا اور شہرہ ذوق خلی کتاب ارشاد و اسنادی کے "خرمیں مستقل باب" زیارت سید المرسلین علیہم السلام کے عنوان سے ہے، جس میں ہے کہ زیارت سید المرسلین علیہم السلام جماع مسبین و اہم الخیرات و افضل الاعمال و ارجح المساعی سے ہے یعنی حصول درجہ اول کے لئے قوم و مسلک و دوا میں سے سب سے زیادہ پر امید و سید ذریعہ و جود و اجابت کے قریب ہے، بلکہ اس کو اہل وسعت کے لئے واجبات ہی میں سے کہا گیا ہے اور اس کی پوری وضاحت میں سے اندرۃ المصنیٰ میں کر دی ہے، لہذا اس کا ترک بے غفلت و غلطی اور بہت بڑی سیہ مروی و احسان ناشی ہے (ص ۳۳۵)

علامہ محقق شیخ ابن الہمام نے لکھا میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ صرف زیارت قبر نبوی کی نیت کرے، پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو زیارت مسجد نبوی کی بھی حاصل ہوگی، کیونکہ اس کی زیارت قبر نبوی کی نیت کرنے میں نبی اکرم علیہ السلام کے لئے تعظیم و احوال زیادہ ہے اور آپ کے اس ارشاد کی تعمیل ہے کہ جو میری زیارت کو اس طریق سے آئے گا کہ اس کو دوسری کوئی حاجت، جو میری زیارت کے مقصود نہ ہو، وہاں پہنچے کہیں قیامت کے دن شفاعت کرنی ضروری ہوگی، دوسری شکل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ حاضری کی توفیق طلب کرے اور اس مرتبہ قبر مکرم اور مسجد نبوی دونوں کی نیت سے سفر کرے۔ (فتح القدیر ص ۳۳۶ ج ۲) (بیحد شیعہ ص ۱۷ ص ۱۸)

علمائے مالکیہ: میں سے شیخ ابو عمران مالکی کا قول شیخ عبدالحق مقلیٰ نے تہذیب الخطاب میں نقل کیا ہے کہ زیارت قبر مکرم واجب ہے اور شیخ عبدی مالکی نے شرح الرسائل میں لکھا کہ مدینہ طیبہ زیارت قبر نبوی کیلئے جانا، کعبہ معظمہ اور بیت المقدس کی طرف جانے سے زیادہ افضل ہے اور یہ بات اس لئے درست ہے کہ وہ بالا جماع افضل البقاع ہے۔ (ایضاً ص ۱۰۶)

علماء وانحہ حنابلہ: کے اقوال بھی پیش کئے جاتے ہیں (شاید اس سے تعین حافظ ابن تیمیہ پر اثر ہو) علامہ محدث ابن الخطاب محفوظ الکوٹان حنبلی نے اپنی کتاب الہدایہ کے آخر باب صفحہ ۱۸۱ میں لکھا: حج کرنے والے کیسے مستحب ہے کہ زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ اور قبر صاحبین کی کرے۔ اور یہ حج سے فارغ ہو کر کرے یا چاہے تو اس سے پہلے کرے اس سے زیارت قبر صاحبین کیلئے بھی سفر کا استحباب ثابت ہوا، ایسا ہی دوسروں نے بھی لکھا ہے، ابن میں سے امام ابن الجوزی حنبلی (م ۵۹۹ھ) بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب مثیر الغرام میں مستقل باب زیارت قبر مکرم کیلئے ذکر کیا، اور اس کے لئے حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے استدلال کیا، اور امام احمد بن محمدان حنبلی نے "الدعایہ الکبریٰ" میں لکھا کہ حج سے فارغ ہو کر قبر کرم نبی اکرم ﷺ اور قبر صاحبین کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے۔

علامہ محدث و محقق ابن قدامہ حنبلی (م ۶۲۰ھ) نے بھی لمخنی میں اس کے بارے میں مستقل فصل ذکر کی، اور لکھا کہ زیارت قبر مکرم مستحب ہے اور اس کیلئے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما پر استدلال کیا (رد المحتار ص ۱۰۶)

علامہ ابن جوزی حنبلی نے اپنی کتاب "مشیر العزم" اس کی اشرف الاراکن میں مستقل باب زیارت قبر نبوی کے لئے لکھا جس میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے زیارت کا حکم ثابت کیا (شفاء القام ص ۶۶)

علامہ سبکی نے بھی یہی لکھا کہ امام مالک سے زیادہ غور رکھتے تھے کہ کوئی قربت و ثواب کی بات بدعت کی شکل میں اختیار نہ کرے اس لئے ان کے مذاہب میں زیارت قبر نبوی قربت و ثواب ضرور ہے مگر اس کا اہتمام باہر سے زیارت کے قصد سے آنے والوں کیلئے بہتر ہے، مدینہ طیبہ میں اقامت و سکونت رکھنے والوں کیلئے بہ کثرت قبر نبوی پر حاضری کو پسند نہیں کیا گیا، جس سے بدعت کی شکل پیدا ہو۔

ان کے علاوہ باقی تینوں مذاہب (حنبل، شافعی، میں سب کا حکم یکساں ہے، اور بہ کثرت زیارت میں بھی کوئی قباحت نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلائی و نیکی کی زیادتی و کثرت جتنی بھی ہو وہ خیر ہی ہے، بہر حال استحباب زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ (شفاء القام ص ۷۱)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اس سے معلوم ہوا کہ پہلی بار میں دونوں کی نیت کرنا بہتر نہیں، اور صرف زیارت مسجد نبوی کی نیت سے ہی سفر کرنا بھی مندوب نہیں، کیونکہ جب اولیٰ مطالبہ اور داعیہ قرینہ زیارت قبر مکرم کا ہو تو اس کو نظر انداز کر کے ثانوی وجہ کی چیز پر قناعت کر لینا مناسب اور خیر موزوں ہوگا۔

محترم مولانا محمد یوسف صاحب بنوری دامت رحمہ اللہ نے لکھا لغتہ دامت میں یہ مسند پر بحث کیا کہ حج سے پہلے ہو کر قبر مبارک اور مسجد نبوی دونوں کی نیت سے مدینہ طیبہ ضرور یا صرف قبر نبوی کی نیت کرے دوسری شق کو شیخ ابن ہمام نے اختیار کیا ہے لیکن صرف مسجد نبوی کی نیت کرنے کا کوئی قائل نہیں ہوا، فقہیہ، واللہ ادا کی الی الصواب (معارف السنن ص ۳۳۳-۳۳۴) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مدینہ طیبہ کے سفر میں دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ زیارت نبویہ کہ وہ اہم ترین مندوبات میں سے ہے، دوسرے مسجد نبوی کی نماز (کہ غرض فضیلت اس کی بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے لیکن نماز ہے کہ جہاں افضل و مقصود جمع ہوں، وہاں نیت افضل کی ہی مقدم ہوگی، خصوصاً جب کہ صرف اس کی خاطر نیت سے ہی سفر کرنے کی تریب بھی و رہنوی ہو، اس کے بعد دوسرا درجہ دونوں کی نیت سے سفر کا ہوگا، اور تیسری صورت اس لئے سامنے سے ہٹ جاتی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے صرف مقصود کا ارادہ دین و دانش دونوں کے معیار سے فروتر ہے، لہذا ارادہ کی جن سبب من مک حج و زیارت میں دونوں کی نیت سے سفر کرنے کو لکھا گیا ہے وہ خلاف تحقیق ہے۔ و اللہ اعلم "مؤلف"

۱۔ قاضی عیاض مالکی (م ۵۴۲ھ) اور علامہ محدث ذرقانی لکی (م ۱۳۳۵ھ) نے تو بہت تفصیل و دلائل کے ساتھ زیارت قبر مکرم کی مشروعیت و اہمیت ثابت کی ہے، محدث شیعہ شیخ عبدالحق نے زیارت نبویہ کو سنن واجبہ میں سے قرار دیا ہے (الفتح العربی الترتیبی، ص ۱۳۱) صاحب الفتح عربی نے احمدیہ حج کے بعد مستقل عنوان زیارت نبویہ کا قلم کیا اور جمہور اہمیت کے دلائل و جواب و استحباب زیارت نبویہ اور حفاظت حبیہ کے دلائل من لغت نقل کر کے پتا

رہی ان بھی مسلک جمہوری طرف غماز کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں ص ۱۰۳ تا ۱۳۰ (مؤلف)

حضرت اعلیٰ الشیخ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اسی طرح عمائے امت کے مابین اتفاق، اجماعی رہا تا آنکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے آکر اس سے اختلاف کیا اور بڑی شدت سے سفر زیارت قبر نبوی کو حرام و معصیت قرار دیا اور اس سفر کو معصیت بتلا کر دوران سفر میں نماز کے قصر کو بھی ممنوع قرار دیا، اور حدیث لائندہ سے استدلال کیا، حالانکہ اس میں صرف مساجد کا حکم تھا، جیسا کہ مسند احمد میں تصریح ہے کہ کسی مسجد میں نماز کیلئے سفر نہ کیا جائے، مگر جن مساجد کے، لہذا زیارت قبور وغیرہ اور خاص طور سے زیارت قبر کرم کی ممانعت کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے قیل چار علمائے نے ان کے بعض خیالات کے موافق بات ضرور دیکھی تھی، مثلاً ابو محمد جوینی (امام الحرمین کے والد) قاضی حسین شافعیؒ و قاضی عیاض ماکنیؒ نے اسی حدیث لا تشلوا الرجال کے تحت زیارت قبور صالحین و مشاہد کیلئے سفر کو ممنوع کہا تھا، مگر وہ سب بھی زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ کو اس سے مستثنیٰ ہی سمجھتے تھے اور کسی نے بھی اس کو حافظ ابن تیمیہؒ کی طرح ممنوع و حرام قرار نہیں دیا تھا۔

محترم مولانا بخاری علم فیضیہ نے بھی معارف السنن ص ۳۳۰ ج ۲ میں لکھ کر حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی سب سے پہلے یہ تفرقہ کیا، جس سے فتنہ کا دروازہ کھل گیا، ان سے پہلے کسی کا ایسا خیال نہیں تھا، اور قاضی عیاض وغیرہ کی طرف جو نسبت کی گئی ہے، ان کی وہ رائے بھی اگرچہ جمہور امت کے خلاف تھی مگر حافظ ابن تیمیہؒ کی طرح زیارت نبویہ کے سفر کو تو ان میں سے کسی نے بھی ناجائز نہیں کہا، بلکہ اس کے برخلاف استحباب زیارت کو دلائل سے ثابت کیا ہے، اسی کو علامہ تقی الدین حسیؒ نے بھی دفع الفہم ص ۹۷ وغیرہ میں مفصل لکھا ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ دو سو سابق کی طرح حافظ ابن تیمیہؒ کے بعد بھی یہ مسئلہ ہرزہ نہ کہ عمامہ مذہب اور بد کے درمیان اجاڑی و اتفاقی ہی رہا ہے اور ہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ صرف موصوف کے خالی اتباع ہی ان کے نظریہ کو پسند کرتے ہیں، اور جیسا کہ علامہ حافظ بن حجر عسقلانیؒ نے ان کے اس مسئلہ کو من الشیخ المسائل (یعنی ان سے نقل شدہ نہایت ناپسندیدہ مسائل میں سے) کہا، اسی طرح دوسرے عمامہ امت محمدیہ بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ علمائے ظاہر یہ حافظ ابن حزم وغیرہ بھی اس بارے میں جمہور امت وائمہ اور بد ہی کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ زیارت کو واجب قرار دیتے ہیں (ملاحظہ ہو شرح الوابص ص ۸۹ ج ۸) حالانکہ لائندہ و الرجال کے ظاہر و عموم پر اگر وہ اصرار کرتے تو یہ ان کے عام مسلک و طریقہ سے زیادہ مطابق ہوتا، پھر اس کے عموم کو مسند احمد کی روایت کی وجہ سے مساجد کے ساتھ مخصوص اثنا عشریٰ مسلک ہونے کے ناطہ سے حافظ ابن تیمیہؒ کے سنے زیادہ موزوں و انصاف تھا، چنانچہ صرف انہوں نے ہی اپنے امام عالی مقام کی روایت کو نظر انداز کر دیا، اور بخاری و مسلم کی روایت پر بنا کر کے سارے علماء حنابلہ اور صرف و خف کے خلاف ایک مسلک بنالیا جس کی بڑی وجہ ان کی مزاحمت و شدت تھی اور یہ کہ وہ جب ایک شق کو اختیار کر لیتے تھے تو دوسری شق کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے عادی ہی نہ تھے اور افسوس ہے کہ یہی عادت ہمارے بہت سے علماء اہل حدیث (غیر مقلدین) کی بھی ہے کہ جب ان کو اپنے اختیار کردہ مسلک کے موافق بخاری و مسلم کی حدیث مل جاتی ہے تو پھر وہ دوسری احادیث صحاح سے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں یا ان کو گرانے کی سعی کرتے ہیں اور پھر اپنی ہی دھنتے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے، یہاں حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی صرف بخاری وغیرہ کی روایت لائندہ و الرجال کو لیا اور امام بخاریؒ کے استاذ اور امام احمد کی روایت کا کہیں ذکر تک نہیں کرتے۔ پھر جن روایات مجھ کے ذریعے زیارت نبویہ کا ثبوت ہوتا ہے ان سب پر باطل اور موضوع ہونے کا حکم کر دیا، حالانکہ وہ احادیث بہ کثرت ہیں، اور ائمہ محدثین کی روایت کردہ ہیں اور کسی کسی میں اگر کسی راوی کے ضعیف حافظہ وغیرہ کے باعث ضعف ہے بھی تو اتنی کثیر روایاتوں کے بہم ہو جانے سے وہ ضعف قوت میں بدل جاتا ہے پھر ان پر ہر زمانہ میں تعالٰی رب اور ہر دور کے علماء نے ان کی تلقین یا قبول کی، یا جو اس کے ان احادیث کو موضوع و باطل کہہ دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

”جمہور امت کے استجاب زیارۃ نبویہ پر نقلی دلائل“

(کتاب اللہ، احادیث، آثار، و اجماع وغیرہ)

۱۔ نص قرآنی: آیت نمبر ۲۴ کو رکوع نمبر ۹ سورۃ نساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما

(اگر وہ لوگ ظلم و معصیت کے بعد آپ کے پاس آجائے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کیلئے معافی و مغفرت طلب کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحم و کرم کرنے والا پاتے)

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی بھی ظلم و معصیت کے صادر ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کی یقینی بخشش اور اس کے کمال لطف و کرم کی توقع جب ہی ہو سکتی ہے کہ ظالم گنہگار حضور اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوں، اور وہاں اپنے گناہوں سے توبہ و ندامت ظاہر کر کے خدا کی مغفرت و رحم کے طلب گار ہوں اور حضور علیہ السلام بھی ان کے لئے سفارش کریں۔

صاحب شفاء! الشام علامہ محمد تقی الدین سبکی شافعی (م ۵۶۷ھ) نے لکھا: اگرچہ یہ آیت حضور اکرم ﷺ کی حالت حیات میں نازل ہوئی تھی لیکن آپ کی عظمت و علو مرتبہ کا یہ مقام موت کی وجہ سے منقطع نہیں ہو گیا، اگر کہا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں تو ان کیلئے استغفار فرماتے، اور بعد موت کے یہ بات نہ ہوگی، میں کہتا ہوں کہ آیت شریفہ میں حق تعالیٰ کو توبہ و رحیم پانے کا تعلق تین باتوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے (۱) گنہگاروں کا آپ کے پاس آنا (۲) استغفار کرنا (۳) حضور علیہ السلام کا بھی ان کیلئے استغفار کرنا، ظاہر ہے کہ آپ کی استغفار و توبہ مؤمنوں کیلئے پہلے سے بھی ثابت ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات (آپ اپنی خطاؤں کیلئے اور سب مؤمن مردوں اور عورتوں کیلئے بھی استغفار کیجئے!) لہذا آپ نے ضرور اس حکم کی قیاس کی ہوگی، چنانچہ حضرت عاصم بن سلیمان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سرجس صحابی سے کہا، کیا تمہارے لئے حضور علیہ السلام نے استغفار کی تھی، فرمایا ہاں! اور تمہارے لئے بھی کی تھی، پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی یہ روایت مسلم شریف کی۔

پس تینوں باتوں میں سے ایک تو موجود ہو چکی، یعنی آپ کی استغفار، پھر اس کے ساتھ اگر باقی دونوں باتیں بھی جمع ہو جائیں تو تینوں امور کی تکمیل ہو جائے گی، جس سے حق تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا ظہور بھی ضرور ہوگا اور آیت میں یہ شرط نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی استغفار ان لوگوں کی استغفار کے بعد ہی ہو، بلکہ مجمل ہے۔ پہلے اور بعد دونوں وقت ہو سکتی ہے۔

یہ جواب اس وقت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اپنی امت کیلئے بعد الموت استغفار کو تسلیم نہ کریں، لیکن ہم تو آپ کی حیات اور استغفار کو آپ کے کمال رحمت و شفقت علی الامم کی وجہ سے موت کے بعد بھی مانتے ہیں، اور اگر سب کے لئے بعد الموت نہ بھی تسلیم کریں تو جو لوگ قبر مبارک پر حاضر ہو کر استغفار کر نیچے ان کو تو ضرور ہی آپ کی شفاعت و استغفار حاصل ہوگی، غرض آپ کے پاس حاضر ہونے والوں کیلئے آپ کی استغفار کے ثبوت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، آپ کی حیات میں بھی اور بعد موت بھی، اسی لئے علامہ نے آیت مذکورہ کے عموم سے دونوں ہی حالات کا حکم کیسا سمجھا ہے چنانچہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہونے والوں کیلئے اس آیت کا سلاطین کرنا بھی مستحب قرار دیا ہے۔

۱۔ یہ کتاب ۱۹۵۲ء میں دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی مگر مصنف کا انتقال ۱۳۷۲ھ تک پہنچ گیا ہے اور اب تک ادارہ کی قبرستون میں بھی خدای شائع ہو رہا ہے جب تک ۱۳۷۵ھ سے اب تک ہوتا کہ حفاظ نے بھی ۱۳۵۵ھ میں اس سطر زمر ۶۹۷ ذیل تذکرۃ اہل علم ۳۹، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷،

اس بارے میں حضرت عقی کی حکایت مشہور ہے جس کو سب ہی مغایب کے مصطفین و مؤرخین نے مناسک میں نقل کیا ہے اور سب نے ہی اس کو متحسین مجاہدین کے آداب میں شامل کر دیا ہے۔ (شفاء القامص ۸۰)

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مشہور محقق و مفسر علامہ محدث ابن کثیر شافعی نے بھی عقی کے اس واقعہ کو آیت مذکورہ کے تحت اسی تفسیر میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے حالانکہ وہ حافظ ابن تیمیہ کے نہ صرف تلامذہ میں سے ہیں بلکہ ان کے علم و فضل سے اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ بعض مسائل میں اپنا شافعی مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیہ کے تفر و شد و ذوالے مسلک کو اختیار بھی کر لیا تھا، لیکن یہاں اس واقعہ عقی کو سند کے ساتھ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت نبویہ کے مسئلہ میں وہ حافظ ابن تیمیہ کو حق پر نہیں سمجھتے تھے اور ان کی رائے بھی جمہور امت ہی کے موافق تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حافظ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ غمگین گاروں اور خط کاروں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ان سے خطا یا نسیان سرزد ہو تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوں اور آپ سے قریب ہو کر استغفار کریں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ بھی ان کیسے خدا سے مغفرت طلب کریں تو ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے حال پر ضرور متوجہ ہوگا اور رحم و کرم کی نظر فرما کر ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔

لقلوہ تعالیٰ "لوجودہ واللہ تو اباً رحیماً" حافظ ابن کثیر نے اس کے بعد حصلاً عقی والا قصہ نقل کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغفار کرنے کو بعد الموت بھی درست اور مفید سمجھتے تھے ورنہ اوّل تو اس واقعہ کو یہاں نقل ہی نہ کرتے، یا نقل کر کے اس پر فائدہ کرتے اور حافظ ابن تیمیہ کی طرح کہتے کہ اب بعد الموت ایسا کرنا درست نہیں، اور قبر کے پاس اپنے لئے دعا و دعا بھی جائز نہیں۔ "یا کہتے کہ قبر نبوی پر سفر کر کے حاضر ہونا جائز نہیں، قریب ہو کر حاضر ہو جائے، وغیرہ جو توجہ و شرط زیارت نبویہ کیلئے حافظ ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے لگادی ہیں آگے حافظ ابن کثیر نے اس حکایت کو اس طرح نقل کیا ہے: ایک جمعہ عت نے نقل کیا، جن میں شیخ ابو منصور الصبار بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں عقی سے مشہور حکایت روایت کی کہ میں قبر نبوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک اعرابی آیا اور کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو لو انہم اذ ظلموا الایہ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے استغفار کر رہا ہوں، اور اپنے رب کریم کے حضور آپ کی سفارش و شفاعت کا طلب گار ہوں، پھر یہ اشعار پڑھے:

باخیر من دلفت بالقاع اعظمۃ خطاب من طیبہن القاع والاکم

اے وہ ذاتِ عالی صفات کے جو زمین میں دفن ہوئے والوں میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہے اور جس کے جسم مبارک کی خوشبو سے زمین کے سارے پست و بلند جھے مہک اٹھے ہیں۔

نفسی القداء لقبر انت ماسکتۃ فیہ العصاف وفیہ الجود والکرام

میری جان آپ کے اس عارضی مسکن قبر مبارک پر چھلخوڑا ہوس میں عفت و عصمت اور جود و کرم کی بے پایاں اور لازوال دولت مدفون ہے۔

اس خاص طور سے یہاں محقق شہیر علامہ محدث و محقق و فقیہ امت ابن قدامہ حنبلی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مستحب زیارت نبویہ کا مفصل طریقہ بتلایا جس میں اس آیت مذکورہ کی تلاوت کو بھی دعا و التماس صحیحہ و نبویہ کا ایک جز بنایا ہے اور آخر میں اپنے لئے اپنے والدین، اپنے بھائیوں اور سب مسلمانوں کیلئے دعا، مغفرت و غفران کی تلقین کی ہے (الفتح الربانی شرح مسند الامام احمد الشیخ ج ۳ ص ۱۳۳) واضح ہو کہ حافظ ابن تیمیہ قبر کے پاس اپنے واسطے دعا کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کی جگہ مسجد ہے، اس کی تحقیق بھی آگے ہی کی جائے گا، اللہ تعالیٰ (مؤلف)

سے مسئلہ طلاق میں حافظ ابن کثیر نے دو نئے حل پیش کیے ہیں جو مابقی فقہی مائے حق کو مکمل حجت سے نکل کر کے بطور حجت کے شمس میں گشت کرنا تھا (المنہج للعلمی ص ۳۳) سچے دفعہ ص ۱۲۲ کی نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کسی شہر حال الی زیارت قبور الانبیاء علیہم السلام کو حلال و مستحب و ایضا حافظ ابن تیمیہ نے جائز کہتے تھے لہذا ممکن ہے کہ کثیر کی تالیف کے وقت ان کی ایسی رائے نہ ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

اس کے بعد وہ اعرابی واپس ہو گیا، اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، خواب میں رسول اکرم ﷺ کے دیدار سے شرف ہوا تو آپ نے فرمایا: اسے عقی اس اعرابی سے ملو اور بشارت دیدہ و کسانہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی (تفسیر ابن کثیر ص ۵۱۹ ج ۱)

علامہ محدث تھقفانی شارح بخاری شریف اور علامہ محدث زرقانی مالکی شارح صواعق امام مالک نے بھی لکھا کہ ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں قربت عظیم ہونے کا اعتقاد رکھنا چاہئے کیونکہ اس کیلئے صحیح احادیث وارد ہیں جو درجہ حسن سے کم نہیں ہیں اور آیت قرآنی ولو انهم اذ ظلموا بھی اس پر دلیل ہے، اس لئے کہ آپ کی عظمت مرتبت موت کی وجہ سے ختم نہیں ہو گئی اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی استغفار امت کے لئے جیسی حیات میں تھی، اب نہیں ہے، آگے وہی اوپر والا استدلال ہے جو علامہ سبکی نے کیا، نیز لکھا کہ ”تمام مسلمانوں کا زیارت قبور کے استحباب پر اجماع رہا ہے جیسا کہ محدث نووی نے نقل کیا ہے اور ظاہر یہ ہے اس کو واجب کہا ہے، لہذا حضور علیہ السلام کی زیارت عموم استحباب زیارت کے تحت بھی مندوب ہے اور خاص طور سے احادیث مشروریہ اور آیت مذکورہ کے استنباط سے بھی دوسرے یہ کہ زیارت قبور میں ایک شانِ تعظیم بھی ہے، جو حضور علیہ السلام کیلئے سب سے زیادہ اور واجب کے درجہ میں ہے، پھر لکھا کہ زیارت نبویہ کا مسئلہ کیا روایات کے زمانہ میں بھی مشہور و معروف تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تو کعب احبار آپ کے پاس آئے اور اسلام لائے تو آپ نے بہت مسرت کا اظہار کیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم میرے ساتھ مدینہ چلو تو بہتر ہے تاکہ قبر مبارک حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف و برکت حاصل کرو کعب احبار نے کہا ضرور حاضر ہوں گا، نیز بیہی نے نقل کیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ایک قاصد شام سے مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی جناب میں سلام عرض کرنے کیلئے بھیجا کرتے تھے، لہذا زیارت کیلئے سفر کا تقریب ثابت ہوا، اور شیخ ابن تیمیہؒ نے اس بارے میں کلام فصیح و شجیع کیا ہے جو قابلِ تعجب بھی ہے کہ انہوں نے زیارت نبویہ کے لئے سفر کو ممنوع قرار دے دیا۔ اور بجائے قرب و ثواب کے موجب معصیت کہہ دیا اسی لئے ان کی تردید میں شیخ تقی الدین سبکیؒ نے شفاء القمام لکھی، جس سے سب مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔“ (شرح المصابہ جلد ۱ ص ۱۹۹)

۲۔ نص قرآنی: آیت نمبر ۱۰ سورہ نساء ومن یمخرج من بیتہ مهاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، روح المعانی ص ۱۲۹ ج ۵ میں ہے کہ علمائے امت نے فیصلہ کیا ہر نیک کام کیلئے نکلنے کا یہی حکم ہے، مثلاً طلب علم کے لئے یا کسی صدیق و صالح کی زیارت کے لئے یا جہاد کیلئے وغیرہ ”الفتح الربانی لترہیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی مع شرحہ بلوغ الامانی“ ص ۱۸ ج ۱۲ میں ہے کہ آیت مذکورہ سے بھی زیادہ نبویہ کے مستحب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے پاس آتے تھے، بعد موت کے بھی حاضری کا وہی حکم و ثواب ہے لیکن صاحب بلوغ الامانی نے اس پر اعتراض کیا کہ ”زندگی میں جو فوائد حاصل ہوتے تھے، وہ اب نہیں ہوتے، مثلاً حضور کی طرف نظر، اور آپ سے احکام شریعت سیکھنا، آپ کے ساتھ جہاد کرنا وغیرہ“ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے فوائد بھی ہیں جو اس مقام کریم پر وصول کے بعد حاصل ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ ایک شخص جب سارے دنیوی مشاغل ترک کر کے اور یکسو ہو کر زیارت نبویہ کے لئے سفر کر کے آپ کے حضور میں پہنچتا ہے تو اس کے سامنے آپ کا لایا ہوا پرادین مختصر ہو جاتا ہے اور وہ چوتھا ہے کہ یہ مکمل دین صرف حضور کی جدوجہد و محنت و مشقت اور تکالیف شاقہ و مصائب عظیمہ اٹھانے کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور اس احسانِ عظیم کا تصور کر کے اس کی گردن جھک جاتی ہے، دل پر خاص کیفیت اخلاص و طہائیت کی طاری ہوتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی اعلیٰ کیفیات وہاں کی حاضری کے زمانہ میں وقتاً فوقتاً حزا ہوتی رہتی ہیں، ان سب ایمان و اخلاص کی کیفیات کے بیان پر کس کے قلم و زبان کی قدرت ہے؟ ہزار ہا کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور جو صحیح معنی میں حضور علیہ السلام کے کمالات کے قدر شناس

ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی حاضری سے کتنے کچھ فوائد و منافع حاصل ہوتے ہیں، اور بڑی باتوں کا ذکر چھبڑ کر صرف اذان و اقامت مسجد نبوی کے وقت آپ کے مسکن مبارک سے اتنے قریب ہو کر جب "اشہد ان محمد رسول اللہ" کی آواز گانوں سے گزر کر ذیل پر چوت دیتی ہے تو واللہ تعالیٰ ہمیں اس جسد خاکی سے نکل کر ہام ہونے کو تیار ہو جاتا ہے، اور وہاں کی حاضری کے چند ایام کے بہترین اثرات مدۃ العمر باقی رہتے ہیں، درحقیقت یہ مؤمن ہی کا وسیع و باریک ترین قلب ہے، جس میں حق تعالیٰ کے عراسہ کی سائی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی روحانی کیفیت برداشت کرنے کی صلاحیت و قابلیت بھی اس میں ہوتی ہے لیکن جو لوگ حضور اکرم ﷺ کے بے شمار مراتب و غایہ اور کمالات باہرہ میں سے کسی ایک کو بھی کم دیکھتے یا سمجھتے ہیں، ان کی محرومی و بد نصیبی بخانی اور قابلِ عبرت ہے، و ہا ربک بظلام للعبد۔

یہاں اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مختصر کر لیا جائے تو فائدہ سے خالی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے بعد چاہیے پہنچے تو حضرت بلالؓ نے شام میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دیدی۔۔۔ ایک رات حضرت بلالؓ نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ان سے فرما رہے ہیں: اے بلال! یہ میں بے مروتی ہے، تم میری زیارت کو کیوں نہیں آتے!! حضرت بلالؓ بیدار ہوئے تو اسرودہ و غمگین تھے، اور فوراً ہی سفر مدینہ منورہ کا غم کر لیا اور شام سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ گئے قبر مبارک پر حاضری دی و ربیک اس کے پاس بیٹھ کر روتے رہے، اپنے چہرہ کو قبر مبارک پر لگا لگا کر اپنی وفاداری و جاغری و محبت کا ثبوت دیتے رہے، پھر حضرت حسن و حسینؓ کو خبر ہوئی تو وہ آگئے، ان دونوں کو اپنے سینے سے لپٹ لیا اور پورا کر کے رہے ان دونوں نے اور دوسرے صحابہ نے کہا ہمارا جی چاہتا ہے آپ کی اذان سنیں جیسی آپ مسجد نبوی میں رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں دیا کرتے تھے، حضرت بلالؓ نے اس کو قبول کیا اور اذان کے وقت مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ گئے اور اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے اذان شروع کی تو جب آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، سارا مدینہ حرکت میں آ گیا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو مزید ہلچل ہوئی، پھر جب اشہد ان محمد و رسول اللہ کہا تو نوخیز لڑکیاں تک بے تاب ہو کر اپنے پردوں سے نکل کر باہر آ گئیں اور لوگ کہنے لگے کیا رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری پھر سے ہوگی؟ ایسی صورت ہوئی تو حضرت بلالؓ اذان پوری نہ کر سکے اور رسول اکرم ﷺ کے بعد مدینہ طیبہ میں کوئی دن ایسا نہیں آیا جس میں اس دن سے زیادہ مرد و عورتوں کی بے تابی اور گریہ و بکا کی حالت دیکھی گئی ہو۔

یہ روایت ابن عساکر کی ہے اور شیخ تقی سبکی نے شفاء المقام ص ۵۲ طبع دوم میں ذکر کی ہے اور اس کی اسناد کو جید کہا ہے غور کیا جائے کہ دو بار روتی کے صحابہ و صحابیات اور سارے چھوٹوں بڑوں کا ایسا عظیم گریہ و بکا، کس لئے تھا، صرف اس لئے کہ حضرت بلالؓ کی اذان کے دو تین کلمات سن کر ان کی نظروں کے سامنے وہ دربوٹ کا سارا نقشہ سمیٹا، اور اس کا ان حضرات نے اس قدر استحضار کیا کہ رسول اکرم ﷺ کی مکرر بعثت تک کا خیال بندھ گیا، اور حضرت بلالؓ ان کا غیر معمولی قلق و اضطراب دیکھ کر اذان کو پورا کرنا مشکل ہو گیا جس کو راویوں نے لکھ لیا فاذن و لم یتم الاذان کہ اذان شروع تو کی مگر اس کو پورا نہ کر سکے صحیح یہ ہے کہ دل اگر حساس ہو تو اس سے زیادہ قیمتی دوسری چیز نہیں، اور جسے جس ہو تو اس کی حیثیت پتھر سے زیادہ نہیں، اب بھی اگر کوئی حساس دل لے کر روضہ اقدس پر حاضر ہو اور آپ کے ۲۳ سالہ دربوٹ کے کارناموں کو مختصر کر کے دین و شریعت محمدیہ کے سارے احکام و ہدایات کی پابندی کا عہد باندھ لے اور دنیا سے ان نیت کے اس حسن اعظم کے احسانات کا ایک ایک کر کے تصور کرے تو ایمان و عمل کی وہ کون سی راہ ہے جو منٹوں اور سیکنڈوں میں ملے نہیں ہو سکتی، اور اس بلند ترین مقصد کیلئے روضہ مقدس کی حاضری کو اگر مقصد زندگی نہیں تو کیا ہے؟

الفتح الربانی و بلوغ الالبانی کے مؤلف شیخ احمد عبدالرحمن الالبانی رحمہ اللہ نے ص ۱۷ تا ۱۳ ص ۲۳ ج ۱۳ زیارۃ نبویہ پر اچھا کلام کیا ہے

اور آپ نے دونوں طرف کے دلائل ذکر کر کے یہ بات بھی واضح کر دی کہ خود ان کا ر. ح. جان اور شرح صدر جمہوری کے ساتھ ہے کہ زیارت قبر مکرم مشروع و مستحب ہے، اور لکھا کہ احادیث کثیرہ باوجود ضعیف روایت بھی ایک دوسرے کو قوی کرتی ہیں خصوصاً جبکہ بعض احادیث وہ بھی موجود ہیں جو تنہا بھی لائق استدلال ہیں، اور لاتعداد روایات والی حدیث میں تصریح اضافی ہے، یعنی باقتدار مساجد کے، جیسا جمہور نے کہا ہے، کیونکہ پوری امت کا اجماع تجارت و دیگر مقاصد دنیوی کیلئے جواز سفر پر ہے، اور وہ قوف عرفہ، قیام نبی و حذر و دفع کیلئے تو سفر واجب و فرض ہے، جہاد و ہجرت کیلئے بھی سفر فرض ہے و طلب علم کیلئے بھی مستحب ہے، تو پھر زیارت نبویہ کیلئے عدم جواز کا حکم کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

رہی حدیث چنانچہ فی حدیث القبری ہی عید الا اس کا مقصد سفر زیارت ہے روایت ہرگز نہیں، بلکہ ان سب مفاسد و برائیوں سے روکتا ہے جو پہلے لوگ نصاریٰ پھر مجسم بن گئے تھے و ملا فضلہ کے ساتھ اقوال و انبیاء عظیم اور دیگر مشاہد کو قرآن کا وہ عبادت گاہ، یا بتوں کے استھان جیسا بنا لیتے تھے، لہذا اگر ایسے مفاسد نہ ہوں تو زیارت پر اور زیارت نبویہ مستحب ہی ہوگی، جس پر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ (ص ۳۱۱ ج ۱۳)

۳۔ احادیث نبویہ: **قُلْتُ لِلَّهِ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** من زار قبری و وجبت له شفاعتی (دارقطنی، تہذیب، ابن خزیمہ، طبرانی وغیرہ) صحیح من لفظہ الحدیث ابن اسکن و تہذیب، و فی الدین اسکی، کما فی تہذیب و الاوطار ص ۹۵ ج ۵ شرح الزرقانی علی المواہب ص ۲۹۸ ج ۸) جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگی، علامہ سبکی نے اسی ایک حدیث کے متعدد طرق روایت ذکر کئے ہیں اور لکھا کہ ضعیف راوی و حتم کا ہوتا ہے ایک اس کے حتم بالکذب ہونے کی وجہ سے دوسرے ضعیف حفظ کی وجہ سے، پہلے ضعیف کی تلافی نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسرے کی تعدد طرق روایت کے ذریعہ ہو جاتی ہے اس لئے ایک ہی مضمون کی روایات کثیرہ کا ضعف ختم ہو کر قوت سے بدل جاتا ہے اور بعض مرتبہ وہ جو کمزور حدیث صحیح تک پہنچ جاتی ہیں، یہاں بھی چونکہ راویوں کا ضعف دوسری قسم کا ہے اس لئے وہ سب لائق قوی ہو جاتی ہیں۔

۴۔ قولہ علیہ السلام من زار قبری حلت له شفاعتی (مسند بزار) جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت حق ہوگی۔
۵۔ من جاء لی زائراً لا یعملہ حاجۃ الا زیارۃ کان حقاً علی ان اکون له شفیعاً یوم القیامۃ (بخاری، طبرانی، ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خلیفہ، ابن عساکر، بیہقی، ابن النجار، ابن الجوزی، ابن کثیر، ابن کثیر طبرانی وغیرہ) جس نے حج ادا کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی بھی زیارت کی، تو گو یا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی۔
۶۔ من حج المیت ولم یردنی فقد جفانی (ابن عدی، دارقطنی، ابن حبان، بزار وغیرہ) کما فی تہذیب و الاوطار ص ۹۵ ج ۵) جس

۷۔ من حج فزار قبری بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی (سنن دارقطنی، ابن عساکر، بیہقی، ابن النجار، ابن الجوزی، ابن کثیر، ابن کثیر طبرانی وغیرہ) جس نے حج ادا کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی بھی زیارت کی، تو گو یا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی۔
۸۔ من حج المیت ولم یردنی فقد جفانی (ابن عدی، دارقطنی، ابن حبان، بزار وغیرہ) کما فی تہذیب و الاوطار ص ۹۵ ج ۵) جس

۹۔ آپ نے علامہ شوکانی سے یہ سئل بھی پیش کی کہ تمام زبانوں میں تاجران و دارو اختلاف غائب کے باوجود ساری دنیا کے حج کرنے والے مسلمان مدینہ شریف کا قصد زیارت نبویہ کیلئے کرتے آئے اور اس کو افضل الاعمال سمجھتے رہے ہیں اور ان کے اس عمل پر کسی کا بھی انکار و اعتراض نقل نہیں ہوا لہذا اس پر اجماع ثابت ہو گیا۔ (ایضاً ص ۳۰۸ ج ۱۳) (مؤلف)

۱۰۔ علامہ حضرت امام مالک سے جو زیارت قبر اربعی علیہ السلام کے الفاظ کہنے کی ناپسندگ متروک ہے اس کی وجہ یہ ہوگی حضور علیہ السلام نے اپنی عظیم شان و اہمیت کے ساتھ زیارت بعد وفات کو زیارت حیات کے برابر قرار دیا ہے، پھر بھی زیارت القبر کہنا خلاف ادب ہونے کے ساتھ آپ کے احسان کی قدر و قدر شامی بھی ہے اور شاید اسی لئے بہت سے اکابر نے بجائے زیارت القبر المکرم کے زیارت نبویہ کا عنوان پسند و اختیار کیا واللہ اعلم بالصواب۔

دوسری وجہ یہ متحمل ہے کہ امام مالک نے اس کو سب ذرائع کے طور پر پیش کیا ایک وجہ یہ ہے کہ زیارت قبر میں اعتبار ہے چاہے کہ نہ ہو، اور زیارت قبر مکرم سفین واجب میں ہے اس لئے امام مالک نے عالم زیارت کو ناپسند کیا ہے جسے کثیر حق عبدالحق کی ہے۔ (الفتح البانی ص ۳۰۸ ج ۳) (مؤلف)

نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے میرے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کیا۔

۸۔ من زارونی الی المدینۃ کنت لہ شفعاً وشہیداً (دارقطنی) جو میری زیارت کے لئے مدینہ آیا، میں اس کیلئے شفعی و شہید ہوں گا۔

۹۔ قولہ علیہ السلام من زار قبری کنت لہ شفعاً او شہیداً (مسند ابی داؤد طیالی) جس نے میری قبر کی زیارت کی، میں اس کے لئے شفعی یا شہید بنوں گا۔

۱۰۔ من زارونی متعمداً کان فی جوارى یوم القیامۃ (الحقلمی وغیرہ) جو قصد کر کے میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری جوار پٹا میں ہوگا۔

۱۱۔ من زارونی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی (دارقطنی و ابن عساکر، ابویعلیٰ، بیہقی، ابن عدی، طبرانی عقیلی وغیرہ) جس نے میری موت کے بعد زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔

۱۲۔ من حج حجة الاسلام وزار قبری و غذا غزوة و صلے علی فی بیت المقدس لم یسل اللہ عزوجل فیہا افتراض علی (حافظ ابوالفتح الارودی) جس نے حج اسام کیا اور میری قبر کی زیارت کی اور کسی غزوہ میں شرکت کی، اور بیت المقدس میں مجھ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرض کے بارے میں سوال نہ کرے گا۔

۱۳۔ من زارونی بعد موتی فکانما زارنی و الناحی (الحافظ العیوبی و ابن مردویہ) جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی کی حالت میں زیارت کی۔

۱۴۔ من زارونی بالمدينة محتسباً کنت لہ شفعاً وشہیداً (ویسائی، ابن ہارون، بیہقی، ابن جوزی، ابن ابی الدنیا وغیرہ) جس نے مدینہ میں میری زیارت بہ نیت الجرد و ثواب کی، میں اس کے لئے شفعی و شہید ہوں گا۔

۱۵۔ ما من احد من امتی لہ سعة ثم لم یزرنی فلیس لہ عذر (ابن النجار وغیرہ) میرے جس امتی نے بھی باوجود مقدرت و مجاہد کے میری زیارت نہ کی، اس کیلئے کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔

۱۶۔ من زارنی حتی ینتہی الی قبری کنت لہ یوم القیامۃ شہیداً (حافظ عقیلی، حافظ ابن عساکر) وغیرہ) جو میری زیارت کو آیا اور میری قبر تک پہنچ گیا، میں قیامت کے دن اس کے لئے شہید ہوں گا۔

۱۷۔ من لم یزرقبری فقد جفانی (ابن النجار، نیسابوری وغیرہ) جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کیا۔

۱۸۔ قولہ علیہ السلام من اتی المدینۃ زائر الی وجبت لہ شفاعتی یوم القیامۃ و من مات فی احد الحرمین بعث اماناً (یحییٰ الحسینی فی اخبار المدینہ) جو شخص میری زیارت کے لئے مدینہ آئے گا، قیامت کے دن اس کیلئے میری شفاعت ضرور ہوگی، اور جو شخص مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں مرے گا، وہ اماناً اُٹھے گا۔

۱۹۔ یہ روایت مشہور صحابی حضرت حطب بن ابی بلتعہ سے ہے لیکن علامہ محدث ابن عید المرینی نے اس کو باخفا ذکر نقل کیا ہے من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی و من مات فی احد الحرمین بعث فی الامنین یوم القیامۃ (جس نے مجھے موت کے بعد دیکھا اس نے گویا مجھے زندگی میں دیکھا، اور جو کسی حرم میں (مکہ یا مدینہ) میں مرے گا وہ قیامت کے دن امن و سلامتی والوں میں اٹھے گا) پھر لکھ کر مجھے حاطب سے اس کے سوا اور کسی حدیث کی روایت معلوم نہیں (استیعاب ص ۱۳۱ ج ۱) اتنے بڑے صحابی سے صرف ایک حدیث کی روایت ہونا بھی اس کا قرینہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو پوری طرح محفوظ کر کے بیان کیا ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

یہ سب احادیث شفاء السقام للسلکی الشافعی میں مکمل اسناد و طرق و کلام فی الرجال کے ساتھ ص ۲ سے ص ۳۰ تک درج ہیں، جو اہل علم کیلئے قابل مطالعہ ہیں۔ مؤلف علامہ نے یہ بھی لکھا کہ مذکورہ تمام احادیث میں زیارۃ نبویہ کیلئے ہمہ قسم کی ترفیع موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اس کیلئے روضہ مقدسہ پر حاضری قریب سے بھی ہو سکتی ہے اور بعید سے بھی، سفر شری طے کر کے بھی اور بغیر سفر شری کے بھی، لہذا سب کیلئے یکساں حکم ہے اور خاص طور سے حضور علیہ السلام کا ارشاد اس حدیث میں جس کی تصحیح محدث ابن اسکن نے کی ہے یعنی من جساء نسی زافر الاتعللمہ حاجۃ الازہار، کہ اس سے بظاہر سفر و انی صورت مراد ہے، اور ساتھ ہی تاکید ہے کہ یہ سفر خاص زیارت کی نیت سے ہو، دوسری غرض ساتھ نہ ہو، وغیرہ (شفاء السقام ص ۱۰۰)

اس کے علاوہ علامہ محدث شیخ تقی الدین حصنی (م ۸۲۹ھ) نے اپنی مشہور کتاب دفع الشہد ص ۱۰۸ تا ص ۱۱۲ میں اور محقق امت محمدیہ شیخ سمہودی شافعی (م ۹۱۱ھ) نے اپنی شہرۃ آفاق قبول عام کتاب وفاء الوفاء ص ۳۹۳ تا ص ۴۰۲ ج ۲ میں مستقل فصل قلم کر کے تمام احادیث زیارت مع اسناد و طرق و کلام فی الرجال درج کی ہیں مؤلفین و اہل تحقیق کو ان سب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

دفع الشہد میں ان تمام خدشات و شبہات کا جواب بھی مدلل دے دیا گیا جو حافظ ابن تیمیہ کی طرف سے احادیث زیارت کے بطلان کے لئے وارد کئے گئے ہیں اور حافظ موصوف کے دلائل ممنوعیت زیارت کا رد بھی پوری طرح کر دیا ہے، جس کو ہم بھی ذکر کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ شروع کتاب میں عقائد کی بحث بھی نہایت عمدہ ہے اور جن لوگوں نے امام احمد کی طرف تشبیہ وغیرہ کی نسبت کی ہے، ان کی غلطی واضح کی ہے درحقیقت یہ کتاب اہل علم کیلئے نادر ترین تھ ہے۔

۱۹۔ قوله عليه السلام من رآني بعد موتي فكانما رآني في حياتي (ابن عساکر وغیرہ) جس نے مجھے بعد موت کے دیکھا، اس نے گویا مجھے میری زندگی میں دیکھا۔

حافظ ذہبی نے حدیث من زاد قبری و جبت له شفاعتی پر لکھا کہ اس حدیث کے تمام طرق روایت میں کمزوری ہے، مگر وہ سب ایک دوسرے کو قوی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے راویوں میں سے کوئی بھی جھوٹ کے ساتھ جتم نہیں ہے، پھر کہا اس کے سب طرق اسناد میں سے حاطب کی حدیث مذکور سن رانی الخ کی سند سب سے بہتر و اجود ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۳۹۶ ج ۲)

۲۰۔ من حج الی مکة ثم قصد فی فی مسجدی کتب له حجتان مبرورتان (مسند الفردوس) جس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حج کیا پھر میرا قصد کر کے میری مسجد میں آیا اس کے لئے دو حج مبرور لکھے جائیں گے،

علامہ سمہودی نے لکھا: اس حدیث کو علامہ سیکن نے ذکر نہیں کیا، اس کے راوی اسید بن زید (الجمالی) کے بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا کہ وہ ضعیف ہے اور ابن معین نے افراط کی کہ اس کو چھوٹا قرار دیا، حالانکہ ان سے روایت کر کے ایک حدیث ام بخاری ایسے جلیل القدر محدث متروک بغیرہ لاتے ہیں، لہذا وہ ان راویوں میں سے ہیں، جن کی روایت سے استنبہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۴۰۱ ج ۲)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحیح بخاری شریف میں بھی ضعیف رواۃ سے احادیث لی گئی ہیں، مگر چونکہ اس کے ساتھ دوسری قوی روایات بھی مقرون ہوتی ہیں جن سے کسی ضعیف راوی والی حدیث کو قوت مل جاتی ہے، اس لئے بخاری کی سب ہی احادیث کو صحیح کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ احادیث زیارت نبویہ میں جن رواۃ کو ضعیف قرار دیا گیا ہے ان میں وہ بھی ہیں جو رجال بخاری میں سے ہیں جیسے یہ اسید بن زید ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم (ان احادیث میں وہ بھی ہیں جن کو محدث ابن الجوزی حنبلی نے اپنی کتاب ”مشیر العزم اساکن الی اشرف المساکن“ میں مستقل باب زیارۃ نبوی کا قائم کر کے نقل کیا ہے)

۲۱۔ اوپر وہ احادیث ذکر کر چکے ہیں جن میں خاص طور سے قبر مکرم نبی اکرم ﷺ کی زیارت کا حکم تھا، ان کے علاوہ وہ سب احادیث صحیحہ مشہورہ بھی زیارۃ نبویہ کی مشروعیت پر دال ہیں، جن میں عام قبور کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی صحت و قوت متفق علیہ ہے، مثلاً

حدیث کنت لہمکم عن زیارة القبور فلذروہا، اور حدیث زوروا القبور فانہا لذکرکم الآخرة، علامہ محقق حافظ حدیث ابویوسف اسماعیل نے اپنی کتاب ”آداب زیارة القبر“ میں لکھا: ”زیارة قبور کا حکم حضرت بریدہ، حضرت انس، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابوہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابوذر غفاری روایت سے مروی احادیث میں موجود ہے۔“ پس جب کہ قبر نبوی سید القبر رہے تو وہ بدرجہ اولیٰ اور یقیناً عام قبور کے حکم میں داخل ہے (شفاء واستقام ص ۸۲)

اہم علمی فائدہ بابت سفر زیارت برائے عامہ قبور

(علاءوہ قبر نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام)

علامہ سبکی نے مذکورہ بالا مسئلہ کو بھی واضح کیا ہے جبکہ عام طور سے اس بارے میں علماء امت اور مشائخ مذاہب سے صریح نقول نہیں ملتیں، علامہ نے اس کیلئے شیخ ابوعبد محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن کثیر شامی کی حسب ذیل تصریح ان کی کتاب تلخیص محصول المذہب من الاحکام سے نقل کی ہے: سفر کی دو قسم ہیں بطور ہر ب یا طلب، سفر ہرب کی صورت جیسے دارالحرب، ارض یا بدعت یا ایسے ملک سے نکلنا جس میں حرام کا غلبہ ہو گیا ہو اسی طرح جسمانی اذیتوں کے خوف سے نکلنا، یا کسی خراب آب و ہوا والے خطہ سے نکلنا ہے اور سفر طلب کی صورت میں یہ بیخ، جہاد، عمرہ، معاشی ضرورت، تجارت، بقاع شریفہ یعنی مساجد ثلاثہ کیلئے، مواضع رباط کی طرف ان میں مسلمانوں کی آبادی بڑھانے کیلئے، تحصیل علم، اپنے بھائیوں کے حالات معلوم کرنے کیلئے اور زیارت اموات کیلئے تاکہ وہ ان زندہ لوگوں کے اچھے اعمال ثواب اور دعائے مغفرت سے فائدہ حاصل کریں، لیکن میت سے انقار حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا بدعت ہے بجز زیارت قبر نبوی اور قبور مرسلین کے عہد الصلوٰۃ والتعلیمات، محقق علامہ سبکی نے نقل مذکور کے بعد حسب ذیل افادی نوٹ لکھا: علامہ شامی کا قبور مرسلین کو مستحب کرنا اور صرف ان کی زیارت میں قصد انقار کو مستغیر کرنا، یقیناً صحیح و صواب ہے اور ظاہر یہ ہے کہ زیارت کا حکم مذکور عام ہے خواہ بغیر سفر کے ہو یا سفر سے جیسا کہ شروع سے ہے انہوں نے سفر کی بحث کی ہے اور ظاہر انہوں نے جب مرسلین کے علاوہ دوسرے اموات کے لئے بھی سفر کو سفر طلب میں گنا یہ ہے اور علاوہ تجارت کے کہ وہ مباح ہے، باقی امور میں مسنون ہونے کی شان بھی موجود ہے، لہذا ان سب کو انہوں نے مسنون قرار دیا ہے لیکن ان کے آخری جملہ میں تامل ہے کہ انہوں نے غیر انبیاء کی زیارت کو ان سے انقار کی نیت کے ساتھ بدعت قرار دیا ہے اگر یہ بات ثابت ہو تو اس حکم بدعت سے ان حضرات کو بھی نکال دینا مناسب ہوگا، جن کا علاج محقق جو پچیسے عشرہ مبشرہ وغیرہم، لہذا ان کی زیارت کیلئے بھی قسم ثانی کے سفر کا حکم (اختیار والا) ہوگا اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جواز زیارت مستحب ہے، اس کے لئے سفر کرنا بھی مستحب ہے پھر یہ بات الگ رہی کہ عام سب اموات کیلئے زیارت و سفر کا احتیاب تو صرف میت کو نفع پہنچانے کی نیت کرنے میں ہوگا اور انبیاء و اولیاء صالحین کا ملین کی زیارت و سفر کا احتیاب ہر دو شکل میں ہوگا، بارادۃ انقار میت یا ترمیم بھی اور، رادۃ انقار بالمیت بھی۔ (شفاء ستہ ص ۱۱۶)

حضرت گنگوہی نے بھی لکھا کہ ”عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے مگر انبیاء عہم السلام کے سماع میں کسی کو عذاف نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستحب کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہاء نے زیارت قبر مبارک کے وقت شفاعت مغفرت کی گزارش کو بھی لکھا ہے، پس یہ جواز

لے حضرت شاہ صاحب نے بھی درس ترمذی شریف دارالاصلاح دہلی میں فرمایا تھا کہ قبور اولیاء و صالحین کے لئے سفر کا جوہر سے نہ نہ میں معمول دروایں ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے لئے صاحب شریعت، صاحب مذہب یا مشائخ سے نقل کی ضرورت ہے، اور اس کی زیارت قبور ملحقہ پر قیاس کرنا کافی نہیں، کیونکہ اس میں سفر نہیں ہے (العرف ص ۶۰) اور عرف اسٹن ص ۳۳۵) لہذا فرمایا ہوا ہے کہ حنفیہ میں مساجد ثلاثہ کے علاوہ دوسرے مقامات و حد متعینہ سفر وغیرہ سفر کی تعلیم بھی دی نہیں، اسی لئے کسی جگہ کے سفر پر بھی پابندی عام نہیں کی، اور نہ دونوں کے احکام الگ الگ تحریر کئے، شافعیہ و مالکیہ میں ہے چونکہ چند اشخاص نے سفر زیارت قبور و مشاہدہ قبر کو کراہت اربعہ کی نیت سے منع کیا تھا، اس لئے شامی شامی مالکی کو اس مسئلہ کی وضاحت کرنی پڑی ہوگی۔ و اللہ اعلم و اعلم و اعلم و اعلم و اعلم (مؤلف)

کیلئے کافی ہے اور حضور علیہ السلام سے دعاء کیلئے عرض کرنا درست ہے اس (۱) فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۲ حضرت گنگوہی نے یہ تفصیل بھی لکھی کہ اموات سے استغاثت تین قسم پر ہے (۱) حق تعالیٰ سے دعاء کر کے کہ بحرمت قلاب میرا کام کر دے، یہ باقائے راسے جائز ہے خواہ قبر کے پاس ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو گلام نہیں (۲) صاحب قبر سے کہیں کہ میرا فلاں کام کر دو، یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے یا دور اور بعض روایات میں جو اچھوتی عباد اللہ آیا ہے وہ اموات سے استغاثت نہیں ہے، بلکہ عباد اللہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحراء میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کیلئے ہی مقرر ہیں (۳) قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں! تم میرے واسطے دعاء کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دے، اس کو مجوزین سماع جائز کہتے ہیں اور ماعین سماع منع کرتے ہیں، مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ نے جو مع لکھا ہے کہ اموات سے دعاء مانگنا حرام ہے اس سے مراد دوسری نوع کی استغاثت ہے۔

اوپر کی پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ علمائے امت نے زیارت اموات کے بارے میں سفر وغیر سفر کا کوئی فرق نہیں کیا اور حسب ارشاد علامہ سبکی جن اموات کی زیارت مستحب تھی، اس کے لئے سفر کو بھی مستحب ہی سمجھتے تھے، فرق صرف افادہ و استفادہ کا تھا، کہ افادہ اموات کیلئے ہر میت کی زیارت مشروع بھی جاتی تھی اور اموات سے استفادہ کی صورت صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص تھی، جس میں علامہ سبکی نے خواص اولیاء کو بھی داخل کرنا چاہا اور حضرت گنگوہی نے اس مسئلہ کو مسئلہ سماع اموات سے متعلق ہٹا کر دوسرا فیصلہ دیا، اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر جو سرہند شریف یا اجیر شریف وغیرہ کا سفر کرتے تھے، یا علمائے مشائخ پنجاب و سرحد و کابل وغیرہ خزارانہ دایئے ہند کے لئے سفر کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں وہ سفر مشروع ہے بدعت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

البتہ حافظ ابن جزیہ سے قبل شیخ ابوجہا جوینی شافعی (م ۴۳۹ھ) قاضی عریض مانگی اور قاضی حسین شافعی نے قبور صالحین اور مشاہد

سہ آپ ہی کے صاحبزادے امام الحرمین جوینی (م ۷۸۷ھ) مشہور معروف محقق و حکم گذرے ہیں، ملاحظہ ہو مقدمہ انوار الباری ص ۱۰۲ ج ۳ عقائد و کلام میں آپ کی بہترین تالیف "الارشاد شائع ہو چکی ہے جس میں آپ نے مہمات مسکن کی اہلی تحقیق کی ہے اور باوجود دعائی شافعی ہونے اور حنفیہ کے ساتھ غیر معمولی تعصب رکھنے کے بھی ایمان کو صرف نقد بن قرار دیا (پارہ ۱) اور ہے کہ امام بخاری نے فرمایا تھا میں نے اپنی بیٹی کی کسی بیٹے شخص کی روایت نہیں لی جس کا قول "الایمان قول و عمل" نہیں تھا، نیز آپ نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے قول کو بھی غلط ٹھہرایا ہے اور حنفیوں کا دہل رد کیا ہے، ملاحظہ ہو (الارشاد ص ۳۹۷ ج ۳) (مؤلف)

نہ ان کے علاوہ ابن عقیل حنبلی کے متعلق ابن قدامہ حنبلی نے "الحنفی" میں ذکر کیا ہے کہ وہ زیارت قبور و مشاہد کے لئے سفر کو مباح نہیں سمجھتے تھے، اور اس پر حافظ ابن قدامہ نے لکھا کہ صحیح ہے کہ وہ مباح ہے اور عرضی اس کے سفر میں جائز ہے، اور لاکھد الرجال میں لفظی غیبت کی ہے تحریم دانی نہیں ہے، اس کو ذکر کر کے علامہ سبکی نے لکھا کہ ہمارا حسنین ظن ہے کہ ان کا عقل بھی دلائل خاصہ احتساب زیادہ نبویہ اور بعض سے لوگوں کے سفر زیارت میں عمل پر نظر کرتے ہوئے اس کو سختی سمجھتے ہوں گے اس (۱) شفاء القاتل ص ۱۲۲) کہی وہ ابن عقیل حنبلی (م ۵۱۵ھ) ہیں جن سے حافظ ابن جزیہ بہت متاثر ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ اپنی کلام میں ان کی نقول پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ابوجہ جوینی سے بھی نقول لاتے ہیں جبکہ ان چاروں حضرات کے کلام میں سفر زیادہ تبرک کے ممنوع و حرام ہونے کو کوئی واضح و صریح قول موجود نہیں ہے، نہ ابن قدامہ نے فی الذل عقل کا قول خاص زیادہ نبویہ کے بارے میں نقل کیا ہے اور علامہ سبکی نے لکھا کہ ہم نے بھی ان کا کیا کام نہیں دیکھا اس لئے ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلے زیادہ نبویہ ہے اس کے لئے حرمت سفر کے قائل صرف حافظ ابن جزیہ ہی ہیں، ان سے پہلے یہ فقہین تھے جیسے کہ درخت اللہ ص ۹۵ اور معارف السنن ص ۳۳۰/۳ میں ہے پھر ان کے نقالی قسین اور دور حاضر کے اہل حدیث نے یہ مسلک اختیار کیا ہے، حالانکہ علامہ شاکانی تک نے بھی حافظ ابن جزیہ کے مسلک کو چھوڑ نہیں کیا، نہ دربارت کے مسئلہ میں، نہ توکل کے مسئلہ میں، علامہ شاکانی نے احتساب سفر طرزیارۃ اللہ یہ پر اجماع کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ملاحظہ ہو ص ۸۸ ج ۳۲۸ اور مسئلہ توکل میں علامہ شوکانی کا دہل و کس کا صاحب فقہ نے شرح ترمذی شریف میں بھی نقل کر دیا ہے مگر کوئی جواب ان کے اور کا دوسرے کے صرف انتہائی لکھا کہ میں فتویٰ بات پسند ہے جو حافظ ابن جزیہ نے اختیار کی ہے (ملاحظہ ہو جلد ۲۸) صاحب فقہ نے ص ۲۷۰ ج ۱۲ میں حدیث ناشرہ الرجال کے تحت ابوجہ جوینی، قاضی سین و قاضی عریض کا قول نقل کیا اور پھر لکھا کہ کچھ ان ماحرمین شافعی وغیرہ شافعیہ کے نزدیک یہ ہے کہ مساجد و عمارت کے علاوہ قبور شاہد کے لئے سفر حرام نہیں ہے پھر طرفین کے دلائل و جوابات بھی نقل کئے مگر اس موقع پر زیادہ نبویہ کے مسئلہ کو ذکر نہیں کیا۔ (مؤلف)

حزبر کی زیارت کیلئے سفر کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن وہ بھی زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ کے لئے سفر کو مشروع ہی فرماتے تھے (کما فی دفع البہد ۹۷) لہذا زیارت نبویہ کیلئے سفر کو حرام قرار دینا اور آپ کی قبر مبارک کے قریب زعماء کرنے کو غیر مشروع کہنے کی ابتداء صرف حافظ ابن تیمیہ سے ہوئی اور پھر صرف آپ کے عالی اجاب نے اس مسلک کو اختیار کیا حتیٰ کہ علامہ شوکانی جو حافظ ابن تیمیہ کی ہی طرح بہ کثرت مسائل میں جمہور سے الگ ہو گئے ہیں اور تمام اہل حدیث اکثر اختلافی مسائل میں ان پر پورا اعتماد کرتے ہیں انہوں نے بھی زیارت نبویہ کے سفر کو تو تسلیم بھی مشروع قرار دیا ہے، آگے ہم ان کے اقوال بھی نقل کریں گے۔

ثبوت استحباب سفر زیارت نبویہ کیلئے آثار صحابہ و تابعین وغیرہم

(۲۲) سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا زیارت نبویہ کیلئے شام سے مدینہ کا سفر مشہور و معروف ہے جس کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس پر اس وقت نہ کسی صحابی نے تنکیر کی نہ بعد کے حضرات میں سے کسی نے اعتراض کیا، اگر زیارت نبویہ کے لئے سفر حرام اور معصیت ہوتا جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کا دعویٰ ہے تو صحابہ کرام اور بعد کے حضرات اس پر ضرور اعتراض کرتے، پھر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے مقصد سے مدینہ طیبہ آئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ سفر حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بعد کیا تھا اور اگر مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت ہوتی، جیسے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سفر مسجد نبوی کی نیت سے کیا جائے، پھر زیارت قبر کرم نبی کر لے، تو یہ اس لئے صحیح نہیں کہ حضرت بلال شام میں تھے اور وہاں قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی جس میں نماز کا ثواب مسجد نبوی کے برابر تھا تو احتیاطاً سفر (تقریباً سات سو میل کا) اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ غرض آپ کا سفر صرف زیارت نبویہ کے لئے تھا جو سب کو حلال تھا، مگر کسی نے بھی اس کو ناجائز نہیں کیا، یہی اجماع سکونی کی صورت ہوتی ہے، پھر ایسے عمل کو جو مانا علیہ و صحابی کے موافق ہو، اس کو حرام و معصیت تک کہا جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

(۲۳) حضرت عمرؓ نے اہل بیت المقدس سے صبح کی اور حضرت کعب الاحبار طاقا کو کہہ ضرورے تو آپ نے ان کے اسلام لانے پر خوشی ظاہر کی اور فرمایا: آپ میرے ساتھ مدینہ طیب میں اور قبر کرم نبی اکرم ﷺ کی زیارت کریں تو بہت اچھا ہو، انہوں نے کہا امیر المؤمنین! میں ایسا ہی کروں گا، پھر جب حضرت عمرؓ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کر رسول اکرم ﷺ پر سلام عرض کیا۔

(۲۴) یہ نہایت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ ایک شخص کو قاصد مقرر کر کے شام سے مدینہ طیبہ بھیجا کرتے تھے کہ دو ان کی طرف سے روضہ مقدس نبویہ پر سلام عرض کر کے لوٹ آئے، اس واقعہ کو علامہ دہلویؒ نے ام ابوبکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم النخعی (م ۲۸۷ھ) کے مناسک سے روایت کیا ہے اور علامہ ابن جوزیؒ حنبلی (م ۵۹۹ھ) نے بھی اس کو اپنی کتاب "معصر العزم الہی الی اشراف الساکن" میں ذکر کیا ہے غور کیا جائے کہ یہ واقعہ ابتدائی دور تابعین کا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ ابی جلیل القدر فخر امت محمدیہ ﷺ تھے دور دراز مسافت ملک شام سے مدینہ طیبہ کو صرف زیارت و سلام کے لئے اپنا آدمی بھیجا کرتے تھے دوسرا کوئی آنسوئی مقصد یا مسجد نبوی وغیرہ کا مقصد نہیں تھا گویا اس دور میں صرف زیارت و سلام کے لئے سفر کی اہمیت و شریعت سب کے نزدیک معصوم تھی، باقی دوسرے مقاصد کے ساتھ زیارت نبویہ کی نیت تو بہت ہی زیادہ اور عام تھی، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ علاوہ مستقل قاصد بھیجنے کے مدینہ طیبہ جانے والے دوسرے لوگوں سے بھی درخواست کیا کرتے تھے کہ قبر نبوی پر حاضری کے وقت ان کا سامع عرض کریں اور دوسرے حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔

۱۔ واضح ہو کہ حدیث اہل بن مالک ابن جبہ کی رو سے مسجد حرام میں نماز کا ثواب ایک لاکھ اور مسجد نبوی و مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) دونوں کا ثواب پچیس سو پچاس بڑا ہے، لہذا شام اور وہاں کے سب علاقوں کے لئے مسجد اقصیٰ قریب ہے وہاں کے لوگوں کو صرف مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے سفر کرنا ضرورت ہے اور اگر اس کے ساتھ زیارت قبر کرم نبی بھی نیت کریں تو پھر بھی ہر مصلحت حاصل ہے اور ان چند لوگوں کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے جو زیارت کی نیت شامل کرنے سے بھی اس کو معصیت کا سفر قرار دیتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ تذکرۃ الحفاظ ۵/۱۳۲ میں علامہ ابن الجوزیؒ کا مضمون مذکور ہے لیکن اس میں کتاب کا نام "معصر العزم الہی الی اشراف الساکن" درج ہے۔ (مؤلف)

(۲۵) زیاد بن ابیہ کا واقعہ حج بھی مشہور ہے کہ اس نے حج کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ وہ حج کو جاتا رہے ہیں مگر وہاں ان کے نسب کی قطعی کھل جائے گی، کیونکہ وہ حج کے بعد مدینہ طیبہ بھی ضرور جائیں گے، جہاں ام المؤمنین ام حبیبہؓ ہیں وہ ضرور ان سے بھی ملنا چاہیں گے، مگر انہوں نے اس سے پردہ نہ کیا تو یہ بڑی مصیبت ہوگی کہ حضور اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ غیر مرد سے پردہ نہ کریں، اور اگر پردہ کیا تو اس کی نہایت رسوائی ہوگی، ان کا بھائی نہ ہوتا سب کو معلوم ہو جائے گا، زیاد نے حضرت ابو بکرؓ کی یہ بات سنی تو کہا کہ انہوں نے باوجود مجھ سے ناراض ہونے کے بھی میری خیر خواہی کی ہے اور اس سال حج کا ارادہ ترک کر دیا یہ باذریٰ کی روایت ہے اور علامہ محدث ابن عبد البرؒ نے تین اقوال نقل کئے ہیں (۱) حج کیا مگر ابو بکرؓ کی بات پر زیارت کے لئے نہ گئے (۲) مدینہ طیبہ گئے، حضرت ام حبیبہؓ کے پاس جانے کا ارادہ بھی کیا مگر ابو بکرؓ کی بات یاد کر کے اس ارادہ کو ترک کر دیا (۳) حضرت ام حبیبہؓ نے ان سے پردہ کیا اور اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی (استیعاب ص ۱۹۶ ج ۱) جو بھی صورت ہوئی بہر حال اس قصہ سے یہ پتہ واضح ہے کہ اس زمانہ میں بھی حج کرنے والوں کا زیارت نبویؐ کے لئے سفر کرنا اور وہاں کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی ورنہ زیاد عراق سے سیدھے اور قریب تر راستے سے مکہ معظمہ ہی چلے جاتے اور اسی راستے سے واپس ہو جاتے، اپنا سفر لمبا کر کے مدینہ طیبہ کا بعید راستہ کیوں اختیار کرتے اور حضرت ابو بکرؓ ایسے جلیل القدر صحابی یہ خیال ہی کیوں کرتے کہ حج کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری بھی لازمی ہوگی، معلوم ہوا کہ وہاں کی حاضری قبل ترک امر نہ تھا، (شفاء القام ص ۵۲)۔

(۲۶) علامہ محقق شیخ سہودی شافعی (م ۹۱۱ھ) صاحب "الوقایا بما سبب کفۃ الہی" نے وفاء، الوفاء کا بخبار ولا الہی میں محدث عبدالرزاق کی سند صحیح سے نقل کیا کہ حضرت ابن عمرؓ جب کبھی سفر سے لوٹتے تھے تو قبر نبویؐ پر حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے تھے اور ابن عمرؓ سے نقل کیا کہ کسی شخص نے حضرت تابعؓ سے پوچھا کیا حضرت ابن عمرؓ قبر نبویؐ پر سلام عرض کرتے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں! میں نے سو مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ دیکھا ہے کہ وہ قبر مبارک پر حاضر ہوتے، اس کے پاس کھڑے ہوتے اور سلام عرض کرتے تھے، مسند ابی حنیفہؒ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا یہ سنت ہے تم قبر نبویؐ پر قبلہ کی جانب سے آؤ اور پشت قبلہ کی طرف کر کے قبر مبارک کی طرف اپنا چہرہ کرو پھر کہو "السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" اور صبح کی کسی چیز کو سن اسلستہ تلا انکم حدیث مرفوعہ ہوتا ہے۔ (وفاء، الوفاء ص ۳۰۹ ج ۲)

(۲۷) امام احمدی روایت بسند حسن ہے کہ ایک دن مروان آیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ قبر نبویؐ پر رکھے ہوئے ہے، مروان نے اگر کہا جائے کہ مسجد نبویؐ میں نماز کا اجر و ثواب حاصل کرنے کو چاہتے ہوں گے تو یہ اس لئے مستعد ہے کہ مسجد حرام میں نماز کا ثواب مسجد نبویؐ سے دوگنا تو ضرور ہی ہے اور بعض روایتیں سے اس سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے، پھر زیادہ ثواب کو ترک کر کے کم ثواب کے لئے اتنا بڑا سفر وقت اور مال دونوں کا ضیاع تھا پھر مدینہ منورہ کا سفر ہو بھی پڑا تھا، پھر اس کا حج ادا کرنے میں اتنی مصیبت نہ تھی مدینہ تک پہنچنے میں بھی اور بھی حکومت سعودیہ نے حجاز کے لئے وہاں کا کرہا بہت زیادہ مقرر کیا ہوا ہے یعنی بڑی ہنس کا کرہا ۹۰ درہم وقت نوے ۹۰ ریال، جو موجودہ ڈالر کے حساب سے لگی سو روپے ہوتے ہیں، جبکہ مسافت آمد و رفت تقریباً ۶۰ سو میل ہے اور اگر چھکڑا رام سے جانا چاہیں تو نوے ۹۰ ریال حکومت کے ہوں ہی اور اگر کے تلال و اما عقیقت حاصل کرنا پڑا ہے تب بھی میں مدینہ طیبہ کا سفر کر سکتے ہیں اور چونکہ حج کے دنوں میں ٹیکسی کا کرہا بھی حجاز سے من مانا لیا جاسکتا ہے اس لئے ذیل کی صرف کرنا پڑا ہے، اس طرح ۶ سو میل کے مختصر سفر پر ۵۰-۶۰ سو روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مدینہ طیبہ کا سفر زیادہ نبویؐ کے ارادہ سے کرتے ہیں جو حکومت سعودیہ کے عہد کے نزدیک سفر مصیبت ہے اس لئے ان کو ان حجاز سے کوئی جہد دی نہیں ہے، والہام، امراہ ہے تو اس غلطی کی اصلاح بہت جلد ضروری ہے اور حکومت سعودیہ کا فرض ہے کہ جس طرح وہ ادائیگی ارکان حج کے لئے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کرتی ہے، عازین طیبہ کے لئے بھی پوری وسعت نظر سے کام لے اور ان چند عہدہ کے تحت نظر پر نہ جائے، جو جو مصلحت و خف سے الگ ایک ایک راستے رکھتے ہیں، خصوصاً بیکڑہ و امراہ کا مرحلہ، جو جہاد و قاضی شوالی وغیرہ کے بھی خدشہ ہے۔

یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ زیادہ کو حضرت مہدیؑ کیوں اور کس طرح اپنا بھائی بنایا تھا، یہ ایک عجیب تاریخی واقعہ ہے جس کو کتب تاریخ اسلام میں دیکھا جاسکتا ہے ضمایہ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات غیر مردوں سے پردہ کا کٹن انتہام کرتی تھیں وغیرہ۔ (منوف)

نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہہ تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن تم جان کو کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آیا ہوں میں نے حضور ﷺ سے سنا تھا کہ جب تک دین کے محافظ اس کے اہل ہوں، اس پر کوئی غم نہ کرنا لیکن جب اس کے والی وہاں اٹھلے ہوں تو دین کی تباہی پر غم کرنا پڑے گا۔ (وقاء الوفا ص ۴۱۰ ج ۲)

یہ قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھنے والے بہت بڑے طے القدر صحابی حضرت ابویوب انصاری تھے، ذکر ذک ابوالحسنین فی کتابہ ”اخبار المدینہ“ (دفع الشہد ۱۱۳) اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرط شوق و محبت میں سلامتی عقیدہ کے ساتھ ضم بقور صالحین کیا جائے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے، ورنہ حضرت ابویوبؓ اور حضرت بلالؓ ایسا نہ کرتے اور غالباً حضرت ابویوبؓ نے مردان کے اعتراض کو بھی اس کی نااہلیت کا ایک ثبوت سمجھ تھا، اس لئے اس کو تنبیہ فرمائی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲۸) علمائے سلف کا اس بارے میں اختلاف رہا کہ مکہ معظمہ سے ابتدا کرنا افضل ہے یا مدینہ منورہ سے اور کہا کرتا بعض حضرت علقمہ، حضرت اسود و عمرو بن میمون ان حضرات میں سے ہیں جو مدینہ طیبہ سے ابتدا کو اختیار و پسند کرتے تھے اور بظہر اس کا سبب زیارۃ نبویہ کی تقدیم ہی تھی جیسا کہ علامہ سیکی نے کہا ہے۔ (وقاء الوفا ص ۴۱۱)

اجماع امت سے ثبوت استحباب زیارۃ نبویہ

(۲۹) قاضی عیاضؒ نے زیارۃ نبویہ کو سنت مجمع علیہا فرمایا، علامہ نوویؒ نے لکھا کہ مردوں کے لئے زیارۃ قبور کے استحباب پر علمائے امت نے اجماع کیا ہے بلکہ بعض ظاہر یہ ہے اس کو واجب کہا ہے، مورخوں کے بارے میں اختلاف ہے مگر زیارۃ قبر کرم نبی اکرم ﷺ اولہ خاصہ کی وجہ سے اس سے ممتاز و مستثنیٰ ہے اس لئے علامہ سیکیؒ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مردوں اور عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، علامہ جمال ربی نے انتقادیہ میں تصریح کی کہ محل خلاف سے قبر کرم اور قبر حبیبین مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کی زیارت عورتوں کے لئے بھی بلا نزاع و خلاف کے مستحب ہے، اسی لئے سب علماء کہتے آئے ہیں کہ حج کرنے والوں کو زیارت نبوی کریم مستحب ہے، لہذا اس کے استحباب پر اتفاق و اجماع ہے، جس کو بعض متاخرین علماء مذہب نبویؐ کبیرؒ نے ذکر کر کے اس کے ساتھ بقور اولیاء و صالحین و شہداء کو بھی شامل کیا ہے۔ (وقاء الوفا ص ۴۱۲ ج ۲)

علامہ محدث بنوریؒ غنیہم نے لکھا:۔ حافظ ابن حجر اور بہت سے محققین نے مشروعیت زیارۃ نبویہ کو محل اجماع بلا نزاع قرار دیا ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے، لہذا حافظ ابن تیمیہؒ نے سب سے پہلے اس اجماع کی خلاف ورزی کی ہے اور اجماع کو نقل کرنے والوں میں قاضی عیاضؒ مالکیؒ، نوویؒ شافعیؒ، ابن تیمیہؒ حنفیؒ ہیں اور اسی مخالفت اجماع کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہؒ مصائب و شدائد میں مبتلا ہوئے تھے، جس کی تفصیل ”دور کا منہ“ میں ہے۔ (معارف السنن ص ۳۲۳ ج ۳)

حجتہ جمہور در بارہ جواز سفر زیارت نبویہ تعالیٰ سلف ہے، جو یہ تو از منقول ہے اور اس کی تفصیل ”شفاء القام“، سبکیؒ دفع العہد“، حسنیؒ اور ”وقاء الوفا“ سمودیؒ میں ہے، لہذا اجماع قوی و علیٰ دونوں ثابت ہیں۔

نیز لکھا کہ حدیث لا تشد الرحال سے سفر زیارۃ نبویہ کے خلاف استدلال ہے محل ہے کیونکہ حافظ ابن حجرؒ اور محققین دونوں نے واضح کر دیا ہے کہ حدیث مذکور بروایت مسند احمد سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں حکم مساجد کا ہے دوسرے مواضع و مقاصد کے لئے سفر کی ممانعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لئے حضرت علامہ کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع اپنے اس تفسردہ کے لئے کوئی قوی دلیل یا ثبانی جواب نہیں لائے اور اگر کہا جائے کہ ہمیشہ سے لوگ مدینہ طیبہ کا سفر مسجد نبوی کی نیت سے کرتے تھے، زیارۃ نبویہ کی نیت سے نہیں کرتے تھے، تو یہ امر بعید از عقل و قیاس ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب (حسب روایات صحیحین) صرف ایک ہزار غنہ زکا

حاصل کرنے کو سات سو میل آنے جانے کی صعوبت و مصارف برداشت کرنا اور مسجد حرام مکہ معظمہ کی نزاکا ثواب ایک لاکھ کا چھوڑنا کیا عقل و دین کی بات ہو سکتی تھی؟ (معارف السنن ص ۳۳۲ ج ۲)

علامہ شکاوی نے لکھا: ”تاکمین شریعت زیارۃ نبویہ کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ سے حج کرنے والے سارے اہل اسلام تمام زمانوں میں اور مختلف دیار و بلاد دنیا سے اور باوجود اختلاف مذاہب کے بھی سب ہی زیارت نبویہ کے قصد و نیت سے مدینہ شریف پہنچتے تھے اور اس کو افضل اعمال سمجھتے تھے اور کہیں یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ کسی نے بھی ان کے اس فعل پر اعتراض کیا ہو، لہذا زیارۃ نبویہ کی شریعت پر اجماع ہو چکا ہے۔“ (فتح الملہم ص ۳۷۸ ج ۳)

علامہ نقی الدین حسنی (۸۲۹ھ) نے لکھا کہ امت محمدیہ ﷺ کے سارے افراد علماء و مشائخ و عوام تمام اقطار و بلدان سے شہر حال کر کے زیارۃ رؤسہ مقدسہ کے لئے حاضر ہوتے رہے تا آنکہ ابن تیمیہؒ نے ظاہر ہو کر اس سفر مقدس کو سفر معصیت قرار دیا اور یہ نئی بات کہہ کر فتنوں کا دروازہ کھول دیا، الخ (دفع البطلہ ص ۹۵)

علامہ ابن الجوزی حنبلی (۵۹۸ھ) نے اپنی کتاب ”مغیر العزم الساکن الی اشرف الساکن“ میں مستحق باب زیارۃ قبر نبوی کا لکھا، جس میں حدیث ابن عمر و حدیث انسؓ سے زیارۃ کی شریعت ثابت کی۔ (خفاء المقام ص ۶۶)

موصوف کی کتاب ”دفع شہدہ التنبیہ“ بھی مع تعلیقات کے چھپ گئی ہے جس میں عقائد التجمیم کا ابطال کیا ہے، پھر ان ہی عقائد کو حافظ ابن حجرؒ اور ان کے اتباع نے اختیار کیا، جیسا کہ تعلیقات میں حوالوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اہل علم کے لئے اس کا مطالعہ ضروری و مفید ہے، ساتھ ہی دفع البطلہ حسنی کا بھی مطالعہ کیا جائے، جس میں امام احمدؒ کو ان تمام عقائد مشہرہ سے بری الذمہ ثابت کیا ہے، جو بعض متاخرین حنابلہ نے ان کی طرف منسوب کر کے اپنائے ہیں، یہ کتاب بھی مصر سے چھپ کر شائع ہو گئی ہے۔

علامہ قسطلانی شارح بخاری نے لکھا: ”زیارت قبر شریف اعظم قربات و ارجی الطاعات میں سے ہے، جو شخص اس کے سوا عقیدہ رکھے گا، وہ اسلام کے دائرہ سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول ﷺ اور جماعت علماء اعلام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔“ (انوار اللہ ص ۲۰۳ ج ۲)

قیاس سے زیارۃ نبویہ کا ثبوت

(۳۰) علامہ محدث شیخ سمہوٹی نے لکھا: ”حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے اہل بیتؑ اور شہداء احد کی زیارت کی، جب آپ ﷺ نے ان کی زیارت کو پسند فرمایا، تو آپ ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت بدرجہ اولیٰ مستحب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ ﷺ کی تعظیم بھی ہے، اور آپ ﷺ سے تحصیل برکت بھی، اور آپ ﷺ پر قبر مبارک کے پاس صلوة و سلام عرض کرنے سے ہم پر فرشتوں کی موجودگی کے باعث رحمت خداوندی بھی متوجہ ہوگی پھر یہ کہ زیارت قبور کے چار فوائد سے ہوتے ہیں (۱) تدکیر آخرت کے لئے جو حدیث ”زور و اللقبور فلها تذکرۃ الاخرة“ کے تحت مستحب ہے (۲) اہل قبور کے حق میں دعا کے لئے جیسا کہ زیارت اہل بیتؑ سے ثابت ہوا (۳) القبر سے برکت حاصل کرنے کے لئے جبکہ اہل صلاح سے ہوں، علامہ ابو محمد شارح صحیحی ہاگنی نے کہا کہ میت سے نفع حاصل کرنے کا قصد کرنا بدعت ہے، بجز زیارت سید المرسلین، اور قبور انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے، علامہ سبکی نے کہا کہ یہ اشتہاء درست ہے لیکن غیر انبیاء کے لئے بدعت کا حکم کرنا محل نظر ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس اشتہاء کو ابن العربی نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ زیارت کرنے والا میت سے استفادہ کی نیت نہ کرے کہ یہ بدعت ہے اور ایسا کرنا کسی سے درست نہیں بجز رسول اکرم ﷺ کے یعنی صرف آپ ﷺ کی ذات سے استفادہ کی نیت کرنا صحیح ہے،

یہ بات ان سے حافظ زین الدین حسینی دمیاطی نے نقل کی ہے، پھر اس پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لئے قہور انبیاء و صحابہ تابعین، علماء اور تمام سرسلین کی زیارت اثر معروف سے ثابت ہے اور حجۃ الاسلام امام غزالی نے فرمایا۔ جس معظم شخصیت سے زندگی کے اندر بالمشافہ برکت حاصل کی جاسکتی ہے اس سے وفات کے بعد بھی برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس غرض سے شہر حال و سفر بھی جائز ہے (۴) زیارت ادا بحق اہل قبور کے لئے بھی ہوتی ہے، نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ مردہ اپنی قبر میں سب سے زیادہ مانوس اور خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زیارت وہ شخص کرتا ہے جو دنیا میں اس کو محبوب تھا اور حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کبھی کوئی شخص کسی متعارف آدمی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کہتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔

میں نے اقصری کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ قی بن خالد نے اپنی سند سے محمد بن نعمان کے والد سے مرفوعاً روایت کی کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا کسی ایک کی زیارت کرے گا، وہ بار لکھا جائے گا، اگر چہ دنیا میں ان کی نافرمانی کا بھی مرتکب رہا ہو، علامہ سبکی نے کہا کہ قبر مکرم حضور اکرم ﷺ کی زیارت میں یہ چاروں اسباب زیارت نکجا پائے جاتے ہیں، لہذا دوسروں کا اس سے کیا مقابلہ! علامہ عبدالحق و صیقلی مالکی نے ابو عمر ان مالکی سے نقل کیا کہ امام مالکؒ "زونا قبر النبی علیہ السلام" کے الفاظ اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ زیارت تو اختیاری ہے جس کا جی چاہے کرے یا نہ کرے، لیکن زیارت قبر نبوی واجب کے درجے میں اور ضروری ہے، علامہ عبدالحق نے کہا یعنی سنن واجب میں سے ہے، علامہ قاضی مالکی نے اس کی وجہ قبر کی طرف نسبت زیارت تلافی، یعنی اگر "زونا النبی علیہ السلام" کہا جائے تو اس کو امام مالکؒ بھی ناپسند نہ فرماتے، کیونکہ ان کے سامنے یہ حدیث "اللہم لا تجعل قبری و ثنای بعد، اشته غضب اللہ علی قوم اتحدوا قبور انبیائہم مساجد" لہذا اسد رابع کے لئے لفظ زیارت کی نسبت قبر کی طرف پسند نہ کرتے تھے۔

علامہ سبکی نے اس پر اشکال کیا کہ خود حدیث میں من زار قبوی موجود ہے تو ہو سکتا ہے، یہ حدیث امام مالکؒ کو نہ پہنچی ہو یا دوسروں کی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی ناپسند کی ہو، اگرچہ علامہ ابن رشد مالکی نے تو امام مالکؒ کے لوگوں کے زار النبی علیہ السلام کہنے کو بھی ناپسند نہ نقل کیا ہے، فرماتے تھے مجھے یہ بات بہت بڑی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ اسلام کی زیارت کی جارہی ہے، علامہ ابن رشد نے فرمایا امام مالکؒ کی وجہ ناپسند یہی صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک بات کی تعبیر کے لئے اچھے سے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، پس جب زیارت کا لفظ عام اموات کے لئے بولا جاتا ہے اور اس میں بعض صورتیں ناپسند یہ بھی ہیں، تو ایسے لفظ کا استعمال نبی اکرم ﷺ کے لئے شایان شان نہیں ہے، اس لئے آپ ﷺ کی زیارت مقصد کے لئے عام اور مبتذل لفظ سے احتراز اور اونچے درجے کی تعبیر اختیار کرنا موزوں ہوگا۔

بعض حضرات نے یہ قبیحہ کی کہ حضور علیہ السلام کی قبر مکرم پر حاضر ہوتا دوسری عام قبور کی طرح نہیں ہے کہ ان کی طرف آپ ﷺ کے ساتھ بھی کوئی احسان کرنا ہے یا آپ ﷺ کو نفع پہنچانا ہے، بلکہ خود اپنے لئے حصول ثواب و اجر کی رغبت کی وجہ سے ہے اس لئے وہ متعارف غلط ہونے سے وہی ابہام ہوگا تو اس سے بچنا مناسب ہے، ورنہ کوئی بڑی حیرت و ناپسندیدگی کی نہیں ہے، چنانچہ علامہ سبکی نے اسی تاویل کو

لے اس سے معلوم ہوا کہ عام اموات بھی سنتے ہیں، تاہم اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن انبیاء و پیغم السلام ضرور سنتے ہیں ان کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ (مؤلف)

سنہ دہ بعد الاذان میں جو آت محمدان الوسیلۃ ۲۲۷ ہے، اس سے مراد علاق امت محمدیہ بذات نبویہ کا متشل ہے، حضرت شاہ صاحب نے درس ہنری شریف میں باب الدعاء عند الدلاء کے ذیل میں فرمایا: روایت میں ہے کہ طوطی ایک درخت ہوگا اور اس جہنم میں جس کی ایک شاخ سب جہنم میں ہوگی اور وہی وسیلہ ہوں گی، لہذا وسیلہ کی دعا حضور علیہ السلام کو نفع پہنچانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس میں ہم دعا کرنے والوں ہی کا نفع ہے جو حضور شفاعت نبویہ کی صورت میں لہر ہوگا اسی لئے ہناری شریف وغیرہ میں ہے کہ جو اذان کے بعد یہ دعا کرے گا میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اختیار کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے نزدیک اس لفظ زیارت کے بولنے میں کوئی خرابی یا کراہت نہیں ہے۔ (وفاء الوفا ص ۴۱۳ ج ۲)

نصوص علماء امت سے استحباب زیارت نبویہ کا ثبوت

(۳۱) علامہ سبکی نے اوپر کا عنوان قائم کر کے ایک جگہ اکابر علمائے امت کے اقوال پیش کئے ہیں، ملاحظہ ہوں۔ قاضی عیاضؒ نے فرمایا:۔ زیارت قبر کرم نبیؐ اگر صحیح سنت مجمع علیہا اور فضیلت مغرب فیہا ہے۔

قاضی ابوالطیبؒ نے فرمایا:۔ حج و عمرہ سے فارغ ہو کر زیارت نبویہ کے لئے جانا مستحب ہے۔

علامہ حنفیؒ نے "التجرید" میں فرمایا:۔ مکہ معظمہ سے فارغ ہو کر زیارت نبویہ کے لئے جانا مستحب ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ الحسین بن الحسن کلبیؒ نے "المہاج" میں شعب ایمان کے تحت تعظیم نبوی کا ذکر کر کے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو آپ کے مشاہدہ و صحبت سے شرف ہونے والوں پر تعظیم ضروری تھی اور آپ ﷺ کی زیارت آپ ﷺ کی تعظیم ہے۔

علامہ ماوردیؒ نے "الخواص" میں لکھا کہ زیارت قبر نبویؐ نامور فیہا اور مندوب الیہا ہے۔

صاحب "المہذب" نے فرمایا کہ زیارت قبر رسول ﷺ مستحب ہے۔

قاضی حسینؒ نے فرمایا کہ حج سے فارغ ہو کر مہاجرہ پر غمر ہونا کرے پھر جب زمرہ میں پہنچے تو طیبہ ضرور ہو کر قبر نبویؐ کی زیارت کرے۔

علامہ ربیعؒ نے فرمایا حج سے فارغ ہو کر مستحب ہے کہ قبر کرم نبیؐ کی زیارت کرے۔

علمائے حنفیہ نے فرمایا کہ زیارت قبر نبویؐ افضل مندوبات و مستحبات بعد قریب واجب ہے، پھر بہت سے اقوال نقل کئے۔

(بقیہ شیعہ مکتفی کشن) اسی طرح محدثین و مفسرین اسلام کے نے شفاعت نبوی کا حق مہر و گواہ آپ ﷺ کو خود ہی حاصل ہونا قرین حق ہے آپ نے اپنے اہل و عہد و رواہ یا ہے البتہ وہ اس سے ہے کہ ہم بھی اس حق مہر و شفاعت سے مستفید ہوں، غرض سیدہ صدیقہ معجونیؓ، صاحبہ علیؓ کے لئے ہے، خصوصاً یہ سیدہ عائشہؓ نہیں، ابن العربیؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا مجھے کامیابی دیتی ہے، پختہ کائنات سے ہمہ گیر کائنات ہے، اپنے اپنی خاصیت و خصوصیات، اعتبار، محبت، مہارست و عت و رخصت، احادیث و احکام کا ثبوت پیش کرتے ہیں، جو اس کے اور بارگاہ خداوندی کے مہمان آپ ﷺ کے لئے ہے۔ یہ مزید ہونے کی بجائے اور ہی ہے، محقق صحیحی اور ابن عبد السلامؒ سے یہ کہ درود سے مقصود یہ ہے کہ خداوندی حاصل کرنا ہے اس کے تمکیدی قبول کرے اور حضور علیہ السلام کے حقوق و احسانات کا اعتراف کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ ﷺ کے لئے کوئی دعا یا دعا کر رہے ہیں، ہم جیسے کمزور و ذوالے آپ ﷺ کی رافع الامت کے لئے کیا سفارش کر سکتے ہیں؟ البتہ ہمیں کے احسانات کی مکافات کا بھی میں متذلل ہوں، یہ دعا ہے اور چونکہ ہم آپ کے شہید ترین احسانات کی مکافات کرنے سے عاجز ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑھ کر کامل و فرما دیا۔ (انوار الباری ص ۱۳۳ ج ۱)

اس چوٹی تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر چھ ضروری کام بھی بہت بڑا فہم و آپ ﷺ سے نفع حاصل کرتا ہے، یعنی آپ ﷺ کی دعا و مغفرت و شفاعت کا استحقاق، جو اگرچہ نہ نپا نہ درود سے بھی حاصل ہوتا ہے مگر آپ ﷺ کی زیارت کی سعادت کے ساتھ اس کا استحقاق اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے کیونکہ درود کو تو ہماری طرف سے صرف درخواست ہی تھی، قریب پہنچ کر آپ ﷺ کے اہل و شفاعت سے اس کی منظوری کا اہتمام بھی حاصل ہوگا، ان شاء اللہ اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ آپ پر درود بھیجنے کا فائدہ صرف اپنا ہے تو قبر کرم کے پاس دعا کرنے و ممنون قرار دینا قطعاً درست نہ ہوگا اور حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ فرمانا کہ "لا دعاء ہساک" (قبر کے پاس دعا نہ کرے) کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کی پوری بحث "تہذیب" میں ہے، اور پھر حضرت شاہ صاحب نے مدق امت بذات نبوی کے تمثیل والی تحقیق ذکر ہے، اس کی تائید شیخ عبد العزیز دوباؒ کے اس کشف سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھ کر کہ مومنین مستعد ہیں کہ ایمانوں کے تاحضور اکرم ﷺ کے ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کا تار اس سے ٹٹ جائے تو اس کا بدن ٹٹ جائے، آپ کے اس کشف پر حاضرین میں سے ایک جہنم شمس کے اعتراض کیا تو وہ تین دن کے اندر ہی اسے اندر دھر گیا، دعاؤ اللہ منہ "بروز میں یہ واقعہ بہت ہوتی دیکھ تو جو لوگ حضور علیہ السلام کی حالت حیات و مہات میں فریق کرتے ہیں، آپ ﷺ کی قبر کرم کو دوسری قبور کے برابر قرار دیتے ہیں، آپ کی تعظیم و شرف و بدعت قرار دیتے ہیں وغیرہ وہ اپنے انجام سے غافل نہ ہوں۔" (مؤلف)

علمائے متاہل نے بھی زیارت کو مستحب قرار دیا ہے، مثلاً علامہ کلوزانی حنبلی نے اپنی کتاب اہدایہ میں آخر باب صفیہ اربع میں لکھا کہ حج سے فارغ ہو کر زیارت قبر نبوی و قبر صاحبین کرنا مستحب ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ السامری حنبلی نے اپنی کتاب ”المستوعب“ میں مستقل طور سے باب زیارۃ قبر الرسول ﷺ میں لکھا کہ جب مدینۃ الرسول پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے قبل غسل کرے پھر مسجد نبوی میں حاضر ہو، پھر دیوار قبر نبوی کے پاس پہنچ کر ایک طرف کھڑا ہو اور قبر مبارک کو اپنے چہرہ کے مقابل کرے، قبلہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لے، منبر نبوی کو بائیں جانب کرے، پھر سلام عرض کرے اور کہے ”اے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ظلم و معصیت کے بعد آپ ﷺ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے جیے اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی درخواست کرتا وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے، لہذا میں بھی آپ کے نبی کے پاس مغفرت طلب کرنے کو آیا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لئے مغفرت کا فیصلہ فرمادیں، جس طرح آپ نے ان کے پاس زندگی میں آنے والوں کے لئے کیا تھا، اے اللہ! میں آپ کی طرف آپ کے نبی کریم کے ذریعہ توکل سے متوجہ ہوتا ہوں، اے نبی دعا و تقیین کی ہے پھر لکھ کر داپھی کے وقت بھی قبر رسول ﷺ پر حاضر ہو اور دوا کرے۔

اس کے بعد علامہ سبکی نے لکھا کہ دیکھو اتنے بڑے حنبلی عالم نے بھی اس دعا میں توجہ بالنبی کا ذکر کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ بھی اپنے کو حنبلی کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے منکر ہیں۔

علامہ محمد الدین بن حمدان حنبلی نے ”الرعایۃ الکبریٰ“ میں لکھا کہ نسک حج سے فارغ ہو کر زیارۃ قبر نبوی اور زیارت قبر صاحبین مسنون ہے، اور اختیار ہے چاہے حج سے پہلے زیارت کرے یا بعد میں۔

علامہ ابن جوزی حنبلی نے اپنی کتاب ”مغیر العزم السکن الی اشرف المسکن“ میں مستقل باب زیارۃ قبر نبی اکرم ﷺ کے لئے باندھا اور اس میں حدیث ابن عمر حدیث انسؓ کو ذکر کیا۔

علامہ شیخ موفی الدین بن قدام حنبلی نے اپنی کتاب ”المغنی“ میں (جو اعظم ترین معتد کتاب حدیث میں سے ہے) مستقل فصل زیارۃ قبر کرم نبی اکرم ﷺ کے لئے قائم کی، اس کو مستحب بتلایا، اور احادیث ذکر کی ہیں۔ (شفاء السقام ص ۶۳ تا ۶۶)۔

علامہ شوکانیؒ نے زیارۃ قبر نبوی کی مشروعیت پر اس دلیل کو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ ہر زمانہ میں اور ہمیشہ سے ہر جگہ کے مسلمانوں نے حج کے ساتھ مدینہ طیبہ کا قصد زیارت کی نیت سے کیا ہے، اور اس کو افضل الاعمال سمجھا ہے اور کسی نے بھی یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ اس نے اس پر اعتراض کیا ہو، لہذا اس پر اجماع ہو چکا۔ (فتح البکرم ص ۸ ج ۳)

اس کے بعد علامہ سبکی نے علمائے مالکیہ کے اقوال اور بعض اعتراضات کے جوابات تفصیل کے ساتھ نقل کئے ہیں۔

لمحہ فکر یہ: علامہ شوکانیؒ (۱۲۵۰ھ تا ۱۲۵۸ھ) اپنے زمانہ تک کا حال لکھ رہے ہیں اور سب کا اجماع بھی نقل کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کسی نے اس پر ٹیکر نہیں کی، اس سے معلوم ہوا کہ آٹھویں صدی میں اگر جو حافظ ابن تیمیہ اور ان کے قسطنین نے ایک الگ راہ اگلوں اور چمچلوں سے کٹ کر اختیار کی ہے، وہ وہی طرح بھی قابل غاظ نہیں ہے۔

عجیب بات: یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی حنبلی (م ۵۹۷ھ) کی نظر حدیث و رجال پر بڑی وسیع ہے، آپ نے جامع المسانید (مجلد

۱) واضح ہو کہ علامہ کلوزانی حنبلی اور علامہ محمد الدین بن مفلح نے زیارت قبر نبوی کے ساتھ زیارت قبر صاحبین کو بھی ایسے جس سے طہم ہوتا ہے کہ قبر نبوی کے ساتھ قبر صاحبین کی زیارت کے لئے کسی سفر کے وقت نیت کر سکتا ہے، بلاواسطہ اس کا لینا کی زیارت کے لئے کسی سفر کا جواز واجب نکلا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

۲) علامہ شوکانیؒ وہ ہیں جن پر سراسر اہل حدیث اعتماد کرتے ہیں اور ان کے فقہ کا بڑا مدار ان ہی کے اوپر ہے، لیکن زیارۃ توکل کے مسئلہ میں انہوں نے علامہ موصوف کو بھی نظر انداز کر دیا ہے اور صرف حافظ ابن تیمیہؒ کی متذکرہ رائے کا اتباع کرتے ہیں۔ (مؤلف)

اور مشکل الصحاح (۳ جلد) لکھی، پھر الموضوعات (۲ جلد) والوایات (۳ جلد) اور الضعفاء بھی لکھی، حافظ حدیث تھے اور موضوع احادیث پر کڑی نظر رکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے احادیث زیارت کو موضوع قرار نہیں دیا بلکہ حدیث ابن عمر حدیث انسؓ پر اعتماد کر کے بار بار قہر کریم کو ان سے ثابت کیا، ایسے ہی علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی احادیث موضوعہ پر مستقل کتاب ”الفتاویٰ المجموعہ فی انا احادیث الموضوعہ“ لکھی کہ جس

لے متاخرین علماء محدثین میں سے علامہ سیوطی شافعی (۹۱۱ھ) نے اسقاط علی الموضوعات اور ذیل الموضوعات لکھیں، اور علامہ محدث طبری قاضی حنفی (۱۰۴۲ھ) نے تذکرۃ المصنوع اور مصنوع فی معرفۃ الموضوعات لکھیں، (المصنوع، علامہ محدث شیخ عبدالفتاح ابوذرہ علم غنیم کے عمدہ تفسیر کے ساتھ حال ہی میں شائع ہو چکی ہے، ان میں سے کسی کتاب میں بھی حدیث ”من زار قبری وجبت له شفاعتی“ اور ”من زارنی بالمدينة محتسب استکسب له شہیدا و شہیدا یوم القیامہ“ وغیرہ کو موضوع نہیں قرار دیا گیا بلکہ حافظ سیوطی نے ان دونوں احادیث کو اپنی مشہور فتاویٰ کتاب ”المناہج البغیہ“ میں روایت بھی کیا ہے، پھر بھی حافظ ابن تیمیہؒ نے بار بار جرات کے ساتھ ساری احادیث زیارت کو باطل و موضوع کا حکم لگا گئے، فی سبب! اور اس سے بھی زیادہ جرات اس پر ہے کہ اس دور کے ایک بڑے نجدی عالم شیخ ابن باز جاسطریہؒ نے یونہی سے حال ہی میں اپنے ایک رسالہ میں اسی باطل اور عا کو دہرایا ہے اور یہ درلزم شیخ میں مفت لکھ کر دیا ہے، اگر حافظ ابن تیمیہؒ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور ان کی جملہ تفسیر کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان سے اور بھی بہت سی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطی سے بجز انبیاء علیہم السلام کے کوئی معصوم نہیں ہے لیکن کسی غلطی کو دہرا کر ہر اٹالیوں کی اس کے سر سے لائے جانا اپنے بڑوں کو اور زیادہ بدنامی لانے کی جگہ پرانسی نہیں اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ نہایت عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے تبعین نے زیارت نبویؐ کی احادیث کو باطل اور موضوع قرار دیا لیکن عقائد جیسے امام ربیعؒ میں اتنا تساہل اختیار کیا کہ نہ صرف ضعیف بلکہ معلول احادیث سے بھی استدلال کو جائز رکھا، مثلاً بن مسعودؓ ہجری واری (۲۹۸ھ) کی کتاب انفس کی اشاعت و ترویج کے لئے حافظ ابن تیمیہؒ حافظ ابن قیمؒ دونوں وصیت کیا کرتے تھے انا کما اس میں دوسرے شذوذ کے ساتھ حدیث طبریؒ العرش بھی ذکر کی گئی ہے اور بطریق کی وجہ توحی کا اس پر جو ہر ہوا نقل ہو چھوڑا ہے اور پھر ان کے بیٹوں کے بتلا گیا ہے، تعالیٰ اللہ عنہ ذلک (مشہور مصروف محدث امام داری صہ حسب اسن عبد اللہ بن عبد الرحمن (۲۵۵ھ) دوسرے ہیں جو امام مسلم کے مشائخ میں ہیں) یہ حدیث صرف ابو داؤد (۲۹۳ھ) باب الحججہ میں ہے، اور اس میں کئی کلمات قاذبہ موجود ہیں، حافظ ابن عساکرؒ نے مستقل رسالہ ”بیان الوہم و التعلیل فی حدیث الطبریؒ“ لکھ کر موصول حدیث کی رو سے اس کا باطل کیا ہے، اور بشرط ثبوت علماء نے اس کا مطلب عرش کا خضوع اللہ تعالیٰ کی مانند کے لئے بتلا ہے کہ اتنی بڑی بلکہ عقیم ترین حقائق اس کے تحت قدرت و سطرت ہے تو کم درج کی مخلوقات درجہ ذیل ہوئی گی۔

یہ بات آگے بھی واضح ہو گی کہ حافظ ابن تیمیہؒ جس قدر غیر ضروری حقائق و فتوہ بدعت کے معاملہ میں اختیار کیا ہے کہ ہر بدعت کو شرک کا دوا ہے اور وہ اپنے اس کے برعکس باب عقائد میں نہایت تساہل کرتا ہے اور بڑی حد تک تنسیخ و تحسین کے بھی قائل ہو گئے ہیں، (انفاد معین)۔
چند غلطی حدیثی فوائد: (۱) حافظ ابن عساکر (۱۱۶۵ھ) کو حدیث ذہبیؒ نے الامام الحافظ، محدث الشام، مقرر الامر لکھا، صہ حسب تصانیف کثیرہ و مناقب عظیمہ تھے، تذکرۃ الحفاظ ۱۳۲۸ ج ۳ میں منسل حالات ہیں مقدمہ انوار الہادی ص ۲/۱۱۱ میں بھی مختصر ذکر ہے۔

(۲) بذل الحجد و ۲۳۱ اور انوار، مجموعہ میں طبریؒ عرش والی حدیث مذکور پر کچھ کلام ذکر نہیں کیا گیا، حال نہ ضروری تھا۔

(۳) ابو داؤد (۲۹۳ھ) باب الحججہ میں حدیث، دعاء بطریق ساک بن رب روایت کی گئی ہے جو ترمذی و ابن ماجہ میں بھی ہے مگر حدیث ابن عیین، امام احمد، امام بخاری، مسلم، نسائی، ابن جوزی، خطیب وغیرہ نے اس کی صحت سے انکار کیا ہے، حافظ ابن قیمؒ نے تہذیب الابی داؤد میں کثرت طرق دیکھ کر اس کی صحیح و تقویت کی کسی کی ہے، حالانکہ انفرادی ساک کے بعد کثرت کی طرق سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن قیمؒ کا علم معرفت و چال میں ضعیف تھا، جیسا کہ علامہ ذہبیؒ نے بھی ”المجموع لکھیں“ اس میں اس کی تصریح کر دی ہے، اس حدیث کے بارے میں پوری تحقیق ”فصل القائل فی تحقیق احد رواہ الامام“ میں قابل دیکھ ہے۔

بذل الحجد و ۲۳۰ ج ۵ میں یہاں بھی حدیث مذکور کے رجال سند کے بارے میں کلام بہت ناکافی ہے اور ساک پر تو کچھ بھی نہیں لکھا گیا جس پر کافی روشنی ڈالنی ضروری تھی۔

(۴) یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ حافظ ابن قیمؒ کا حدیث ضعیف و معلول مذکور کی توثیق کے لئے سعی کرتا اور کتاب انفس مذکور کی ترویج و اشاعت کے لئے حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کی تباہ و بربادیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ بدعت کی افشا کو سے احتراز کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، جبکہ ہر بدعت فی الاعمال کے لئے ان کے یہاں شرک سے کم درجہ نہیں تھا اور آج بھی کچھ سادہ لوح لوگ ان دونوں حضرات کی بدعت فی الاعمال کے بارے میں شدت کی وجہ سے نہایت معتقد بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بدعتی افکار کے بارے میں اسامی سے بالکل غافل ہیں، ایسے حضرات کو کلام مذکور کی طبیعت و تیغ و مقالات اور کتب نہ ظاہر پر روشنی کی تفصیلات حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ موضوع کہ اب السید عبداللہ بن ابی امام احمد کتاب انفس لنداری کا مطالعہ کرنے کے بعد جو رائے قائم (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہایت سختی برتی ہے یہاں تک کہ بعض صحیح و حسن احادیث کو بھی موضوع کے درجہ میں کر گئے، جس پر حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤ نے ”نظر الامانی“ میں متنبہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے احادیث زیارت کو موضوع نہیں کہا جبکہ وہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کو موضوع و باطل کہہ چکے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے حدیث شدر حال کو زیارتیہؒ پر بھی منطبق کر کے اپنی انگ رانے قانم کی اور سفر زیارت کو ناجائز قرار دیا پھر اسی فتویٰ کی وجہ سے جبل گئے اور وہیں انتقال کیا۔

ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دور تک کتب حنفیہ میں وصتاخرین کے ذخیرے اس طرح عام نہ ہوئے تھے، جس طرح بعد کو اور اب ہمارے زمانہ میں ہو گئے ہیں، لیکن وجہ ہے کہ شیخ معین سندھیؒ نے حضرت شاہ ولی اللہ سے حافظ ابن تیمیہؒ کے بارے میں رے معلوم کی تو وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ ان کے چند تفریدی مسائل کے علاوہ جن کے باعث وہ جیل گئے اور اسلامی حکومتوں نے ان پر سختیاں کیں میں ان کے علم و فضل اور تبحر علمی و اسلامی خدمات کا معترف ہوں، اس کے بعد نواب صدیق حسن خان نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ سے اعتراضات اٹھانے کی سعی کی، مگر پھر جب خواندہ قلمی کتابیں چھپ کر منظر عام پر آئی شروع ہوئیں اور کتب خانہ ظاہر یہ و مشتق میں ان کی مخطوطات دیکھی گئیں تو نقد و نظر کا باب وسیع ہوتا گیا۔

ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ کشمیریؒ بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے غیر معمولی فضل و تبحر اور جہالت قدر کے معترف تھے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے مگر ساتھ ہی ان کے بعض تفرقات پر سخت تنقید بھی کرتے تھے اور ان کے درس حدیث میں جہاں غائب اربعہ کی تفصیلات و دلائل کا ذکر آتا تھا، حافظ ابن تیمیہؒ کے تفرقات ذکر کر کے ان کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، شاید انہوں نے اس امر کا اندازہ فرمایا تھا کہ جدید دور میں غیر مقلدین اور جدت پسند حضرات ان کے تفرقات کو اٹھانے کی سعی کریں گے۔

اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ کا دور آیا اور آپ نے حافظ ابن تیمیہؒ کی مطبوعہ کتابوں کے علاوہ مخطوطات پر بھی نظر کیا تو وہ اپنے درس حدیث میں بہ نسبت حضرت شاہ صاحبؒ کے زیادہ شدت کے ساتھ ان کا رد فرمانے لگے تھے اور خاص

(بقیہ شیعہ مفسرہ) کرتی چاہئے کیونکہ عقائد کا باب اعمال میں کہیں زیادہ اہم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ باب عقائد میں تشبیہ و غیرہ کو کوئی بھی حق نہیں سمجھ سکتا، چنانچہ صاحب فقہ الاحوذیؒ نے بھی شرح البدایہ و غریبہ کی عبارت نقل کر کے لکھ کر حق بات دہی ہے جو ملا علی قاریؒ نے نسخ کی اور اس میں شک و شبہ نہیں رہا، اصح، یمن، بحی، ایقان، نزول رب و غیرہ میں تسلیم و توفیق ہے مسلم بلکہ وہی متصن ہے۔ (تخص ۳۳۶ ج ۳)

(۵) اس حقیقت کا علم بھی حافظ ابن تیمیہؒ وہاں ہی قیام کے غالی عقیدت مندوں کو کم ہی ہوگا کہ وہ جب کسی نظریہ پر جرح کرتے ہیں تو پھر دوسرے نظریہ کے دلائل کی طرف توجہ دیتے ہیں کرتے، اور اپنے لئے مشکوک باتوں کو بھی دلیل بناتے ہیں حرج نہیں سمجھتے، اور حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے تھے کہ وہ مار کے نظریہ میں انہوں نے ایسا ہی کیا اور محمود سلف و خلف کے دلائل کو نظر انداز کر دیا، بلکہ اپنے مسلک کو حضرت فاروقیؒ اعظم کا مذہب بھی کہہ دیا، حالانکہ اس سے جو اثر مقلدوں میں اس میں کفار کی تقریریں نہیں ہیں، اور وہ عصا و سوسین کے بارے میں ہے، ایک احتمال بعید سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر گئے جو سوسین استدلال میں اہل حق کی شان نہیں ہے، یہ بھی فرمایا کہ مسند احمد میں جو حضرت ابن عمروؓ بن احسانؓ سے مروی حدیث مروی ہے وہ بھی موسین اہل کبار کے حق میں ہے، اس کو بھی کفار و شرکین کے لئے سمجھا قلمی ہے غرض فائدہ مار کے لئے عقلی دلائل میں کوئی قوت نہیں ہے، یوں عقلی کئے نکالے جاؤ وہ اور بات ہے۔

(۶) اوپر کی عبارت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بدعت فی الاموال کو کچھ کم برا سمجھتے ہیں، نہیں بلکہ ہمارے متحققین اکابر نے تو بدعت حسد تک کا بھی انکار کیا ہے، حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ نے اسیا سے سنت و بدعت میں جس قدر سیلیغ فرمائی ہے اس کو آپ کی کتابیات و مکتوبات پر پڑنے والے سب ہی جانتے ہیں، وہ قوال اس کے پیروار ہیں اور ان کے کلمات کے لئے نیت لسانی کو بدعت حسد کہہ کر باقی رکھا ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کو فحتم کر کے صرف نیت قلمی پر چورادھیان دیا جائے جو اصل سنت اور صحت نماز کے لئے ضروری ہے اور رواج بدعت مذکورہ کے باعث غم ہو جی ہے۔

مجب بات ہے کہ جو لوگ خود بدعت فی العبادات کے مرتکب اور حق تعالیٰ سبحانہ کے لئے تقسیم، تحیر، جہت و مکان وغیرہ کے صرف قائل ہیں نہیں بدعت کی دعوت عام دینے کے لئے رسائل اور کتابیں مفت شائع کر رہے ہیں، وہ دوسرے اہل حق کا رنگ بٹک و بدعت کا طعنہ دیتے ہیں۔ واللہ المستعان (مؤلف)

طور سے ان کے عقائد تشبیہ و تجسیم مندرجہ مخطوطات پر تو کثرتی تنقید فرمایا کرتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

”زیارۃ نبویہ کے لئے استحباب سفر اور اس کی مشروعیت پر دلائل عقلیہ“

علامہ محقق سیکنے لکھا: کہ قواعد شرع و عقل سب ہی کا اقتضاء ہے کہ کسی امر مشروع کے حصول کے لئے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی ضرور مشروع و مستحب ہوتے ہیں، مثلاً حدیث بخاری و مسلم شریف سے معلوم ہوا کہ اسباغ و وضو علی المکابرہ، کثرت اقدام الی المساجد، انتظام راصلو الا بعد راصلو الا موجب حظ سیئات و باعث رفیع درجات ہوتا ہے، ظاہر ہے وسائل کو یہ شرف صرف عبادۃ صلوٰۃ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ یہ بھی بخاری و مسلم میں ہے کہ مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کو اجز زیادہ ملے گا یہ بھی مروی ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائے گا اس کو حاج عمر کا ثواب ملے گا (ابوداؤد) جو اپنے بھائی کی عیادت کو جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھنے تک غرہ جنت میں چلتا ہے (ترمذی و ابن ماجہ) ان سب احوال سے معلوم ہوا کہ وسائل قربت بھی قربت ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے کہ جو اپنے گھر سے نکل کر خدا اور اس کے رسول کی طرف چلے، پھر راستہ میں اس کی موت ہو جائے تب بھی اس کا اجر و ثواب خدا کے یہاں لکھ لیا گیا اور رسول اکرم ﷺ کی زیارت مبارکہ کے لئے گھر سے نکلنے والا ایسی حکم میں داخل ہے۔

اعلام کلمۃ اللہ فرض اور نہایت اہم رکن اسلام ہے اس لئے اس کا وسیلہ و ذریعہ جہاد بھی بہت بڑے فضل و شرف کا سبب بن گیا اور جہاد کے لئے سفر و دیگر وسائل بھی اجر و ثواب عظیم کا موجب ہو گئے، حالانکہ بغیر اس مقصد کے سفر و دیگر ذرائع کا درجہ مباح کا تھا، پھر جب زیارت قبول بھی ایک مشروع و مستحب امر ہے تو اس کے لئے بھی سفر اور دوسرے ذرائع وصول موجب اجر و ثواب ہوں گے اور یہ شیخ مکان کہ حدیث شدر حال کی وجہ سے قریب کی زیارت تو مستحب ہے دور کی نہیں ہے اس لئے مجھے ملے کہ حدیث مذکورہ کا تعلق صرف مساجد کے سفر سے ہے دوسرے اسفار سے نہیں ہے جیسے کہ حدیث مسند احمد سے، یہ امر واضح ہو چکا ہے (شفا السقام ص ۱۰۳ ج ۱۱۶) دوسرے اس لئے بھی کہ حافظ ابن تیمیہ اور ابن کثیرین کے علاوہ امت کے سارے اکابر و محدثین کے بالاتفاق سفر زیارت نبویہ کو مستحب و مشروع قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اکابر حنبلیہ اور ابن جوزی اور علامہ شوکانی وغیرہ سب ہی نے اس مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف رائے قائم کی ہے۔

علامہ سیکنے نے یہ بھی لکھا: ”زیارۃ نبویہ کا مقصد حضور علیہ السلام کی تعظیم اور آپ ﷺ سے برکت حاصل کرنا ہے اور یہ کہ آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے سے حق تعالیٰ کی رحمت ہمارے حال پر متوجہ ہوگی اور اس مقصد کا حاصل کرنا ہماری اپنی اہم ترین ضرورت ہے اور شریعت نے ہمیں آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کے لئے آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے لئے مامور کیا ہے، لہذا اس مقصد کے حصول کے لئے عدم سفر کی قید لگانا غیر معقول اور بلا دلیل ہے اور یہ احتمال نکالنا کہ کہیں زیارت کرنے والے حضور علیہ السلام کی تعظیم میں حد سے نہ بڑھ جائے اور آپ ﷺ کو سجدہ نہ کرے نہ لٹکے اس لئے قید ہمہ لگانے میں تو یہ بات اول تو سفر اور بغیر سفر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے اور دوسرے یہ کہ کیا ہم سید المرسلین کی تعظیم میں بھی افراط کریں گے جو سارے موجدین کے سردار تھے اور جنہوں نے ساری عروج و توحید دی اور شرک و بدعت سے روکا اور کیا ہم ان ہی کی قبر معظمہ پر حاضر ہو کر شرک و بدعت پرستی کا مظاہرہ بھی کریں گے ایسی بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جو صرف قوت و اہمیت سے کام لیتا ہو اور عقل و خرد کو بالائے طاق رکھ دے، تیسرے یہ کہ یہ علماء اسلام اور امراء و حکام کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو تلقین و ارشاد اور جبر و قوت کے ذریعہ ہر بدعت و شرک سے روکیں نہ یہ کہ اس خوف و ہم کی وجہ سے مستحبات و مشرعات پر بھی قدغن لگا دی جائے، یہ کیا دین و عقل کی بات ہوگی؟ (شفا العالم ص ۸۵ ج ۸۶)

اس کے بعد علامہ سیکنے نے لکھا: ”اداء حقوق بھی ایک اسلامی فریضہ ہے لہذا جس پر کسی کا حق و احسان ہو اس کے ساتھ زندگی میں اور بعد موت

بھی نیکی و بھلائی کرنا ضروری ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان اور زیارت قبر بھی ادا حق و احسان کی ایک مشروع شکل ہے، بظاہر حضور علیہ السلام نے بھی اسی لئے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت فرمائی تھی، آپ ﷺ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور روئے، آپ ﷺ کے ساتھی صحابہ کرام بھی روئے پھر آپ ﷺ نے فرمایا میں نے حق تعالیٰ سے اجازت چاہی تھی کہ میں ان کے لئے دعائے مغفرت کروں، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ملی، پھر میں نے زیارت قبر کی اجازت مانگی تو دی گئی تم بھی قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کو بدل دیتی ہیں۔ (مسلم شریف)

اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ زیارت قبر مقبور کے لئے رقت، رحمت و انس کا موجب ہے، حضرت انسؓ سے حدیث مروی ہے کہ میت کو سب سے زیادہ انس اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کو ایسا شخص جاتا ہے جو اس کو دنیا میں محبوب تھا یعنی اس سے میت کی وحشت و تنہائی کا اثر دور ہوتا ہے، حضرت ابن عباسؓ سے حدیث مروی ہے کہ جو شخص اپنی جان پہچان کے مومن بھائی کی قبر کے پاس جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچان کر جواب دیتا ہے اس کی روایت بھی ایک جماعت محدثین نے کی ہے اور علامہ قمر طحیٰ نے لکھا کہ شیخ عبدالحق محدث نے اس کی تصحیح کی ہے، اموات کو زیارت احیاء سے اور ان کے لئے جو کچھ ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے ان سب سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس کا ادراک بھی کرتے ہیں (کہ کس نے زیارت کی اور کس نے ایصال ثواب کیا) اس بارے میں یہ کثرت اور غیر محصور آثار مروی ہیں۔

ادھر کی تفصیل ذہن میں رکھ کر غور کیا جائے کہ مخلوق میں سے حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی معظم و بابرکت ہو سکتا ہے، اور ان سے زیادہ کسی کا حق و احسان ہم امتیوں پر ہو سکتا ہے؟ جب نہیں تو آپ ﷺ کی قبر معظم کی زیارت کا درجہ سب قبور سے زیادہ ہوگا اور آپ ﷺ کی زیارت کا قصد کرنا خاص طور سے متین و مشروع بھی ہوگا، لہذا اگر کوئی دلیل طہر خاص آپ ﷺ کی زیارت کے لئے مستحب و مشروع ہونے کے لئے نہ بھی موجود ہو تو یہ بھی ہم صرف اپنی عقول سمیعہ کے ذریعہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے، چہ یکہ ہم اس کے دلیل نقلیہ بھی بہ کثرت موجود پاتے ہیں اور کچھ اوپر لکھ بھی آئے ہیں، اسی لئے ساری امت نے آپ ﷺ کی زیارت مشرف کے انتخاب پر اجماع و اتفاق کیا اور بعض حضرات نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے۔ (ص ۸۸)

علامہ سیکی نے مزید لکھا: یوں تو زیارت تمام قبور صالحین کی سنت و ثواب ہے مگر قبور قریبہ کی زیادہ مومکہ ہے اور جس سے قرابت کا تعلق ہو اس کی اور بھی زیادہ مصوب ہے جس طرح کہ نماز تمام ہی مساجد میں مطلوب ہے، بجز تین مساجد (مسجد حرام، مسجد نبوی و مسجد اقصیٰ) کے ثواب میں سب برابر ہیں، کوئی تخصیص نہیں اسی لئے جس طرح ان تین مساجد کے علاوہ کسی خاص مسجد میں نماز کا خصوصی اہتمام (شدر حال وغیرہ) کرنا غیر موزوں امر ہوگا، اسی طرح قبر نبوی کے علاوہ کسی خاص قبر کے لئے بھی خصوصی اہتمام (شدر حال وغیرہ) غیر موزوں ہوگا اور شریعت اسی معنی سے ابن عقیل وغیرہ کی طرف شدر حال الی زیارت القبر کی ممانعت نقل ہوئی ہے اور یہی حکم ان مشاہدہ کا بھی ہے جن سے برکت حاصل کرنے کی بات یقینی درجہ کی نہ ہو، لہذا ہمارے نزدیک جموعی طور سے تمام قبور صالحین کی زیارت مستحب ہے اور عام قبور کے لی طے سے ان سے برکت کے حصول کی امید زیادہ ہے، لیکن جن کی برکت قطعی و یقینی ہے جیسے قبور انبیاء علیہم السلام اور جن کے جنتی ہونے کی شرع نے شہادت دی ہے، جیسے حضرت ابوبکر و عمرؓ ان کا قصد زیارت بھی مستحب ہوگا، پھر ان کے بھی مراتب ہوں گے، سب سے بڑا مرتبہ نبی اکرم ﷺ

لے اس لحاظ سے حضور علیہ السلام کی زیارت سب سے زیادہ مومکہ ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں "السی ولی بالمؤمنین من انفسہم" دروہے یعنی "آپ ﷺ کے ساتھ ہر مومن کی قرابت معنوی ہے جو قرابت کسی سے زیادہ اہم و قدم ہے، ایمانی روحانی رشتہ، جسمانی رشتہ سے زیادہ قوی و دائمی بھی ہے کہ جسمانی رشتہ واقعی و عارضی ہیں، روحانی و حقیقی و دائمی وابدی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جنت برزخی جنت میں جنت دنیوی ثابت ہے اور بقول شیخ عبدالحق دہرہا سید مہارک نبویہ میں سے نہایت باریک دھماکے نورانی بیٹار لکھتے ہوئے ہیں اور ہر مسلمان ایک ایک دھماکے کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام و ایمان پر ثابت و قائم ہے اگر وہ منقطع ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ (ابریر) (مؤلف)

کا ہے جس طرح مساجد شہود لہا بفضل میں سے سب سے بڑا مرتبہ مسجد حرام کا ہے اور بڑے مراتب والی قسم میں شہر حل صرف قبور انبیاء علیہم السلام کے لئے موزوں ہوگا (ایضاً ص ۱۹)

موحد اعظم کی خدمت میں خراج عقیدت

تخلیق عالم اور بعثت انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقصد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے یہ فریضہ تمام انبیاء اور ان کے جانشینوں نے ادا کیا اور آخر میں سرور انبیاء علیہم السلام اور آپ کے جانشین دار شین علوم نبوت نے اس مقصد عظیم کو پورا تمام واکل پورا کیا اور قیامت تک ایک جماعت حقہ ضرور اس خدمت کو ادا کرتی رہے گی، معلوم ہے کہ سرور کائنات ﷺ کی نبوت سب سے پہلے اور بعثت سب سے آخر میں ہوئی، تمام انبیاء کو آپ ﷺ کی جلالت قدر اور آرزو نہ میں آپ ﷺ کی آمد سے باخبر رکھا گیا، سب سے پہلے آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کا عہد و اقرار لیا جا تا رہا، حضرت آدم کی لغزش آپ ﷺ کے توسل سے معاف کی گئی، تمام انبیاء و مرسلین سے شب معراج میں آپ ﷺ کی ملاقات ہوئی اور سب نے آپ ﷺ کی امامت میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، فرشتوں نے آسمانوں پر آپ ﷺ کی اقتدار میں نماز پڑھی، یہ اور اس علاوہ ساری تشریفات آپ ﷺ کے لئے راقم الحروف کی نظر میں صرف اس لئے ہوئیں کہ آپ ﷺ موحد اعظم اور سارے موحدین کا ملین کے سردار تھے، اسی لئے آپ کی شریعت میں شرک و بدعت کے لئے ادنیٰ ترین گناہ بھی باقی نہیں رکھی گئی، دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں تعطیلِ عید و غیرہ بھی روا تھ، مگر آپ ﷺ کی شریعت میں روا نہیں ہوا حضور علیہ السلام کو شجر و حجر سلام کرتے تھے اور آپ ﷺ کے امتوں کے لئے بھی صرف صلوٰۃ و سلام کی اجازت ملی، اسی صلوٰۃ و سلام کو آپ کی تعظیم و توقیر کا آخری درجہ سمجھا گیا، اور یہی آپ ﷺ کے تمام ظاہری و باطنی احسانات کے اداء حق اور خراج عقیدت پیش کرنے کی واحد صورت قرار پائی، اس لئے اس کے مکلف آپ ﷺ کے سارے امتی آپ ﷺ کی زندگی میں بھی رہے اور بعد وفات بھی، فرشتوں کا ایک گروہ اس کے لئے مقرر کیا گیا کہ غائبین اور دور و والوں کا تحفہ صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پہنچائیں، جس کے جواب میں آپ ﷺ ان کے لئے رحمت و برکت کی دعا فرماتے ہیں اور قبر مبارک پر حاضر ہو کر جو خوش نصیب امتی سلام عرض کرتے ہیں اس کو آپ ﷺ خود سنتے اور جواب دیتے ہیں، اس حاضری کے وقت ہر امتی کو یہ بھی حق ہے کہ حضور علیہ السلام سے اپنے لئے شفاعت کی درخواست کرے، جس کی رہنمائی سارے علماء امت اولین و آخرین نے کی ہے، البتہ درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے روضہ مقدسہ کی حاضری پر پابندی نہ رکھی اور اس کے لئے سفر کو معصیت قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ حاضری کے وقت قبر مبارک کے پاس اپنے لئے کوئی دعا بھی نہ کرے اور اس کو بھی تو حید کا ایک بڑا سبق جتلانے کی سنی کی گئی، کیا ان چند افراد کے سوا الٰہوں کا لاکھ امت محمدیہ کے علماء داعین امت نے بھی تو حید کا یہی مطلب سمجھا تھا؟ فیا للجب! اپنا خیال تو یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو زیارۃ نبویہ کی سعادت عمر میں ایک بار بھی ملے گی تو وہ مومنین اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لے گا اور سوچے گا کہ کہیں کسی لمحہ میں دانستہ یا نادانستہ کسی ادنیٰ شرک و بدعت کا ارتکاب تو نہیں ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ اور نبی اکرم ﷺ کو ناراض کرنے والی دوسری چیز نہیں ہے، کن کن امور میں قرآن و سنت کا دامن چھوٹا ہے، سارے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ و تائبیت کے ذریعہ پاک و صاف ہوتا ہوا حج و زیارت سے مشرف ہوگا جس طرح فرض نمازوں کی تکمیل قبل و بعد کی سنتوں سے ہوتی ہے، اعمال حج کی تکمیل بھی قبل یا بعد کی زیارۃ نبویہ سے ہوتی ہے اور اس سنت سے روکنا گویا حج کی تکمیل سے روکنا ہے، دوسرے مقام پر مشاہدہ کے بارے میں تو میں دعوے نہیں کر سکتا، لیکن قبر معظم نبی اعظم ﷺ کی حاضری کے وقت تو شاید ہی کوئی بد نصیب ایسا ہوگا جو آپ ﷺ کی تعظیم میں افسوس کے کسی بدعت و شرک کا مرتکب ہوگا، کیونکہ سارے حجاج سفر حج و زیارت سے پہلے ہی تمام احکام و آداب کی حتی الامکان پوری تعلیم حاصل کر لیتے

کا لفظ استعمال کرنا بدعت ہے اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خود حضور علیہ السلام اپنے کو سید ولد بنی آدم فرما چکے ہیں آپ کا سیدال ولدین والا آخرین ہونا ساری امت کا مسلمہ مسئلہ ہے، یہ بھی دعویٰ کیا کہ کسی کا ثورہ درود میں سیدنا کا لفظ نہیں ہے، انکے ائمہ عبد بن مسعود اور حضرت ابن عمرؓ سے منقول درود میں سید المرسلین و امام المصلحین کے الفاظ موجود ہیں۔ (علامہ ہوشیاقا ص ۳۸۸)

وہاں کے علماء کسی غیر نجدی عالم کی بحث و تحقیق کن صحیح جواب دینے سے باز ہوئے ہیں تو اس متعصب خفی یا متعصب شفی ہونے کا حجت دیتے ہیں انکے انصاف سے دیکھ جائے تو وہ خود بڑے متعصب اور تنگ نظری کا شکار ہیں، ائمہ ثقی جہاد کی اصلاح فرمائے آئیں۔

اس موقع پر ہم حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات کے اسباب و وجوہ پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اگر اپنے نظریے کے مطابق کوئی عقلی دلیل مل گئی تو اس کو کافی سمجھ جائے، اور اس کے ضعف سند وغیرہ کی بھی پروا نہیں کی جس طرح کہ کتاب انقضاء اور کتاب السنہ کی حدیث اظہار عرش اور حدیث اعدال کو باوجود ضعف سند کے بھی حافظ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ نے اختیار کر لیا، اور ان دونوں کتابوں کی اشاعت کے لئے تخریفات اور وصیت بھی کر گئے، دوسرے یہ کہ اپنی دلیل کے مقابلہ میں دوسروں کے دلائل کی طرف دھیان دیتے ہی نہ تھے، تیسرے یہ کہ ان پر خارجہ بہت کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اس لئے وہ بہت سے مسائل میں حافظ ابن حزمؒ کی جہاد وغیرہ سے بھی گٹے بڑھ گئے تھے، چوتھے یہ کہ بہت سے مسائل کا فیصلہ اپنی قوت عقیدہ سے زور دیا اور نقل کی طرف سے صرف نظر نہ کیا، چھٹے انہی ہم نقل کیا کہ مسابقت میں قمار تک بے نزق قرار دیا اور حلال کی ضرورت بھی اڑا دی، جس کو ہم اہل حدیث نے بھی وقعت نہ دی، ایسے ہی وہ رے حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ نماز وتر میں حضور صلیہ السلام سے سورہ اخلاص اور سورہ تین پڑھنا واجب ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ اخلاص چھوٹی سورت ہے اس کے بعد دو معنوں میں ہو سکتی، حضرت نے اس رائے کو نقل کر کے فرمایا کہ کیا دین حافظ ابن تیمیہؒ عقل پر ہنس کر کہ وہ اپنی عقل سے صحیح حدیث کو بھی رد کر دیں، درس ترمذی شریف میں اس حدیث پر کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ زمین میں نندائندہ کہنے والا ایک آدمی بھی باقی نہ رہے گا فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ ائمہ مفرد کہند زکرائندہ میں داخل نہیں ہے، انکے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ائمہ بھی نہ زکرائندہ ہے، کیونکہ زکرائندہ دنیا کی روح ہے، وہ نہ رہے گی تو دنیا کی موت واقع ہو جائے گی اور قرآن مجید میں بھی آیت قل اللہ تمہ دوہم فی حوضہم یلعون (ص ۱۹۲ غام) (میں اٹا کہہ دو کہ ائمہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھینچنے کے لئے چھوڑ دو) اعراف النذی ص ۵۴۔

مسئلہ طلاق ثلاث میں حضرت عمرؓ کے اجماعی فیصلہ کو حافظ ابن تیمیہؒ نے سب سے پر محمول کر دیا باطل تحصیل پر بہت ہی طویل بحث کی، اور اس کو بھی اپنی عقل و فہم کے مطابق گھما پھرا کر جمہور امت سے الگ رائے قائم کر گئے۔

زیارۃ نبویہ کے مسئلہ میں بھی انہوں نے بہ نسبت نقل کے اپنی عقل کو زیادہ دخل دیا ہے، اسی لئے محدث علامہ زرقانیؒ نے مائت شرار میں امام کا، ایسے ٹھنڈے مزاج دار آدمی کو بھی گمراہی آمیز اور حاصہ قضاوی نے مواہب میں جہاں حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ قول نقل کیا کہ امام مستقبل البجۃ الشرفیہ ظہر کروا کوخت مکروہ سمجھتے تھے، اس پر حامد زرقانیؒ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ سے پوچھ جائے کہ کس کتاب میں امام کا یہ کہ یہ رائے نقل ہوئی ہے جبکہ ان کے اہل اصحاب سے اس کے خلاف منقول ہے، اس شخص کو شر نہیں آتی کہ بغیر علم و دلیل سے ایسی بات منسوب کر دی ہے پھر طریقہ اصحاب حدیث پر یوں بھی ابن تیمیہؒ کی روایت مقدم ہے کہ وہ متصل ہے اور اس میں کی روایت منقطع ہے، وہ امام کا یہ کہ سے نہیں مل سکتے، آگے قسطلانیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ کا قول نقل کیا کہ امام کا یہ کہ کی طرف منسوب یہ حکایت چھوٹی ہے کہ انہوں نے خیفہ منصور کو دعا کے وقت استقبال قبر کے لئے فرمایا تھا، کذا قال وائندہ اسم، اس پر حامد زرقانیؒ نے لکھا کہ یہ کذا قال اخ کہہ کر حامد

علامہ حافظ ابن حزمؒ کی جہاد کی حدیث شد رحال کی سب سے جس مسند کے سوا کسی اور مسند کے لئے مذکور ہے، مگر تخریفات و ترمیمیں جلیلہ و علیلہ کے لئے مذکور مستحب ہے۔ (ذہب و بیات الدراسات ص ۵۹ ج ۲)

تسلفانی نے ہرأت کا اظہار کیا ہے کیونکہ یہ روایت ثقہ کی ہے اور صحیح ہے اور جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے راویوں میں کوئی جھوٹ اور وضع نہیں ہے، پھر لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اس شخص (حافظ ابن تیمیہ) نے اپنے لئے ایک مذہب بطور ابتداء بنالیا اور وہ یہ کہ کسی قبر کی بھی تعظیم نہ کی جائے اور یہ کہ زیارت قبور کا مقصد صرف اعتبار و ترحم ہے وہ بھی اس طرح کے اس کے لئے شدید حال نہ ہو تو پھر اپنے اس نظریہ کے خلاف جو انہوں نے اپنی فاسد عقل کے ذریعہ ابتداء کر لیا تھا، جو چیز بھی سامنے آئی اس پر وہ بے سوچے سمجھے پورے پلٹے ہی کرتے رہے اور جہاں کی بات کا جواب نہ بن سکا تو اس کے جھوٹ ہونے کا دعویٰ کر دیا کرتے تھے، اور جس نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کا علم، ان کی عقل سے زیادہ تھا، اس نے بہت انصاف سے کام لیا ہے۔ (شرح المواعظ ص ۳۱۲ ج ۸)

حافظ ابن تیمیہ دوسروں کی نظر میں

اوپر کی مناسبت سے مزید بصیرت کے لئے یہاں چند دوسری آراء کا ذکر بھی مناسب و موزوں ہوگا، قاضی تقی الدین احتانی ماکفی نے ان پر بحث نقد کیا اور استفسار بالرسول ﷺ کے جواز میں کتاب لکھی، قاضی تقی الدین بنکی شافعی نے زیارۃ نبویہ و توسل کے سلسلہ میں "شفا، السقام" کے نام سے نہایت مدلل رد لکھا، فقیر نور الدین ۳ مکتبی نے رد ابن تیمیہ اور جواز استفسار کے لئے کتاب لکھی، شیخ صفی الدین ۲ ہندی شافعی قاضی کمال الدین ۱۵ ابن الزرقانی، شیخ صدر الدین ۶ بن الوکیل، قاضی نجم الدین ۷ ابن مصری شافعی، شیخ شمس الدین ۸ محمد بن احمد بن عدلان شافعی (۹ م ۳۹۷ھ) شیخ شمس الدین ۹ محمد بن شہاب الدین محمود حنبلی (۱۰ م ۳۷۷ھ) قاضی زین ۱۰ الدین بن مخلوف ماکفی، (۱۱) شیخ نصر بن سلیمان نجفی نے حافظ ابن تیمیہ سے مناظرے کئے اور ان کی غلطیاں مجالس علماء و امراء میں پیش کیں، شیخ معین سندھی ۱۲ نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمیہ کے رد میں لکھا جس کا ذکر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے فتویٰ میں کیا ہے۔ (فتاویٰ عزیزی ص ۸۰ ج ۲)

حضرت شاہ ولی اللہ ۱۳ شیخ معین سندھی نے حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں رائے معلوم کی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ کے فضل و تبحر کی تعریف کی، پھر لکھا کہ ان سے فتن و بدعت نقل نہیں ہوئی بجز ان امور کے جن کی وجہ سے ان پر سختی کی گئی ہے، اور ان امور میں بھی ان کے پاس کتاب و سنت و آثار سلف سے دلیل ہے، الخ۔ (تذکرۃ الدراسات فی آخر درامات الملبی ص ۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ امور فتن و بدعت کے قبیل سے ان کے علم میں بھی تھے، اگرچہ انہوں نے منیٰ پر دلیل سمجھ کر ان کی وجہ سے کلمہ فتن و بدعت سے احتراز فرمایا تھا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز ۱۴ نے لکھا: - ابن تیمیہ کا کلام منہج السنۃ وغیرہ کتب کے بعض مواضع میں نہایت وحشت زار ہے خاص کر تفریط حق الہی بیت، منہج زیارۃ نبویہ، الکافر غوث و قطب و ابدال تحقیر صوفیہ وغیرہ کے بارے میں، اور ان سب مواضع کی عجز و تمسیر میرے پاس نقل شدہ موجود ہیں اور ان کے زمانہ میں ہی ان کے خیالات کی تردید بڑے بڑے علماء شام و مغرب و مصر نے کی ہے پھر ان کے تلمیذ رشید ابن قیم نے ان کے کلام کی توجہ کرنے میں سعی بلیغ کی، مگر علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ ہمارے والد کے زمانہ کے ایک عالم مخدوم معین الدین سندھی نے طویل رسالہ ان کے رد میں لکھا، اور جب حافظ ابن تیمیہ کا کلام علمائے اہل سنت کے نزدیک مردود تھا تو ان کے رد و تخریج پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے (یعنی علماء کا فرض تھا کہ ایسے خیالات کی سختی کے ساتھ تردید کرتے)۔ (فتاویٰ عزیزی ص ۸۰ ج ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو وہ سب باتیں نہیں پہنچی تھیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو بعد میں مع غل عبارات پہنچ گئیں اس لئے ان کا نقد بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا اور وہ ابن تیمیہ کے سخت ناقدین کے زمرے میں شامل ہو گئے تھے۔

نواب صدیق حسن خان ۱۵ مرحوم نے جو حافظ ابن تیمیہ کے بہت زیادہ مداح بھی ہیں لکھا:۔ میں ان کو معصوم نہیں سمجھتا، بلکہ بہت سے مسائل اعلیٰ و فرعی میں ان کا مخالف بھی ہوں، وہ ایک بدھتھے، جن پر بحث کے وقت حدت اور مخالفین کے حق میں غصہ و غضب کی شدت طاری ہو جاتی تھی۔ (مکتوبات شیخ الاسلام حضرت مدنی ص ۱۳۱ ج ۴)

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب اقدس سرہ نے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:۔ ”سکک امة قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت، ولا تسئلون عما کانوا یعملون“۔

علامہ ابن تیمیہ کے متعلق آپ کا اس قدر حدود و علماں موجب تعجب ہے، حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے والد ماجد مرحوم سے جتنے واقف ہیں، نہ نواب صادق حسن خان صاحب، نہ مولوی عبدالوہاب دہلوی، نہ مولانا عبداللہ صاحب سندھی نہ اور کوئی اس قدر واقف نہ اس قدر فدائی، نہ اس قدر استفادہ کرنے والا ہے، پھر تعجب ہے کہ ان کے قول کو کونزور قرار دیا جائے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے ارشاد کو مستند نہ مانا جائے۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام ص ۳۸۹ ج ۴)

اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے اسی ارشاد کو حضرت نے درج کیا جس کا ترجمہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں، ایک دوسرے مکتوب میں حضرت مدنی قدس سرہ نے تحریر فرمایا:۔ ابن تیمیہؒ جو چیزیں خلاف جمہور اہل سنت والجماعت ہوں گی یعنی ان کے ”تفردات“ وہ یقیناً مردود ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، میں تکفیر ان کی نہیں کرتا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ص ۸۹ ج ۳)

حضرت مدنی قدس سرہ درس بخاری شریف میں بھی بارہا حافظ ابن تیمیہ کے تفردات پر سخت نقد کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود ان کے غیر مطبوعہ رسائل و کچھ کرکے بغیر تبیین کر لیا ہے کہ وہ بدعت فی الحق نہ اور تحسیم وغیرہ کے بھی مرکب ہوئے ہیں، اس پر حضرت مولانا حافظ الرحمن صاحبؒ حضرت مدنیؒ کو زیادہ سخت تنقید سے روکنا بھی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت علامہ کشمیری صاحبؒ حافظ ابن تیمیہ کے بہت مداح تھے، حالانکہ ان کی مداح حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی وغیرہ سے ملتی جلتی تھی، جنہوں نے مدح کے ساتھ تفردات پر سخت نکیر بھی کی ہے اور ہمارے حضرت علامہ کشمیریؒ بھی درس بخاری شریف میں برابر ان کے تفردات پر نکیر کیا کرتے تھے، البتہ اغلب یہ ہے کہ ان کو وہ مخلوطات دیکھنے کا موقع نہیں ملا، جن کو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت مدنیؒ اور علامہ کوثریؒ وغیرہ نے دیکھا اور اسی نے ان حضرات کا نقد زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی تنقید (حافظ ابن تیمیہ کے لئے) ہم دررکامہ جلد اول کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں، تیسری جلد میں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے حالات میں بھی چند سخت جملے لکھ کر اپنی رائے کی مزید وضاحت کر دی ہے، مثلاً لکھا:۔

”وہ جری الجمان، واسع العلم، عارف بالخلاف و مذاہب السلف تھے، لیکن ان پر ابن تیمیہؒ کی محبت غالب ہو گئی تھی حتیٰ کہ وہ ان کے کسی قول سے بھی باز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے سارے اقوال کی حمایت کرتے تھے اور ان کی کتابوں کو بھی حافظ ابن تیمیہؒ نے مہذب کیا، اور ان کے علم کو نشر کیا ہے، ان کی وجہ سے اور ان کے فتاویٰ کے سبب کئی ہارقید میں بھی ہوئے، اور ذلیل گئے، اونٹ پر سوار کر کے مارے جیتے ہزاروں میں گھمایا بھی گیا، ان ہی تفردات کی حمایت میں وہ علماء عصر کی آبروریزی کرتے تھے اور وہ ان کی کرتے تھے، حافظ ذہبیؒ نے ”انفص“ میں لکھا کہ ایک دفعہ حافظ ابن تیمیہؒ کو ان کا شہر رحیل لڑیا قہر الخلیل علیہ السلام کے باعث قید کی سزا دی گئی، پھر علمی مشاغل میں لگ گئے مگر وہ ”معجب برائی“ اور ”جری فی الامور“ تھے (یعنی صرف اپنی رائے پر نازاں اور اس کی بچ کرنے والے، اور لائق احتیاط امور کے بارے میں جرأت و بے باکی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، کہ یہ دونوں باتیں علماء و اقلیائے امت کے لئے شایان نہیں ہیں)۔ پھر دوسرے حالات بیان کر کے لکھا:۔ حافظ ابن تیمیہؒ کی اکثر تصانیف میں ان کے شیخ ابن تیمیہؒ کی تحقیقات کا بیان ہے جن کو تصرف کر کے پیش کیا ہے اور ان

اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، زیارتہ نبویہ کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ علامہ مستندین میں سے ابن بطار ابن عقیل نے اس کے لئے سفر کو ممنوع قرار دیا ہے، اور ممنوع سفر میں قصر بھی ان کے نزدیک ناجائز ہے، البتہ سفر ممنوع میں قصر کا جواز امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور بعض متاخرین اصحاب شافعی و احمد امام غزالی وغیرہ کا بھی۔

اس پر علامہ سبکی نے تعقب کیا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ابن عقیل کی طرف جواز زیارتہ نبویہ کے لئے سفر کی ممانعت منسوب کی ہے اس نقل کی تصحیح مطلوب ہے، کیونکہ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے اپنی کتاب ”المغنی“ میں تو ابن عقیل کا قول عدم مباحثت قصر کا قیام قیام اور مباحثت کے لئے نقل کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حدیث شدر حال کی وجہ سے عام قبور و مشاہد کے لئے سفر ممنوع ہے، پھر اس قول کو نقل کر کے ابن قدامہ نے یہ بھی لکھا کہ ”صحیح بھی ہے کہ ان کے لئے سفر مباح ہے اور قصر بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ قبائلیہ کرتے تھے، پیدل بھی اور سواری پر بھی (سواری سے جانا شدر حال میں آتا ہے اور قبور کی زیارت فرماتے تھے اور زیارت کا حکم بھی فرماتے تھے اور حدیث شدر حال غی فیضیت پر محمول ہے، تحریم نہیں اور اباحت قصر کے لئے فیضیت ہونا شرط نہیں ہے، اس لئے اس کا نہ ہونا ”مستثنیٰ“، علامہ سبکی نے لکھا کہ اس کے سوا ہمیں ابن عقیل کا قول زیارتہ نبویہ کے بارے میں کہیں نہیں ملتا، اور بالفرض تو ان کی مراد وہ قبور ہوں گی جن پر مباحثت تعمیر کر لئے گئے ہیں اور قبر نبوی اس میں داخل نہیں کیونکہ اس کو مشہد نہیں کہا جاتا اور ظاہر ہے کہ قبر مکرر مکرود دوسری عام قبور سے داخل واردہ خاصہ اور ہمیشہ سے سب لوگوں کے تامل کی وجہ سے مستثنیٰ کرنا ہی پڑے گا، اس لئے اگر بالفرض ابن عقیل کی طرف وہ نسبت صحیح بھی ہو تو یہ ان کی غلطی مانی جائیگی اور ان پر بھی رد و قدح ہو گی لیکن الحمد للہ ہماری تحقیق میں یہ بات ان سے ثابت نہیں ہے۔ (شفاء، القاصص ۱۴۴)

ابن بطہ حنبلی (م ۳۸۸ھ) کے بارے میں بھی علامہ سبکی نے لکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں زیارتہ نبویہ کا ذکر کیا ہے اور اس کا مفصل طریقہ بھی بتلایا ہے (شفاء، القاصص ۵۹) اگر کر جائے کہ ان کی ابا نہ وہ ہیں، ایک کبریٰ جس سے تم نے نقل کیا اور دوسری صغریٰ ہے جس سے حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہوگا تو اول تو ہاں بھی انہوں نے ابا نہ کبریٰ کے خلاف بات نہ لکھی ہوگی اور شاید دوسری قبور کے بارے میں کچھ لکھا ہو، ابن عقیل کی طرح جس کو حافظ ابن تیمیہ نے اپنے موافق سمجھ لیا اور نہ یوں بھی ان کا درجہ محدثین کے یہاں احتجاج کے لائق نہیں ہے۔ (ایضاً ص ۱۳۹)

جو بات علامہ سبکی نے کسی قدر شبہ کے ساتھ کبھی کبھی، علامہ کوثری نے کھون نکال کر یقین کی حد تک پہنچادی اور علامہ ابوالوفاء ابن عقیل حنبلی کی مخطوط کتاب ”الذکرہ“ سے زیارتہ نبویہ کے بارے میں ان کی پوری عبارت ہی نقل کر دی، جس سے نہ صرف زیارتہ کا استحباب ہی ثابت ہوا بلکہ توسل وغیرہ کا بھی ثبوت مل گیا، اس لئے حافظ ابن تیمیہ کے متبعین کو کوثری صاحب کا ممنون ہونا چاہئے اور حق بات کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیتا چاہئے، کیونکہ بڑا ادا ثبوت ابن عقیل اور ابن بطہ ہی پر تھا، ابن بطہ ضعیفی کو تو قابل احتجاج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خطیب بغدادی نے ان میں محدثین کا کلام ذکر کیا ہے اور ابوالقاسم ازہری کا قول بھی نقل کیا کہ ”وہ ضعیف ہیں، ضعیف ہیں، ضعیف ہیں اور حجت نہیں ہیں“ وغیرہ اب وہ گئے تھے ابن عقیل حنبلی، جن پر حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں بھی جلد جلد اعتقاد کرتے ہیں، ان کی عبارت کتب خاندانہ ظاہریہ و مشن کے قلمی نسخہ نمبر ۸ ”الذکرہ“ سے ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

”فصل ج کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ وہ مریۃ الرسول ﷺ میں پر دعاء پڑھتے ہوئے داخل ہو، بسم (بقیدہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ حافظ ابن تیمیہ نے زیارتہ نبویہ کے بارے میں ان کا مسک غلط نقل کیا ہے (حاشیہ سیف، عقول ص ۱۵۹) علامہ سبکی نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ان کو مستند میں شمار کیا اور امام غزالی کو متاخرین میں شمار کیا کہ ان کے لئے اسے صغرانی کی بات چنک ہو جائے، طریقتیہ علم و تحقیق کا نہیں ہے، جبکہ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حافظ ابن تیمیہ ایسے بڑے عالم سے ان دونوں کا طبقہ اور ابن عقیل کی وفات کا تاخر پوشیدہ رہا ہوگا۔ (۵۰۰۰۰ ص ۱۴۵)

اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد و افتح لی ابواب رحمتک و کف عنی ابواب عذابک، الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك اهلا الحمد لله رب العالمين، پھر تم قبر مبارک کی دیوار کے پاس جاؤ، اس کو چھوؤ نہیں، نہ اپنا سینا اس سے ملاؤ، کیونکہ یہ یہودی عادت ہے، پھر قبر مبارک کو اپنے چہرہ کے سامنے کر دو اور منبر کی جانب سے متصل کھڑے ہو چڑاؤ کہو السلام علیک ایہا النبی و حمۃ اللہ و برکاتہ، اللہم صل علی محمد و علی آل محمد (آخر تک جس طرح تشہد آخر میں کہتے ہو) پھر کہو اللہم اعط محمدًا الوسيلة والقضيلة والدرجة الرفیعة والمقام المحمود الذی وعدتہ، اللہم صل علی روحہ فی الارواح وجسدہ فی الاجساد کما بلغ رسالتک وتلاياتک و صدع بامرک حتی اتاہ الیقین، اللہم انک قلت فی کتابک فینبیک ﷺ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تو ابارحیما، وانی قد اتیت نیک تائبًا مستغفرا فاسئلک ان توجہ لی المغفرة کما اوجبتہا لمن اتاہ فی حیاتہ، اللہم انی اتوجہ الیک بنیبک ﷺ نبی الرحمة، یا رسول اللہ! انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسئلک بحقہ ان تغفر لی ذنوبی، اللہم اجعل محمدًا اول الشافعیین وانجح السائلین، واکرم الاولین ولاحیرین، اللہم کما آمانا بہ ولم نرہ و صدقناہ ولم تلقہ فادخلنا مدخلہ واحشرنا فی زممرہ و اوردنا حوضہ واسقنا بکاسہ مشربا صالیا رویا سائغا هنیئا نظما بعده ابدا غیر خرابا ولا ناکثین ولا مازقین ولا مغضوبا علینا، ولا ضالین، اجعلنا من اهل شفاعتہ پھر حضرت ابوبکر و عمرؓ پر سلام پڑھو، پھر قبر مبارک اور منبر و روضہ کے درمیان نماز پڑھو اور اگر چاہو منبر شریف اور حناؤں کو ہاتھ لگاؤ، پھر مسجد قبا، جا کر نماز پڑھو اور ممکن ہو تو پورے شہداء کی بھی زیارت کرو اور ان سب مشاہد میں خوب دعا کرو (حاشیہ السیف المصلی ص ۱۵۸)

یع آنچے سے قیمتی بیداری است یارب یا نجواب؟

(۱) یہ کس ابن عقیل نے زیارت نبویہ کے سفر کو مستحب قرار دے دیا؟ اور داخلہ (۲) کے وقت اس مشہد پر حاضری کے لئے شکر خداوندی کی بھی ہدایت کر دی (جبکہ کہا گیا کہ وہ سارے مشاہد کے لئے سفر کو معصیت بتلاتے ہیں) پھر آگے کی سب (۳) دعا کس کی تلقین شدہ ہے، اس میں (۴) مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے قبر مبارک کی حاضری اور آخر میں نماز کی تلقین کیسی؟ حنفی اور دوسرے حضرات تو مسجد نبوی میں داخل ہونے پر پہلے تحیۃ المسجد اور پھر روضہ مقدسہ کی حاضری کی تلقین کیا کرتے ہیں، اگرچہ دل کا تقاضہ ہو تو ہمیشہ یہی ہوا کہ پہلے جس مقصد وحید کے لئے اتنا طویل سفر کیا وہ مقدم ہو، تحیۃ المسجد کچھ وقفہ سے ہی ہو جائے مگر اس دس کی تحیۃ ہوئی آرزو زبان ہم پر لاتے ہوئے بھی دل ڈرتا تھا، کہیں بڑوں کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، اب سند بھی ملی تو کس سے جس کے متعلق ایک نہایت معتبر راوی حافظ ابن تیمیہؒ نے ہمیں یہ یاد کرایا تھا کہ وہ دوسرے سے زیارت نبویہ کے قائل نہیں بناس کے لئے وہ سفر کو جائز کہتے ہیں نہ اس سفر میں قصور کو جائز بتلاتے ہیں اب معلوم ہوا کہ وہ تو اس کے لئے سفر کو مستحب کہتے ہیں اور حج کے بعد ہمدۃ الرسول جانے کی تلقین فرماتے ہیں، جو بغیر شدہ حال اور سفر کے ممکن نہیں، فی المثلجب (۵) سب سے زیادہ حیرت اس پر کہ وہ قبر مبارک پر اتنی بڑی لمبی دعا کی تلقین کر رہے ہیں جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا تھا کہ قبر کے پاس نہ ٹھہرنے چاہئے لئے دعا کرے (۶) کما اوجبتہا لمن اتاہ فی حیاتہ سے یہ بھی بتلایا کہ ہمارے لئے حضور علیہ السلام کی زندگی اور ما بعد وفات یکساں ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس پر ہے کہ اس دعا میں توسل بھی ہے، انسی اتوجہ الیک بنیبک بھی ہے پھر یا رسول اللہ! انسی اتوجہ بک الی ربی پھر انسی اسئلک بحقہ بھی ہے، یہ تو ایک ہی حوالہ سے حافظ ابن تیمیہؒ بنا کر وہ ساری عمارت گر گئی، ممکن ہے حافظ ابن تیمیہؒ کی نظر سے اللہ کرہ کی یہ عبارت نہ گذری ہو لیکن اب تو ۳۵ سال ہو گئے السیف المصلی کے حاشیہ میں چسپ کر شائع بھی ہو گئی، کیا متعین ابن تیمیہؒ میں سے کسی نے بھی جرأت کر کے یہ اعلان کیا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا وہ استدلال غلط تھا یا

عظمتی پر مبنی تھا، اگر نہیں تو ہم ان مدعیان علم و فضل کی نسبت کیا رائے قائم کریں؟

انوار الباری میں جہاں اور افراد امت کے تسامحات کی نشاندہی کی گئی ہے، برابر حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے تفردات پر بھی بحث و نظر ملے گی، واللہ الموفق والمیسر۔

من آنچه شرط بلاغ است یا تو سے گویم تو خواه از ختم بند گیر خواه ملال،
زیارتہ نبویہ کے مسئلہ سے حسب ضرورت فارغ ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ روشنی مسئلہ توکل پر بھی ڈال دیں امید ہے کہ ناظرین اس سے بھی مستفید ہوں گے اور اس کو موضوع کتاب سے خارج تصور نہ کریں گے، علامہ مکی نے بھی زیارت کے ساتھ جواز توکل کی بحث کی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ اور تحقیق بعض احادیث

اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ زیارتہ نبویہ کے لئے احتیاب سفر کی احادیث کو جو حافظ ابن تیمیہ نے باطل اور موضوع کہا تھا وہ محض ایک مغالطہ اور بے سند بات تھی اس لئے ان کے انفس اور بے ثبوت دعوے کو جمہور امت نے ناپسند کیا ہے، اسی مناسبت سے اب ہم یہاں چند اور مثالیں بھی پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ ان کا اس قسم کا تفرد شذوذ بھی صرف ایک دو امر تک محدود نہیں بلکہ انہوں نے بکثرت احادیث ثابتہ کو موضوع و باطل قرار دیا ہے جبکہ ان میں صرف کسی حد تک سند کا ضعف تھا، جو دوسری اسناد و طرق سے ختم ہو جاتا ہے اور خود اپنے خصوصی نظریات کو ثابت کرنے کے لئے وہ احادیث ضعیف کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ ان سے احکام و عقائد تک کا اثبات بھی کیا ہے، جو ان کی حیثیت سے بالاتر ہے، اور اطلاق کے لحاظ سے مسئلہ میں تو انہوں نے طوئس کی منکر و شاذ حدیث کو بھی معمول بہ بنالیا ہے، جس کے رد میں خود ان کے تلمیذ رشید محدث ابن رجب حنبلیؒ مستقل رسالہ لکھنا پڑا، نیز واضح ہو کہ حافظ ابن تیمیہ کی رجال حدیث کے بارے میں غلطیوں پر بھی علمائے امت نے تنبیہ کی ہے، اور محدث ابو بکر الصامت حنبلیؒ نے تو مستقل رسالہ ان کی غلط رجحان پر لکھا ہے، حالانکہ وہ ان کی حمایت کرنے والوں میں سے تھے اور حافظ الدین ابن حجر عسقلانی شارح بخاریؒ کا نقد تو فتح الباری ولسان المیزان وغیرہ میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، آپ نے یوسف بن الحسن بن المطہر کے تذکرہ میں لکھا: ”وہ اپنے زمانہ کے فرقہ شیعہ امامیہ کے سردار تھے، ایک کتاب فضائل حضرت علیؑ میں بھی تالیف کی تھی جس کے رد میں شیخ ابن تیمیہ نے ایک بڑی کتاب لکھی، اس کا ذکر شیخ تقی الدین مکی نے اپنی مشہور ابیات میں کیا ہے، ان میں یہ بھی کہا کہ ابن تیمیہ نے پورا رد کیا اور مکمل جوابات دیئے لیکن ہم بقید ابیات ابن تیمیہ کے ان عقائد کے بیان میں ذکر کریں جس میں ان کی گرفت و عیب گیری کی گئی ہے اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ میں نے ابن تیمیہ کا رد مذکور مطالعہ کیا اور جیسا کہ مکیؒ نے کہا تھا ویسا ہی پایا، لیکن یہ بات بھی دیکھی کہ ابن تیمیہ ابن المطہر کی پیش کردہ احادیث کے رد کرنے میں بہت ہی زیادہ اور آخری درجہ تک کا زور و قوت صرف کر دیتے ہیں، اگر چنانچہ اکثر حصہ احادیث موضوعہ و ادہاب کا بھی ضرورتاً لیکن ابن تیمیہ نقد و رد پر اتارے تو بہت ہی احادیث جیاد (عمدہ و معتبر احادیث) کو بھی رد کر گئے، جن کے مظان ان کو وقت تصنیف متحضر نہ ہو سکے ہوں گے کیونکہ وہ اپنی وسعت حفظ کے وہ اپنے صدی علم پر بھروسہ کر لیا کرتے تھے، اور انسان ہموار پر بھولتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ رافضی مذکور کے کلام کو گرانے کے زور میں آ کر حضرت علیؑ کی توہین و تنقیص کے بھی مرتکب ہو گئے، اس مختصر ترجمہ میں اس کی مزید تفصیل اور مثالیں پیش کرنے کی گنجائش نہیں، پھر جب ابن المطہر کو ابن تیمیہ کی تصنیف پہنچی تو اس کا جواب اشعار میں دیا ہے۔ (لسان المیزان ص ۳۶۹ ج ۶)

عبارت مذکورہ بالا سے بھی ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہؒ جب کسی پرورد نقد کرتے تھے تو پھر براہ اعتدال پر قائم نہ رہتے تھے حتیٰ کہ مقابل کی موضوع احادیث کو رد کرنے کے ساتھ اس کی پیش کردہ جیاد احادیث کو بھی رد کر دینے کی بیجا جسارت کر جاتے تھے اور یہ نقد ان کے بارے میں ابن

حجری کا نہیں بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے جس کے متعلق افضل العلماء مدراسی صاحب نے اپنی کتاب ”ہام بن تیمیہ“ میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے صرف مداح تھے، انہیں نہیں تھے، یہ اس دور کے فضلاء کا حال ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی درکامند دیکھی نہ فتح الباری کا ملاحظہ یہ نہ سنان الخیزان وغیرہ کا اور اتنی بڑی مغالطہ آمیز بات کہہ گئے، اسی طرح آپ کے ارشد تلامذہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی معرفت رجال حدیث میں قبل ابعاد اور مکرور تھے، جس کی تصریح حافظ ذہبی نے ”انجم النحس“ میں کی ہے حالانکہ وہ بھی ان دونوں حضرات کے مدحیان میں سے تھے۔

لیکن باوجود اس ضعف معرفت رجال کے اس پر تعجب نہ کیجئے کہ حافظ ابن تیمیہ مہار محمد بن مفلح دمشقی وغیرہ کے متابع رہے ہیں، چونکہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی وہ جری فی الامور تھے، جو نظریہ بھی قائم کر لیا پھر کسی بڑے سے بڑے دینی قوی سے قوی دلیل و دلیل و دلیل کی بھی پروا نہیں کرتے تھے، اسی لئے وہ ان چند کابر امت میں سے ہیں جن کے فترواٹ وشذوذاٹ کی تعداد و اثرات و مسرت پہنچ جاتی ہے، شاید اس کو کچھ لوگ تنقید و اجتہاد کی شان سمجھتے ہوں، مگر وہی ناقص رائے میں تو یہ اعلیٰ مدارک اجتہاد ابن دمشقی اور قوت بشارت ہے، حدیث و رجال کا نتیجہ ہے، حافظ ابن حزم کی نظر کا حدیث و آثار پر سختی و سختی تھی اس کا اندازہ ان کی فحلی سے ہر شخص درستہ و غریب سے تقررات وشذوذاٹ بھی غالباً سنکر ہوں سے متجاوز ہوں گے ان کے یہاں بھی تنقید ہی کی تھی جس کا اعتراف حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ۳۵۵ھ میں کر گئے ہیں، آپ نے لکھا: ”حفیظ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کو سر رے ہی انہما ربہ اور فقہاء نے معتبر سمجھا اور اس سے استدلال کیا اور انہما فتویٰ میں سب ہی اس کے محتاج ہیں یہ ہذا اس پر طعن صرف ان لوگوں نے کیا ہے جو قوت و فتویٰ کی گراں ہار مذہب اریاں نے ان کے قابل تھے، جیسے ابوحاتم قسیمی اور ابن حزم وغیرہ۔ (املا، اسنن ص ۳۰۶، ۱۵)

وہ رے سلفی بھائیوں کو ناگوار تو ہوگی مگر حقیقت یہی ہے کہ جن شیعوں مسائل اصول و فروع میں حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم نے بھی انہما ربہ اور جمہور امت کے خلاف تفریق دیتے، اس کی وجہ بھی شخص قوت اجتہاد کی تھی اور اس کی دلیل انوار الباری کے مباحثوں میں گئے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ انوار الباری میں ہم ان علمی مباحث کو اتنا طول دین مگر ہمیں ہندو نجد کے سنی حضرات نے مجبور کر دیا کہ ہم جس پردہ حق کا انکشاف کریں، پھر بھی ارادہ یہی ہے کہ مذہب مباحث زیادہ مافہم زبان میں ایک مستقل رسالہ لکھ کر بھی شائع کریں گے، کہ انوار الباری کی حدود اپنے سابقہ انداز سے بہت زیادہ بھی نہ بڑھ جائیں، وانا مرالی اللہ۔

ان حضرات نے یہ پروپیگنڈہ بھی زور و شور سے کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی معرفت رجال حدیث کامل و جمل تھی ورحایتہ تمام ذخیرہ اس قدر محفوظ تھا کہ جس حدیث کو وہ نہیں جانتے تھے وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، ملاحظہ ہو مقدمہ فتاویٰ ابن تیمیہ (۱) اور سبب دعویٰ دوسرے سلفی حضرات بھی اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اور ضروری حرمین کے موقع پر نجدی علماء سے بھی بحث یا بار بار لکھی گئی، اس سے یہ نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ جس حدیث سے حافظ ابن تیمیہ واقف نہ تھے وہ حدیث نہیں ہو سکتی اور جن احادیث کے بارے میں وہ باطل و مضمون ہونے کا قاضی فیصدہ کر گئے ہیں وہ تو بدردہ اولیٰ ہے سند ہوں گی، اس لئے ہم یہاں چند مثالیں دے کر مذکورہ چند اور دعویٰ کی خطی غلطی ثابت کرنے ضروری سمجھتے ہیں اور اس موضوع پر پوری بحث و تفصیل الگ مستقل تالیف ”تقررات حافظ ابن تیمیہ“ میں پیش کریں گے، ان شاء اللہ۔

حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ جلد اول کے آخر میں ایک مستقل فصل ان تین احادیث کے ذکر کے لئے قائم کی ہے جس سے ان کے بعض فقہاء استدلال کرتے ہیں حالانکہ وہ سب ان کے علم و تحقیق کی رو سے باطل ہیں۔

(۱) فقہاء کا قول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فتح و شرط سے ممانعت فرمائی ہے، بے شک یہ حدیث باطل ہے اور یہ مسلمانوں کی کمی ناپ میں بھی نہیں ہے، بلکہ صرف منقطع حکایات میں بیان ہوتی چلی آئی ہے۔

(۲) فقہاء کا قول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فقیر طحان سے منع فرمایا، یہ بھی باطل ہے۔

(۳) ابن ابی بطل احادیث میں سے حدیث مکمل سابق ”من اذل فرسائین فرسین“ بھی ہے کیونکہ یہ درحقیقت مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت سعید بن المسیب کا قول ہے اور اسی طرح ثقہ راویوں نے اصحاب زہری سے عن الزہری عن سعید روایت بھی کیا ہے غلطی سفیان بن حسین سے ہوئی کہ انہوں نے اس کو عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوع روایت کر دیا۔

اہل علم ہالحدیث جانتے ہوں کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اور اس بات کو امام ابو داؤد و ترمذی وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے وہ سب اس امر پر متفق ہیں کہ یہ سفیان بن حسین زہری سے نقل روایت میں غلطی کیا کرتے تھے اور اسی لئے ان کی انفرادی روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا، پھر یہ کہ مکمل السابق کی کچھ اصل شریعت نہیں ہے اور نہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مکمل السابق کے لئے امر فرمایا ہے، نیز حضرت ابو عبیدہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ انعام رکھ کر مسابقت (گھڑ دوڑ وغیرہ کا مقابلہ) کرا کرتے تھے اور کسی مکمل کی دراندازی نہ کرتے تھے اور جن فقہاء نے اس کی ضرورت بتلائی ہے انہوں نے مکمل کے بغیر مسابقت کو قمار (جوائے) کی شکل سمجھے ہیں حالانکہ مکمل کے سبب وہ اس کو قمار ہونے سے بچا بھی نہیں سکتے، کیونکہ مکمل کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ خطرہ اور قمار کی صورت بن جاتی ہے اور مکمل کی صورت میں ظلم الگ ہوگا اس لئے کہ وہ اگر جیت گیا تو انعام لگا بار گیا تو دوسرے کو کچھ نہ دے گا، جبکہ دوسرا بارنے پر بھی انعام یا تاوان دے گا، لہذا مکمل کی دراندازی ظلم ہوگی جس کی اجازت شریعت نہیں دے سکتی اور اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل دوسری جگہ کر دی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۳۹۵ مطبوعۃ المدینۃ القادسیہ)

ہم یہاں دلائل کے ساتھ واضح کریں گے کہ جن احادیث کو اوپر کے مضمون میں حافظ ابن تیمیہ نے باطل اور موضوع قرار دیا ہے وہ کسی طرح بھی اس برتاؤ کی مستحق نہیں تھیں شاید وہ یہ سمجھے ہیں کہ صرف وضع حدیث ہی گناہ کبیرہ اور جرم شرعی ہے لیکن صحیح و ثابت حدیث کو موضوع و باطل قرار دینے میں کوئی مضائقہ نہیں حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں اہل حق و اصحاب تحقیق کے لئے شایان شان نہیں ہیں، اسی لئے محقق اگر بارامت نے ہر دو فیصلوں میں غیر معمولی احتیاط برتی ہے، اور ابن جوزی صلیبی وغیرہ کی غیر متحرش روش کو عکسہ انہی نظر سے نہیں دیکھا (اول نمبر میں وہ سب احادیث زیارۃ نبویہ ہیں جن کو حافظ ابن تیمیہ نے موضوع و باطل قرار دیا تھا)۔

تحقیق حدیث نمبر ۲ بیان مذاہب

علامہ و محدث ابن رشد مالکی نے بہت تفصیل کی ہے آپ نے لکھا ہے:- بیچ کے ساتھ کوئی شرط لگا دی جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک وہ بیچ درست نہیں ہوتی، امام احمدؒ نے فرمایا کہ صرف ایک شرط بیچ میں ہو تو درست ہے زیادہ ہو تو ناجائز، امام مالک کے یہاں بڑی تفصیل و تقسیم ہے، بعض قسم کی شرطیں درست ہیں اور بعض کی وجہ سے بیچ نادرست ہوگی، امام ابو حنیفہ و امام شافعی کی دلیل حدیث صحیح مسلم بروایت حضرت جابرؓ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیچ کے ساتھ شرط استثناء کو ممنوع فرمایا دوسری دلیل بروایت امام اعظم ابو حنیفہؒ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیچ و شرط سے منع فرمایا، لہذا بیچ و شرط دونوں فاسد و باطل ہیں اٹ (بدایۃ المجتہد ص ۱۳۹ ج ۲) حافظ ابن حزمؒ نے بھی سب کے دلائل ذکر کئے ہیں جن میں امام مالک کی روایت مذکورہ بھی نقل کی ہے اور امام احمدؒ کی دلیل پر نقد بھی کیا اور لکھا کہ حدیث نبویؐ بیچ بشرطین سے ان کا یہ سمجھنا غلط ہے کہ ایک شرط والی بیچ جائز ہے اس سے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد مذکور موشی ہے، لہذا دوسری جگہ سے اس کا حکم دیکھا جائے گا چنانچہ دیکھا گیا کہ دوسری حدیث بریرہؓ موجود ہے (جس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے) وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شرط بھی کتاب اللہ کے خلاف ہے وہ باطل ہے لہذا ایک شرط بھی باطل ہوگی اور جو معاہدہ ایک شرط کے ساتھ کیا جائے گا وہ بھی باطل ہوگا، و باللہ التوفیق (المحلی ص ۱۶ ج ۸) اس سے معلوم ہوا کہ بیچ و شرط والی صورت کو ممنوع قرار دینے والے امام ابو حنیفہ و امام شافعی وغیرہ کے پاس

دلیل میں تین حدیث ہیں اور اگر امام صاحب والی روایت میں کوئی علت قادم ہو تو حافظ ابن حزم جو کئے والے نہیں تھے وہ ضرور نقد کرتے کیونکہ ان کے یہاں کسی کی روایت نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود بھی بیخ و شرط کو باطل قرار دیا ہے اور اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے اتفاق کیا ہے اس لئے گویا امام صاحب کی روایت کردہ حدیث سے بھی استدلال کیا ہے معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی وہ حدیث استدلال کے لائق تھی۔

بستان الاخبار مختصر ثلث الاوطار میں علامہ شوکانی کا قول نقل کیا کہ امام شافعیؒ واہو حنیفہ اور دوسروں نے بیخ کے ساتھ استثناء، روکب وغیرہ کو ناجائز قرار دیا ہے، بوجہ حدیث نبیؐ عن بیخ و شرط وہ حدیث نبیؐ عن اثلیا اور کہا کہ حدیث جاہل میں بہت سے احتمالات ہیں لیکن ان کے مقابلہ میں کہا گیا کہ حدیث نبیؐ عن بیخ و شرط میں اول تو کچھ کلام ہے دوسرے وہ عام ہے لہذا اس کو حدیث جاہل پر مبنی کریں جو خاص ہے ان (بستان ص ۷۷) یہاں علامہ شوکانی نے بھی حدیث نبیؐ عن بیخ و شرط میں صرف کلام بتلایا جو ضعف کی طرف اشارہ ہے اس کو باطل و موضوع نہیں کہا حالانکہ حافظ ابن تیمیہؒ کے ہم شرب ایسا حکم لگا چکے تھے وہ چاہتے تو ان کی بھی تائید کر دیتے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو باطل نہیں سمجھتے تھے۔

حافظ ابن حجرؒ نے بھی لکھا کہ حدیث جاہل (بیخ حمل والی) کے مقابلہ میں ایک تو حدیث حضرت عائشہؓ پر ہی قصہ بریرہؓ میں جس سے ہر مخالف متفقین عقد شرط کا بطلان ثابت ہے، دوسرے حدیث حضرت جاہل بن نمیؓ بن اثلیا میں وارد ہے اور تیسری حدیث نبیؐ عن بیخ و شرط والی ہے (فتح الباری ص ۱۹۸ ج ۵) اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی حدیث نبیؐ عن بیخ و شرط کو قابل استدلال سمجھا ہے ورنہ ظاہر ہے موضوع و باطل حدیث نہ قابل ذکر ہوتی ہے نہ لائق استدلال، حافظ ابن حجرؒ کی مشہور و معروف کتاب ”بلوغ المرام من جمع اولیٰ الاحکام“ کی شرح سبل السلام جو غالباً جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے نصاب دورس میں بھی داخل ہے، اس کے کتاب البیوع میں حدیث عمر بن شعیبہؒ لا یحل سلف و بیع درج ہے، اس کے بعد لکھا اس حدیث کو اصحاب صحاح ستہ میں سے پانچ نے روایت کیا ہے اور ترمذی، ابن خزیمہ و حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور اسی حدیث کو اصحاب صحاح ستہ میں سے پانچ نے روایت کیا ہے اور ترمذی، ابن خزیمہ و حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور اسی حدیث کی تخریج حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں بروایت امام ابو حنیفہؒ و عمر بن شعیبہؒ مذکور ہے بلکہ نبیؐ عن بیخ و شرط کی ہے اور اسی طریق سے طبرانی نے بھی اوسط میں اس کی تخریج کی ہے، اور وہ غریب ہے اور اس کی روایت ایک جماعت محدثین نے کی ہے اگرچہ امام نوویؒ نے اس کو غریب کہا ہے۔ (سبل السلام ص ۱۶ ج ۳)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف یا غریب تو ضرور سمجھا مگر موضوع و باطل کسی نے نہیں کہا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث کو بہ کثرت محدثین نے ذکر کیا ہے، پھر یہ دعویٰ حافظ ابن تیمیہؒ کا طرح درست ہوگا کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں بھی اس حدیث کا ذکر نہیں ہے، جبکہ سبل السلام میں تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ یہ امام صاحب والی حدیث وہی حدیث ہے جو اباب صحاح نے دوسرے الفاظ سے روایت کی ہے، وراۃ سند اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ سے پہلے ابن قدامہؒ نے بھی اپنی شرح کبیر (ص ۵۳ ج ۳) میں ایسا ہی دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعیؒ و اصحاب الرائے نے ایک شرط اور دوسروں میں فرق نہیں کیا اور وہ حضرات حدیث نبیؐ عن بیخ و شرط روایت کرتے ہیں، جو بے اصل ہے اور امام احمدؒ نے اس کو منکر کہا اور کسی مسند میں بھی اس کی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا اس پر اجماع نہیں کیا جاسکتا، علامہ محدث مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ عم فیہم نے عمارت مذکور نقل کر کے لکھا: - اس سے معلوم ہوا کہ ابن قدامہؒ کی نظر کتب حدیث پر بہت کم ہے، کیونکہ اس حدیث کی روایت حافظ حدیث طلحہ بن محمد نے اپنی مسند امام میں عن ابی العباس بن عقدہ عن الحسن بن القاسم عن الحسن بن النخعی عن عبدالوارث بن سعید کی ہے اور

۱۰۔ یہ کلام بھی بحیثیت تفسیر وادی کے ہے۔ (مؤلف)

۱۱۔ غریب کی بات انھیں اخیر ص ۲۳ میں ابن ابی العنار سے بھی نقل ہوئی اس سے بھی مراد تفسیر وادی ہے جبکہ تفسیر وادی کی عیب نہیں ہے۔ (مؤلف)

وہاں اپنے جدا جدا محدث کبیر ابوالبرکات محمد الدین عبدالسلام بن تیمیہ کا خلاف بھی بہت سے مسائل میں کیا ہے اور طلاق ثلاث کے مسئلہ میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے جدا جدا اگرچہ فتویٰ تو جمہور کے مطابق دیتے تھے مگر غریب طور سے وہی مٹلاتے تھے جو میری تحقیق ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس حدیث کے بارے میں پوری تفصیل تو اعلیٰ العلاء السنن ص ۱۵۵ ج ۱۶ میں دیکھ لی جائے، مختصر یہ کہ راوی ہشام اول تو اس کی توثیق بھی ہوئی ہے پھر وہ اس کی روایت میں متغیر نہیں ہیں، چنانچہ امام طحاوی نے اپنی مشکل الآثار میں دوسرے دو طریق سے بھی اس کی روایت کی ہے اور وہ دونوں سندیں جید ہیں، اور امتیوں سندیں یا ہم لکھ کر اور بھی زیادہ قوت حاصل کر لیتی ہیں، ان کے علاوہ محدث شہیر عبدالحق نے اپنی احکام میں اور امام بیہقی نے اپنی السنن میں بھی اس روایت کو لیا ہے۔

اس کے بعد ہم اور بھی ترقی کر کے ایک ایسی بڑی شخصیت کو سامنے لاتے ہیں جن کے فیصلہ سے حافظ ابن تیمیہ بھی انحراف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے فتاویٰ اور ساری تحقیقات عالیہ کا بڑا اثر محدث ابن عقیل پر ہے اور اسی لئے جگہ جگہ ان کے اقوال سے سند لی ہے، اگرچہ بہت سی جگہ ان سے نقل میں غلطی بھی کی ہے، مثلاً زیادہ نبویہ کے لئے سفر کا عدم جواز ان کی طرف منسوب کر دیا اور توسل نبوی کو بھی ناجائز بتلایا حالانکہ ان دونوں مسائل میں وہ حافظ ابن تیمیہ کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہم نے ان دونوں مسائل کی تحقیق میں درج کر دیا ہے، الحمد للہ ایسے بہت سے عجیب و غریب انکشافات انوار الباری کی روشنی میں حاصل ہوتے رہیں گے، علامہ موفق حبیبی نے ابھنی میں لکھا: امام ابوحنیفہ و امام شافعی، ام مالک امام لیث و ناصر نے عدم جواز اجرت بعض معمول بعد العمل پر استدلال کیا کہ پھر لکھا کہ ابن عقیل نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فقیر طمان سے منع فرمایا ہے اور علت ممانعت بعض معمول کو اچھل بٹاتا ہے، الخ اس سے ثابت ہوا کہ ابن عقیل بھی اس حدیث کو صحیح اور قابل استدلال سمجھتے تھے اور وہ باوجود حبیبی ہونے کے اس مسئلہ میں حنبلی شافعیہ و لکھ کے ساتھ تھے، اندازہ کیجئے کہ جس حدیث کو حافظ ابن تیمیہ موضوع باطل کہتے ہیں، اس کو دارقطنی، بیہقی، طحاوی، عبدالحق اور جدا جدا محدث ابن تیمیہ اور ان کے استاذ علامہ ابن عقیل صحیح و قابل استدلال قرار دے چکے ہیں، کیا باطل و موضوع احادیث ایسی ہی ہوتی ہیں؟؟

ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ علم کے پہاڑ ہیں مگر جب غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی ایسی ہی بڑی کرتے ہیں دوسرے فرمایا کرتے تھے کہ جو رائے قائم کر لیتے ہیں پھر اس پر بڑی سختی سے جم جاتے ہیں اور دوسروں کے دلائل و براہین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، بس اپنی ہی دھن سے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے اور اس بات کی تصدیق امام اہل حدیث علامہ شفاء اللہ صاحب امرت سرائی بھی کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے نقل انور میں نقل کیا ہے۔

تحقیق حدیث ۴

حافظ ابن تیمیہؒ نے دعویٰ کیا کہ حدیث محلل سباق حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ سعید بن المسیب کا قول ہے اور سارے علماء حدیث یہی کہتے ہیں کہ یہ قول رسول نہیں ہے اور اس بات کو، ام ابوداؤد وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت کو محلل سباق کے لئے کوئی حکم نہیں فرمایا، اب ان سب دعویٰ کے خلاف ہماری گذارشات ملاحظہ ہوں:- حافظ ابن تیمیہ کے جدا جدا محدثی الاخبار میں مستقل عنوان قائم کیا ”باب ما جاء فی المحلل و آداب السنن“ پھر سب سے پہلے یہی محلل سباق والی حدیث مرفوعاً حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی اور لکھا کہ اس حدیث مرفوع کی روایت امام احمد ابوداؤد وابن ماجہ نے کی ہے۔

پھر شارح علامہ شکارانی کی تحقیق درج ہے جس میں انہوں نے حدیث مذکور کا مطلب واضح کیا ہے، غالباً ان کے سامنے حافظ ابن تیمیہؒ کی مذکورہ بالا تحقیق نہیں ہے یا اس کو انہوں نے قابل اعتناء نہیں سمجھا اور اغلب یہ ہے کہ ان کی اپنی رائے اس بارے میں بھی حافظ ابن تیمیہؒ

کے خلاف ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ پہلے زمانہ کے سلفی حضرات (غیر مقلدین) علامہ شوکانی پر زیادہ اعتد کرتے تھے، اور اب حافظ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی طرف زیادہ مائل ہیں اور چونکہ نجدی عمامہ و عوام بھی ان ہی دونوں کے متبع ہیں، اس لئے ہندو پاک کے اہل حدیث کا نجد و حجاز کے وہابی و نجدی حضرات سے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اور اب یہ سب مل کر ان دونوں کی دعوت کو عام کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں کی اشاعت بھی بڑے پیمانہ پر کر رہے ہیں، اسی صورتحال کو دیکھ کر ہمیں حافظ ابن تیمیہ کے تفردات و شواہد پر کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، ورنہ ہم نے پہلے انوار الباری میں ان کے صرف موافق اقوال و تحقیقات پیش کی تھیں، اور اب بھی ہم ان کی بڑی عظمت و جلالت قدر کے قائل ہیں، لیکن جمہور سلف و خلف کے خلاف تفردات و شذوذات کو بطور دعوت آگے لانا اور ان کی اشاعت پر لاکھوں روپے صرف کرنا، نہ صرف یہ کہ وقت کے حالات کا متفقہی نہیں، اس سے مسلمانوں میں شکست و انتشار اور تفریق بھی پھیلتی ہے، پہلے نجد کے عمامہ و عوام بھی امام احمدؒ کے متبع تھے، اب وہ بھی رفتہ رفتہ ان کی تقلید سے نکل کر حافظ تیمیہؒ کے متبع و مقلد بننے جا رہے ہیں اور ان کا مرتبہ امام احمدؒ سے بھی زیادہ سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ ائمہ اربعہ میں کسی ایک امام کے درجہ کو بھی بعد کے عمامہ میں سے کوئی نہیں پہنچ سکا، پھر ہجرت ہے کہ یہ سب لوگ اپنے آپ کو سلفی لکھتے ہیں حالانکہ ساتویں، آٹھویں صدی اور بعد کے لوگوں کی اتباع کرنے والے کسی وقت بھی سلفی نہیں ہو سکتے، ہاں اگر یہ صرف امام احمدؒ کا اتباع کرتے تب بھی سلفی کہلاتا درست ہو سکتا تھا۔

بقول حافظ ابن تیمیہؒ امام غزالی عمامہ متاخرین میں سے تھے جن کی وفات ۵۰۵ھ میں ہوئی ہے، اس لئے وہ خود تو ان سے بھی کئی سو سال بعد کے ہیں لہذا ان کے اتباع کرنے والے اور پھر ان سے بھی کئی سو سال بعد والے علامہ شوکانیؒ و شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے متبعین کس طرح سلفی ہو سکتے ہیں؟ اہم سمجھتے ہیں کہ ”امانا علیہ و اسیٰ لی“ کا مصداق ائمہ اربعہ مجتہدین کے مذاہب اور بعد میں صحیح طور سے تحقیق ہو گیا تھا اور ائمہ اربعہ کے تین چوتھائی مسائل متفقہ ہیں، صرف ایک چوتھائی میں اختلاف ہے، اور وہ بھی چند مسائل کے علاوہ شدید قسم کا نہیں ہے، پھر امام اشعریؒ و ترمذیؒ نے اصول و عقائد کے مسائل بھی پوری طرح واضح کر دیئے تھے، ان میں بھی اختلاف صرف پانچ سات مسائل کا ہے اور زیادہ اہم نہیں، پھر ان کے تلامذہ کبار محدثین و متکلمین نے تمام کلامی مسائل کی تحقیقات و توضیحات کہہ دیں میں مدون کر دی تھیں، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے اکثر مبسوط اصولی و فروعی مسائل میں اپنی الگ رائے جمہور سلف و خلف متقدمین کے خلاف قائم کر کے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی، مگر اتنے طویل عرصے میں اس کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ ہو سکی تھی، اب اس کو سعودی حکومت کی سرپرستی مل جانے سے مستقل دعوت کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، جس کے اثرات دور دور تک پہنچ رہے ہیں، اس لئے ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی پڑی اور ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا تعارف پورا کر دیں اور خاص طور سے ان کے تفردات کو نمایاں کر دیں تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم نے پہلے لکھا تھا کہ حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے اپنے ”رجوع“ میں لکھا تھا کہ ”میں نے بعض مسائل میں حافظ ابن تیمیہؒ وغیرہ کے خیالات سے متاثر ہو کر جمہور سلف و خلف کے خلاف رائے اختیار کر لی تھی، مگر اب مجھے ان کی غلطی معلوم ہو گئی ہے، اس لئے ان سے بھی اور دوسرے مسائل سے بھی جن میں، میں نے جمہور امت کے خلاف کچھ لکھا ہو سب سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل علم و قلم سے بھی گزارش ہے کہ وہ جمہور کے خلاف رائے کرنے اور لکھنے سے احتراز کریں۔“

جب بات یہاں تک آگئی تو اپنا یہ خیال بھی ذکر کروں کہ اپنے زمانہ سے قریب کے حضرات میں ”مفتی محمد عبدہ پھر علامہ رشید رضا، پھر مولانا عبدالحق صاحب سندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور اب علامہ مودودی اور ان کے متبعین خاص بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے کافی متاثر ہوئے ہیں، اور ان ہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے حضرت شہ صاحبؒ اور حضرت مدنیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ و شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے

تفردات پر رد و نقد کی طرف توجہ فرمائی تھی، اس کے بعد گذارش ہے کہ حدیث محلل سابق کی روایت امام احمدؒ نے بھی اپنی مسند میں مرفوعاً کی ہے، ملاحظہ ہو! تصحیح ابی ہاشم ۱۲۶ ج ۱۱۳ اور حاشیہ میں اس کی تخریج ابوداؤد، ابن ماجہ، سنن، بیہقی و مستدرک حاکم سے نقل کی ہے اور کھرا کہ حاکم و حافظ ابن حزم نے اس کی تصحیح کی ہے، واضح ہو کہ حافظ ابن حزم سے کسی موضوع و باطل حدیث کی تصحیح بہت مستبعد ہے، علامہ نووی شارح مسلم نے لکھا: - مسابقت بالعوض ہا! جماع جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ عوض دونوں جانب سے نہ ہو، یا ہوتو تیسرا محمل بھی ہو (مسلم مع نووی ص ۱۳۲ ج ۲) معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ، موقوفی سے ہی ہوا اور خواہ کوئی محمل بھی نہ ہو، کیونکہ وہ اس حدیث کو ہی نہیں مانتے، جس سے محلل کی ضرورت ثابت ہوتی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا: - سفیان بن عیینہ سے غلطی ہوئی کہ حضرت سعید بن المسیب کے اثر موقوف کو حدیث مرفوع بنا کر پیش کر دیا، حالانکہ اہل علم بالحدیث پہچانتے ہیں کہ یہ رسول اکرم ﷺ کا قول نہیں ہے، اور اس بات کو ابوداؤد وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے ان اہل علم بالحدیث کے نام نہیں بتلائے جو اس کے مرفوع ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور جن کا نام لیا کہ ابوداؤد نے بھی ایسا کہا ہے، اس کی جانچ تو ان کی کتاب ابوداؤد دی سے ہو سکتی ہے، ذلک کا اشارہ اگر معرفت علماء کی طرف ہے تو وہ انہوں نے ذکر نہیں کی، اور اگر اس حدیث کے قوس مرفوع نبوی نہ ہونے کی طرف ہے تو وہ کیسے؟ جبکہ ابوداؤد نے خود ہی اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے، آگے انہوں نے لکھا کہ سب لوگوں کا زہری سے روایت کرنے میں ان کی غلطی کرنے کے بارے میں اتفاق ہے، یہ بات بڑی حد تک درست ہے لیکن کئی طور پر یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ غلطی و بزار نے مطلقاً ثقہ کہا اور ابوحاتم نے کہا کہ وہ صالح الحدیث ہیں، ان کی حدیث کبھی جانے کی اور اس سے استدلال نہ ہوگا، مثلاً ابن اثیر کے اور وہ مجھے سلیمان بن کثیر سے زیادہ محبوب ہیں، ابوداؤد دے امام احمدؒ سے نقل کیا کہ وہ مجھے صالح بن الخضر سے زیادہ محبوب ہیں، عثمان بن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ ثقہ تھے مگر کچھ تھوڑے درجہ میں مضطرب فی الحدیث تھے، یعقوب بن شیبہ نے کہا کہ وہ صدوق ثقہ تھے مگر ان کی حدیث میں ضعف تھا (تہذیب ص ۱۰۷ ج ۳) بہر حال! یہ تسلیم ہے کہ اکثر حضرات ناقدین رجال نے صرف زہری سے روایات میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حبان نے اس کی تفصیلی وجہ یہ بتلائی کہ ان پر صحیفہ زہری غلط ہو گیا تھا، اس لئے اس سے روایات الٹ پٹ کر نقل کر دیتے تھے (تہذیب ص ۱۰۸ ج ۳)

لہذا اگر ان کی متابعت دوسرے راویوں کے ذریعے مل جائے تو وہ ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ ابویعلیٰ نے ابن معین سے صدقات کے باب میں ان کی کسی روایت میں الزہری کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کسی نے ان کی اس میں متابعت نہیں کی اس لئے وہ صحیح نہیں (ایضاً) اب دیکھنا یہ ہے کہ زہری بحث روایت محض میں بھی ان کا کوئی متابع ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان کا تفرق ختم ہو جائے گا اور حدیث ضعف سے قوت کی طرف آجائے گی، کذب و جھوٹ کی طرف تو ان کو کسی نے بھی منسوب نہیں کیا ہے، سب نے ہی صدوق و ثقہ، ناہے اور عالمانہا سائے ان کی روایت امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، حماد و غیرہ نے لی ہے اور یہ بات خود ابن تیمیہؒ نے بھی مان لی ہے کہ ان کی روایت میں الزہری سے استدلال بحالت انفرادی نہیں ہوگا، گویا بحالت متابعت ہو سکتا ہے، تو اب ہم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی اس روایت محلل میں منفرد نہیں ہے، بلکہ ایک دو بھی نہیں چار متابع موجود ہیں، اور وہ سب خود ابوداؤد ہی میں اس روایت کے ساتھ موجود ہیں، ایک تو سعید بن بشر، دوسرے معمر، تیسرے شعیب، چوتھے عقیل، یہ سب بھی زہری کے تلامذہ حدیث ہیں اور امام ابوداؤد نے یہ آخری تینوں راوی ذکر کر کے یہ بھی صراحت کر دی کہ ان سب کی روایت موجود ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحت و قوت کے اونچے مرتبہ پر پہنچ گئی، آپ نے لکھا کہ اس حدیث کو تین حضرات نے بھی امام زہری سے اور امام زہری نے اوپر کے اہل علم حضرات سے روایت کیا ہے، لہذا یہ ہمارے نزدیک ”صحیح“ ہوگئی، یہ بھی

واضح ہو کہ امام ابو داؤد نے صراحت کے ساتھ مستقل طور سے ”باب فی الحلال“ قائم کیا ہے اگر ان کے نزدیک اس کا ثبوت کسی مرفوع حدیث سے نہ ہوتا تو کیا صرف ایک تابعی سعید بن المسیب کا اثر ذکر کرنے کے لئے وہ باب باندھتے اور کیا اس کی کوئی نظیر ابو داؤد سے پیش کی جاسکتی ہے، آج کل کے سلفی حضرات ہی اس کی جو ادبی کریں، غرض حافظ ابن تیمیہؒ نے جو اثر امام ابو داؤد کے بارے میں پیش کیا ہے وہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اہل علم و تحقیق اچھی طرح قنوی ابن تیمیہ کی عبارت کو پڑھیں اور پھر ابو داؤد کو کبھی دیکھیں اور خود ہی انصاف کریں۔

اس پوری تفصیل سے ناظرین اندازہ کریں گے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کیسے طرح اپنی بات گھم پھرا کر اور گول مول انداز میں پیش کر کے ثابت کرنے کے عادی ہیں، اور گہری نظر سے ان کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تفردات میں یہی روش اختیار کی ہے اور اسی لئے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر متصر عالم محنت و کاوش کر کے اگر مالہ و مایہ کا مطالعہ کر سکے تو وہ ان کے تبرع و شذوذ کی تمام کمزوریوں پر مطلع ہو سکتا ہے، واللہ الموفق والمعين، کسی نے تو سئل کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے ساتھ حلف بغیر اللہ، قبر پرستی اور دوسرے بہت سے شرک والے افعال ماکر جواب دیا کہ یہ سب ہی شرک ہے حالانکہ سوال کرنے والے نے صرف تو سئل نبوی کا حکم دریافت کیا تھا، دوسری شرک کی باتوں کو تو سب ہی جانتے ہیں، تو اصل جواب تو چند سطر یا زیادہ سے زیادہ ایک دو صفحہ کا تھا مگر اس کے ساتھ دوسرے الجھاؤ، گھماؤ اور پکرانے دے دیئے کہ تو سئل کے نام کا رسالہ ۱۶۸ صفحہ کا بن گیا۔

بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے فقہ خلق قرآن کے زمانہ میں بعض زکی و ذہین علماء مبتلا ہوئے اور ان سے حکومت عباسیہ کے دارو گیر کرنے والوں نے پوچھا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی چار انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ دیکھو یہ زیور، توراۃ، انجیل اور قرآن مجید یہ سب مخلوق ہیں، اشارہ چونکہ انگلیوں کی طرف تھا اور بظاہر ترقی پوری تھی اور جان بھی بخجائی، مگر نیکو لوگ مخلوق ہی کہلاتا ہے چاہتے تھے درجہ جس کمال کی مراد دیتے، خیر! تو قبل پر ہم نے مستقل طور سے لکھا ہے، جس میں حافظ ابن تیمیہؒ کا مکمل جواب آیا، ان شاء اللہ۔

یہاں زیر بحث حدیث کے بارے میں یہ لکھنا بھی مناسب ہے کہ امام ابن ماجہ نے اس کی روایت، بہت بڑے محدث جلیل ابو بکر بن ابی شیبہ (صاحب معنی مشہور و استاذ الامام البخاری) اور دوسرے محدثین جی مشہور محدث و استاد احمد شین سے کی ہے اور مرفوعاً ہی ہے، کیا یہ سب بھی محض ایک اثر تابعی کو مرفوع حدیث بنا سکتے تھے، محدث کبیر ابن ماجہ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن یحییٰ ذہلی، یزید بن ہارون، اتنے بڑوں بڑوں کو بھی کیا غلط کا قرار دیا جاسکتا ہے اور محمد بن یحییٰ کے بارے میں تو سب یہ لکھتے ہیں کہ امام زہری کی روایات کے سب سے بڑے عالم تھے، کیا ان کی تعریف اس لئے تھی کہ وہ امام زہری سے اس کی روایت بھی نقل کر دیں جو ان کو زہری سے بطور حدیث مرفوعہ قابل اطمینان طریقہ پر پہنچی ہی نہیں، تو کیا وہ صرف اثر سعید بن المسیب تھا، جس کو سب نے غلطی کر کے قول مرفوع نبوی لکھ لیا، ایسی کئی باتیں حافظ ابن تیمیہؒ ایسے محدث کبیر کی طرف سے کسی طرح بھی موزوں نہیں ہیں، آخر میں موصوف نے یہ بھی لکھا کہ محلل کی در اندازی ایک قسم کا ظلم ہے، جس کا حکم شریعت نہیں کر سکتی، یہ ایک عقلی فیصلہ انہوں نے کیا ہے جس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دوسرے سارے عقائد کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ ظلم ہرگز نہیں، دو آدمی غلطی کر کے قمار جیسے ممنوع شرعی میں جھٹلا ہونے جا رہے تھے، تیسرے آدمی نے در اندازی کر کے ان کو ممنوع شرعی سے بچالیا، اول تو یہ ایک کارثواب تھا وہ ثواب بہر صورت اس کو حاصل ہو گیا، پھر اگر وہ دونوں اس کے مقابلہ میں ہار گئے تو ان دونوں کا مقرر کردہ انعام اس کو مل جائے گا، اب صرف ایک صورت میں یہ مجرم ہوگا کہ ان پہلے دونوں آدمیوں میں سے کوئی کامیاب ہو جائے تو اس تیسرے آدمی پر ظلم کیا ہوا خاص کر جبکہ اس کو دینا کچھ بھی کسی صورت میں نہیں پڑتا، یہاں سارے عقائد و فتنہ کا فیصلہ ایک طرف ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کا دوسری طرف اس لئے ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک اہم افادہ حضرت علامہ کشمیریؒ کے حوالہ سے اور نقل کرنا منسب ہے، آپ نے فرمایا:-

”باب مسابقت میں جو شرعی جائز انعام لینے کا جواز ہے وہ بمعنی حست ہے، بمعنی استحقاق نہیں ہے، اس سے اگر ہمارا ہوا شخص وہ طے شدہ مال نہ دے تو اس کو ناقض شرعی دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، نہ اس کی ڈگری دے گا (انوار المحمود ص ۱۱۷)“

حدیث محمل کی مزید تحقیق مشکل الاثر رہا، ملاحظہ ہو ۳۶۵ ج ۶ فتح الباری ص ۴۸ ج ۶، عمدۃ القاری ص ۱۶۱ ج ۱۳، بدلہ لکھنؤ ص ۲۲۶ ج ۳، انوار لکھنؤ ص ۱۱۶ ج ۲، بدائع ص ۲۰۶، کتاب الامام احمد شافعی ص ۱۴۸ ج ۴ میں دیکھی جائے اور خاص طور سے آخر میں تخریج الاذوی ص ۳۰ ج ۳ کا حوالہ بھی دینا ضروری ہے کہ علامہ مبارک پوری نے شرح السنہ کی روایت سے بھی حدیث محمل کو مرفوع ثابت اور پھر پوری تفصیل محمل کے ذریعہ عقد سابق کو حرمیت قرار سے نکالنے کی تحریر کی ہے اب فتویٰ ابن تیمیہ کی بات درست ہوگی کہ محمل السباق کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یا تختہ الاذوی کی کہ اس میں ساری باتیں حافظ ابن تیمیہ کے خداف والی تسیم کر لی ہیں، سلفی حضرات کو کی تطبیق کی صورت نکالیں تو بہتر ہے ورنہ اگر کسی نے اجتہاد کر کے ہندوستان کے سلفی حضرات کی تہنیف سے ایسا سارا مواد سدودی علیہ والی الامر و بیانیہ دیا تو ان لوگوں کی ساری مراعاتیں اور اتحاد کی اس تسیمیں ختم ہو جائیں گی۔

اگر باوجود اختلاف نظریات کے بھی یہ ہندو پاک کے سنی (غیر مقلدین وہاں پارسیب اور سرخرو بنے ہوئے ہیں تو وہ دیوبندی سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ باوجود سیکولر ہزاروں باتوں میں اتحاد خیل کے بھی ان کے کاکر کو مور طعن بنایا جا تا ہے اور ہمارے کے عربی رسالے اصوات جامعہ میں حضرت علامہ کشمیری دیوبندی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا ممدنی وغیرہ کے اختلاف ابن تیمیہ کو خاص طور سے نمایاں کر کے نجد و تاجاز کے سنی کے نام و مو ان سے بظن کرنے کی سعی کی جاتی ہے، والی اللہ المثنیٰ، وهو المسئول ان یبھدیا الی الحق والی طریق مستقیم۔

حافظ ابن تیمیہ کی پیش کردہ تین احادیث کی تحقیق اور حافظ ابن حجر مؤرخہ کے فقہ مذکور کے بعد یہاں مزید تفصیل کی بجا ہر ضرورت نہیں رہی تاہم چند دوسری احادیث کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے جن کو انہوں نے باطل کہا اور دوسرے اکابر محدثین نے ان کی تصحیح کی ہے تاکہ ہمارے اس دور کے سلفی، نجدی، وہابی و سنی حضرات کا یہ انداز بالکل ہی ختم ہو جائے کہ جس حد کو حافظ ابن تیمیہ باطل و موضوع کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی۔

تحقیق حدیث ۵ (ردنفس بدعا النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم)

اس حدیث کو بھی حافظ ابن تیمیہؒ نے موضوع و باطل کہا ہے جبکہ دوسرے ائمہ حدیث نے امام حمادیؒ کی روایت کردہ حدیث مذکور کی تفسیر پر اصرار کیا ہے چونکہ قاضی عیاضؒ مالکی نے شفاء میں علامہ قسطلانیؒ نے مواہب میں علامہ سیوطیؒ نے اپنی تصنیف (مختصر الموضوعات میں منہل الصفاتی احادیث الشفاء والنفک البدیع) میں علامہ خفاجیؒ نے نسیم الریاض میں، پوری تحقیق کر کے اس کو باطل کہنے والوں کی تردید کی ہے۔

زیادہ تفصیل کے لئے دیکھ جائے، القہد الحدیثہ للشیخ وی ص ۱۰۷، غیث القامہ للعلا مہ عبدالحی تھتوی ص ۵۸، اعلام السنن ص ۳۶، ج ۶ و مقدمہ انوار اہل باری ص ۶۹ ج ۲ وغیرہ، علامہ طحاوی پر ح فظ ابن تیمیہؒ نے کچھ نقد بھی سخت و غیر موزوں الفاظ میں کیا ہے اور ان کی غفلت و شام و جاہلست قدر کو گرانے کی سعی کی ہے، جبکہ سب ہی کبار محدثین نے ان کے علم و فضل و تحریک و ثبات، دیانت، حدیث و فہم و دل و دماغ و منہ و قلم و خط و طویٰ حاصل ہونے کا اقرار کیا ہے، حافظ مغرب محدث شہیر ابن عبد البر نے جگہ جگہ ان کی غفلت بیان کی اور ان کی سب معافی آثار کی تحفہ کی، اور اپنی تالیفات قیرہ خصوصاً ”التمہید“ میں ان کے اقوال پر کثرت پیش کئے ہیں، حافظ ابن الدین ابن حجر عسقلانی بھی باوجود تعصب و حقیقت ان کے اقوال پیش کرتے ہیں، مکمل حالات و من قبہ حامدہ کثر فی کی ”ذی کوئی فی سیرۃ علامہ طحاوی“ اور مقدمہ انوار اہل باری وغیرہ میں دیکھے جائیں، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری و دیوبندی) فرماتے تھے کہ امام طحاویؒ حدیث و رجال کے امام عظیم تھے، ان کے دور کے ائمہ حدیث جہاں جہاں بھی تھے اور ان کو امام طحاوی کی خبر ملی تھی تو وہ آپ کی خدمت میں مصحف پہنچتے تھے اور سب ہی آپ کے حقد درس میں

تہیج تھے اور آپ کی شاگردی کا فخر حاصل کرتے تھے۔

تحقیق حدیث ۶ ”طلق ابن عمر امراته فی الطمث“

بخاری و مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی اور ان کی طلاق کو معتبر قرار دے کر حضور ﷺ ان کو رجعت کا حکم فرمایا مگر حافظ ابن تیمیہؒ بحالت حیض کی طلاق کو باطل و غیر معتبر کہتے ہیں اور جمہور محدثین کے خلاف حدیث مذکور کی ایک تائید کرتے ہیں جو اس کے انکار کے مرادف ہے، پوری تفصیل معارف السنن للحدیث البوری علیہم السلام ص ۱۳۶ ج ۲ تا ص ۱۵۹ ج ۶ میں دیکھی جائے۔

تحقیق حدیث ۷ لایولن احدکم فی الماء الدائم (بخاری و مسلم وغیرہ)

امام احمدؒ نے اپنی مسند میں بھی حدیث مذکور روایت کی اور صاحب الفتحؒ الرہانی نے مزید حوالوں کی تخریج کی نیز مسند احمد میں دوسری حدیث نہ جرم رسول اللہ ﷺ ان خیال فی الماء الدائم کا بھی ہے جس میں زجر کا لفظ صحیح و تحریم پر دال ہے کیونکہ ادب کے لئے زجر کا لفظ موزوں نہیں ہو سکتا اور صاحب الفتحؒ الرہانی نے لکھا کہ ما قبل عن الشافعیہ والحنابلہ ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے خواہ اس سے پانی میں تغیر بھی نہ آیا ہو، ملاحظہ ہوس ۲۱۷ ج ۲ ص ۲۱۸ ج ۱ اور حنفیہ بھی ما قبل کو نجاست (بول و براز وغیرہ) ملنے سے نجس قرار دیتے ہیں اور امام مالک کے مبنی قول ہیں ایک نجس ہونے کا خواہ پانی میں تغیر بھی نہ آئے، دوسرا کردہ ہونے کا اور تیسرا غیر مفید ہونے کا بشرطیکہ تغیر نہ آئے (بدایہ المجتہد ص ۲۰ ج ۱) معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ ما قبل میں نجاست ملنے سے اس کو نجس قرار دیتے ہیں صرف امام مالک کا ایک قول عدم نجاست کا بشرط عدم تغیر اوصاف ۲۰ ہے، ورنہ دو قول ان کے بھی دوسرے ائمہ کے ساتھ ہیں اور خاص بات یہ کہ امام احمدؒ بھی نجاست کے قائل ہیں اور اس میں ان کا دوسرا قول نہیں ہے، پھر بھی حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں ہی احادیث نہی مذکور کو صرف ادب پر محمول کیا ہے، گویا پانی پیشاب کرنے سے نجس تو نہ ہوگا صرف بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، پھر آپ نے یہ فلسفیانہ نکتہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ نجاست جب پانی میں مل کر گھل مل جاتی ہے اور اس کا الگ وجود باقی نہیں رہتا تو پانی کے پاک رہنے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہئے، حالانکہ سارے محدثین علامہ نووی، قرطبی، شارح مسلم اور حافظ عینی و ابن حجر شرج بخاری وغیرہ نے احادیث نہی مذکورہ کو تحریم کے لئے سمجھا ہے اور کسی نے بھی اس اختلاف کو قبول نہیں کیا، حافظ ابن تیمیہؒ حافظ ابن قیم کا اس مسئلہ میں ظاہرین کی طرف ایک قدم ہے، دلا دغا ہری اس سے بھی آگے تھے کہ وہ مساءً واکسد میں جواز عائد کے بھی قائل ہوتے، انہوں نے کہا کہ پانی میں صرف پیشاب ہی کرنے کی تو حضور علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے، غلغلہ و براز کی تو ممانعت نہیں کی، غور کیا جائے کیا احادیث صحاح قویہ (مرید بخاری و مسلم وغیرہ) کی اس طرح سے توجیہ و تاویس کرنا ان احادیث کی صحت معنی کا انکار نہیں ہے؟ پانی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، معارف السنن ص ۲۲۸ تا ۲۳۵ ج ۱ وغیرہ۔

تحقیق حدیث ۸ ”درو و شریف بروایت صحاح“

امام بخاریؒ اور دوسرے ارباب صحاح محدثین نے ”صلوة علی النبی علیہ السلام“ کے لئے مستقل باب قائم کر کے احادیث صحیحہ روایت کی ہیں، امام احمدؒ نے اپنی مسند میں بھی دس احادیث روایت کی ہیں، ملاحظہ ہو الفتحؒ الرہانی ص ۱۹ ج ۳ تا ص ۲۵ ج ۳ اس کے حاشیہ میں تخریج بھی کر دی گئی ہے ”التاج الجامع لملا صول“ ص ۱۳۲ ج ۵ میں صحاح ستہ کی مرید یہ سب احادیث ایک جگہ کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ سارے ہی محدثین نے اس کا باب قائم کر کے درود شریف کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کا تاثر و غیر ماثرہ الفاظ جمع کر کے مدون کئے ہیں اس کے بعد آپ کی حیرت کی کوئی انتہاء نہ ہوگی کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے باوجود اپنے عصبی و متعصب علم باحدیث کے بھی ان الفاظ کا صریح

انکار کر دیا جو بخاری شریف اسکی اصلاح الکتاب میں موجود ہیں، حلا تک آپ کی عادت استدلال کے موقع پر یہ بھی ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت نہ کرنے سے بھی اپنے لئے استدلال کر گئے ہیں جو کسی طرح محدثانہ استدلال نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ امام بخاری و مسلم نے تمام احادیث صحاح صحیح کرنے کا نہ ارادہ کیا تھا نہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ امام بخاری سے تو صراحۃً یہ منقول ہے کہ میری کتاب میں صحاح کا انحصار نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی بھی ایسے شخص کی روایت نہیں لی جو ایمان کو قول و عمل سے مرکب نہیں مانتا تھا، اس طرح آپ نے ہزاروں روایات صحیح کو اپنی صحیح میں چسپاں کر دی ہے، اسی طرح یہ بھی تمام عہد حدیث جانتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی مسلک کے موافق احادیث ذکر کی ہیں اور محتاط نہیں لی ہیں، ان حالات میں اپنے کسی مسلک کی تقویت میں امام بخاری کا کسی حدیث کو ذکر نہ کرنا کیا وزن رکھتا ہے؟! جیسا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے عمدۃ ترک شدہ نماز روزہ کی قضاء کے تادریست ہونے کا فیصلہ کیا اور دلیل یہ بھی دی کہ بخاری و مسلم نے کوئی حدیث قضاء کے مشروع و صحیح ہونے کی روایت نہیں کی ہے، لہذا ان کا روایت نہ کرنا بھی عدم صحت کی دلیل ہے، ملاحظہ ہو فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۴ ص ۴۰۴۔

اس حوالہ سے یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی نظر نہ صرف بخاری و مسلم کی روایات ہی پر تھی بلکہ فیہرمرودیا حدیث پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے، پھر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی حدیث بخاری کا انکار کر دیں اور وہ بھی درود شریف سے منقطع ایسی اہم ترین حدیث کا اور وہ بھی اسی طرح کے امام بخاری کے باب اصول و فروع علیٰ ما یؤتیہ اللہ فیہ کی ایک حدیث کو تو اپنے فتاویٰ میں ذکر کریں اور اسی باب کی دوسری حدیث کو نہ صرف نظر انداز کر دیں بلکہ یہ دعویٰ بھی کر دیں کہ ساری صحاح میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی وغیرہ میں ہے تو وہ ضعیف ہے، ملاحظہ ہو ص ۱۹۰ ج ۱۹ ص ۱۹۰۔

پوری تحقیق پڑھنے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا طرز تحقیق طرز استدلال اور محدثانہ بحث و نظر کا معیار کیا تھا، پھر اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی بعینہ اسی طریقہ کو اپنایا ہے بقول حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کہ ہر ایک بدل کر وہ سب کچھ وہی کہتے ہیں جو ان کے شیخ فرما گئے ہیں، حتیٰ کہ اس مقام پر انہوں نے بھی بخاری کی مذکورہ روایت کو نظر انداز کر دیا جس پر حافظ ابن حجر نے تنبیہ کی اور لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے غفلت ہو گئی کہ وہ بخاری کی روایت کو نظر انداز کر گئے الخ ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۱۴۴ ج ۱۱، غالباً حافظ ابن حجرؒ کے سامنے فتویٰ ابن تیمیہؒ آئے تھے، اسی لئے انہوں نے بہت سی جگہ صرف حافظ ابن تیمیہؒ کا رد کیا ہے، حالانکہ وہی باتیں فتاویٰ ابن تیمیہؒ میں بھی موجود ہیں۔

انوار الہیاری میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی سب ہی فروگزاشتوں کی نشاندہی مکمل حوالوں کے ساتھ کر دی جائے گی تاکہ تحقیق کا حق ادا ہو جائے، ہمارے سلفی بھائیوں کو حافظ ابن تیمیہؒ یا شیخ محمد بن عبد الوہاب پر ذرا سا نقد بھی ناگوار ہوتا ہے اور وہ اس پر طرح طرح سے منہ بتاتے ہیں اور نقد کرنے والوں کا منہ فوطے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم نہایت ادب سے عرض کریں گے کہ ہم بھی ان حضرات کی جلالت قدر اور عظمت علم و تجربہ کے منکر نہیں لیکن افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے، جمہور سلف و متقدمین کے مقابلہ میں کسی بھی مخالف فیصلے پر سو یا غور کرنا ہو گا ورنہ یہ امت مرحومہ سخت انتشار و افتراق کا شکار ہو جائے گی، ہم سب کی مقررہ و مستحضر راہ صرف ”ما انا علیہ و اصحابی“ ہے اس کو بدلنے کی ادنیٰ سنی بھی خسارہ عظیم سے دو کار کر دینے والی ہے، فتاویٰ ابن تیمیہؒ اور کتاب التوحید کی طباعت و اشاعت پر لاکھوں روپے صرف کرنا بہت مبارک و بروک اور قابلِ تحسین مہمان کے تفردات اور ان نظریات و فیصلوں پر تنقید کو بھی روار کے جن میں سے سلف کے فیصلے مسترد ہو جاتے ہیں اور تقریق بین المؤمنین کے راستے ہمارے ہوتے ہیں۔

بطور نمونہ ہم نے یہاں چند احادیث کی تحقیق پر قلم اٹھایا ہے، اس کو غصہ دل سے غور کریں اور اس خیال و ادعا کو ختم کریں کہ جس حدیث کو حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھ دیا کہ موضوع باطل ہے وہ ضرور ایسی ہی ہے، یا جس کا وہ انکار کر دیں وہ غیر موجود ہے اور جس حدیث سے وہ خود استدلال کریں وہ ضرور قوی یا قابل استدلال ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے اور غلط کو صحیح یا برعکس ثابت کرنے کی سعی کو بہر حال مذموم سمجھنا چاہئے، واللہ یعلم الحق وهو یہدی السبیل، اب کچھ تفصیل ملاحظہ ہو:۔ فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۱۹۰ ج ۱۹ ص ۱۵۳ نمبر مسئلہ اس طرح ہے

کہ کسی نے سوال کیا کہ درود شریف سے متعلق دو حدیث ہیں ایک میں کما صلیت علی ابراہیم ہے، دوسری میں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہے، کیا دونوں حدیث صحت میں برابر ہیں! اور بغیر آل ابراہیم کے درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہؒ نے کئی صفحات کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: (۱) یہ حدیث صحاح میں چار وجوہ سے مروی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور روایت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی ہے کعب بن عجرہ سے جس میں صلیت اور بشارت کے ساتھ صرف ابراہیم کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں بشارت کے ساتھ آل ابراہیم کا ذکر ہے، اہل صحاح و سنن و مسنید، بخاری، مسلم، ابوداؤد و ترمذی و نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور دوسروں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

(۲) صحیحین و سنن خلاصہ میں صلیت کے ساتھ ابراہیم اور بشارت کے ساتھ آل ابراہیم ماثور ہے، اور ایک روایت میں بغیر آل کے دونوں جگہ صرف ابراہیم ہے۔

(۳) صحیح بخاری میں ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے "قلنا یا رسول اللہ! هذا السلام عليك فكيف الصلوة عليك! قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك و رسولك كما صلیت على ال ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی آل ابراہیم".

(۴) صحیح مسلم کی حدیث میں صلیت و بشارت کے ساتھ آل ابراہیم ہے، امام مالک و امام ابو داؤد و نسائی و ترمذی نے دوسرے لفظ سے بھی روایت کیا ہے اور اس کے بعض طریق میں صلیت اور بشارت دونوں کے ساتھ بغیر ذکر آل کے صرف ابراہیم، اور ایک روایت میں صلیت کے ساتھ ابراہیم اور بشارت کے ساتھ آل ابراہیم مروی ہے۔

(۵) یہ سب احادیث مذکورہ جو صحیح میں ہیں نہ ان میں سے کسی میں اور نہ دوسری کسی منقول میں میں نے لفظ ابراہیم و آل ابراہیم پایا، بلکہ مشہور اکثر احادیث و طرق میں لفظ آل ابراہیم ہے اور بعض میں لفظ ابراہیم ہے یعنی دونوں ایک جگہ، ثور و مروی نہیں پائے، البتہ تیسری کی روایت حضرت ابن مسعودؓ میں شہد کے ساتھ جو درود شریف مروی ہے اس میں ضرور صلیت و بشارت کے ساتھ ابراہیم و آل ابراہیم کو جمع کیا گیا ہے، پھر لکھا کہ اس اثر تیسری کی اسناد مجھے متحضر نہیں ہے۔

(۶) مجھے اس وقت تک کوئی حدیث مسند یا ستاد ثابت کہ صلیت علی ابراہیم والی اور بشارت علی ابراہیم و آل ابراہیم والی نہیں پہنچی بلکہ احادیث سنن بھی احادیث صحیحین کے موافق ہیں، راجع

(۷) بعض متاخرین نے یہ بدعت جاری کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے "و اذ الفاظ متنوعہ کو ایک دعاء میں جمع کر دیا ہے اور اس کو مستحب و افضل سمجھا ہے حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے اور ائمہ عمر و عثمان میں سے کسی نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا، درحقیقت یہ بدعت فی الشرع اور فاسد فی العمل ہے، یعنی غلط و عقلاً مردود ہے اے آپ ہمارے معروضات پر غور کر لیا جائے:-

حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشہور حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی ہے کعب بن عجرہ والی ہے اور اس کو بخاری "باب الاصلۃ علی النبی ﷺ" (ص ۹۴۷) سے نقل کر دیا، لیکن یہی حدیث امام بخاریؒ نے اسی راوی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ عن کعب بن عجرہ، زیادہ تفصیل سے کتاب الانبیاء باب یزقون ص ۲۷۷ میں بھی روایت کی ہے جس میں ہے قلنا یا رسول اللہ کیف الصلوة علیکم اهل البیت الخ اور اس میں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اور کما بارکت کے ساتھ بھی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم موجود ہے جس روایت عبدالرحمن کو حافظ ابن تیمیہؒ نے سب سے مشہور بتایا تھا اور اس کی مختصر روایت بخاری نقل کی ہے اس کی دوسری مفصل روایت بخاری سے اپنا دلیلی طہر کر گئے اور یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ بخاری وغیرہ صحاح میں دونوں لفظ کہیں جمع ہو کر مروی نہیں

ہوئے اور یہی دعویٰ حافظ ابن قیم نے بھی کیا کہ کسی حدیث صحیح میں لفظ ابراہیم و آل ابراہیم معانی میں آیا نہ ذکرہ حافظ ابن حجر تفتح الباری ص ۱۲۳ ج ۱۱، پھر اگر تصویٰ دیر کے لئے بھی فرض کر لیا جائے کہ صحیح بخاری کی اس کتاب الانبیاء والی حدیث عبدالرحمن سے ان کی نظر چوک گئی یا اس سے ذہول ہو گیا، لیکن صحیح بخاری کی روایت ابی سعید خدری کو تو خود انہوں نے بھی ذکر کیا ہے لیکن اس کی نقل بھی صحیح طبرہ سے نہیں کی ہے، بخاری کی روایت کے کئی لفظ بدل گئے ہیں، اس روایت میں بھی کہا ہوا رکعت کے ساتھ علی ابراہیم و آل ابراہیم کے الفاظ موجود ہیں جن میں جمع مصرح ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے نقل کرتے ہوئے ابراہیم کا لفظ حذف کر دیا اور صرف آل ابراہیم نقل کیا۔ (۲) دوسری نقل کی غلطیاں اس طرح ہیں کہ بخاری میں ہذا السلام علیک فقہر معنا ہے، یہاں حافظ ابن تیمیہؒ نے فقہر معنا چھوڑ دیا، آگے کلیف فصلی صیک ہے اس کی جگہ کلیف الصلوٰۃ علیک نقل کیا، آگے کما صلیت علی ابراہیم ہے، آپ نے اس کی جگہ کما صلیت علی آل ابراہیم نقل کیا آگے وبارک علی محمد و آل محمد ہے آپ نے وبارک علی محمد و علی آل محمد نقل کیا، نقل حدیث بخاری کے اس عدم ثبوت و عدم قطعہ، نیز سائل اور انکار روایت موجودہ صحیحہ کے مذکورہ بالا ثبوت کے بعد بھی کیا دعویٰ یا بار بار کثرت موزوں ہوگا کہ حافظ ابن تیمیہؒ حدیث کے اتنے بڑے حافظ ہیں کہ جو کچھ بھی فیصلہ ہو سکے حدیث کے وجود و صحت اور عدم صحت کے بارے میں کر گئے ہیں و ضروری قابل تسلیم ہونا چاہئے، پھر اسی کے ساتھ حافظ حدیث ابوبکر صامیؒ کی مستقل تالیف کو بھی نہ بھولے جس میں انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ کی غلطیاں و جال حدیث کی جمع کی ہیں اور حافظ ابن قیمؒ کو ان دونوں کا مداخلہ عظیم حافظہ ابی تک بھی ضعیف فی معرفۃ الحدیث کہہ گئے ہیں اس دور کے سلفی حضرات کا بڑا انگیزان ہی دونوں پر ہے اور ان کی تعظیم اس حد تک ہے کہ تنقید کا ایک لفظ بھی لگا کر نہیں کر سکتے، اعدا ہوا تو قرب لفظی۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے بخاری و صحیح و سنن میں عدم جمع لفظ ابراہیم و آل ابراہیم کا دعویٰ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سائل کی مستورہ دونوں حدیث برابر نہیں ہیں، بلکہ جمع والی کثرت و تہمتی و غیرہ کی روایت سے ہیں، حالانکہ جمع والی بخاری کی دونوں حدیثوں کی روایت امام احمدؒ کی سند میں بھی موجود ہے اور علامہ ساعی نے فی خیر خراج بھی کر دی ہے اور یہ بھی لکھ دیا کہ حدیث ان کثیر نے بھی بخاری کی طرف نسبت کر کے جمع والی حدیث کی روایت کر دی ہے گویا اس موقع پر ان کثیر بھی اپنے شیخ حافظ ابن تیمیہؒ کی تحقیق کا ساتھ نہ دے سکے جس طرح وہ اور بھی بہت سے مسائل متفرقہ حافظ ابن تیمیہؒ سے الگ ہو گئے ہیں اور ہم نے انوار الباری میں بعض کی نشاندہی کر دی ہے، اس سے آگے ترقی کر کے حافظ ابن تیمیہؒ نے مستغنی کو یہ بھی افادہ کیا کہ لفظ ابراہیم و آل ابراہیم کو درود شریف میں جمع کرنا نہ صرف یہ کہ احادیث صحاح سے غیر ثابت ہے بلکہ درود شریف یا دوسری دعاؤں میں حضور علیہ السلام سے ماثور متنوع و متفرق اوقات کے الگ الگ کلمات کو ایک درود میں جمع کرنا بھی غیر مشروع فعل اور بدعت محدث ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہئے، اور اس دعویٰ کو بھی انہوں نے نقلی و عقلی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح ایک نہایت مختصر سے استثناء کا جواب خوب طویل کر دیا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے اس نظریہ کو بھی حافظ ابن قیمؒ کی نظر یہ سمجھ کر نقل الباری ص ۱۲۳ ج ۱۱ میں رد کیا ہے اور غائبان کو یہ طرہ نہ ہو سکا ہوگا کہ اس نظریہ کے پہلے قائل حافظ ابن تیمیہؒ ہی تھے، اور تلمیذ رشید نے اس کو اپنے استاد محترم ہی سے لیا ہے، حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ درود شریف کی افضلیت اکمل و ابلغ الفاظ کے ساتھ ہونے پر بڑی دلیل صحابہ کرام سے متعدد و مختلف کلمات کا ماثور ہونا ہے، چنانچہ حضرت علیؓ سے ایک طویل حدیث موقوف منقول ہے جس کو سعید بن منصور اور طبری و دیگرانی اور ابن قاریؒ نے روایت کیا ہے اس کے اول میں "اللہم وحی المدحوات وغیرہ پھر یہ الفاظ ہیں اللہم اجعل شراف صلوٰتک ثوابی و برکاتک و رافعہ تحتات علی محمد عبدک و رسولک الحدیث اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ الفاظ مروی ہیں اللہم اجعل صلوٰتک و برکاتک و روحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین الحدیث (اخر جہا بن بکر الطبرانی) حافظ ابن حجرؒ نے عامہ نوویؒ کا قول بھی شرح الہمد ب سے نقل کیا کہ

احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ سب الفاظ جمع کر کے درود شریف کے کلمات کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے الخ (فتح ص ۱۴۲ ج ۱۱) نیز حافظ ابن حجر نے حافظ ابن قیم (وابن تیمیہ) کے اس ادعا کے رد میں بھی کہ لفظ ابراہیم وآل ابراہیم کسی صحیح حدیث میں جمع نہیں ہوئے، آٹھ احادیث صحاح ایک ہی جگہ نقل کر دی ہیں جن میں جمع ثابت ہے، ملاحظہ ہو (فتح الباری ص ۱۴۲ ج ۱۱)

درود شریف میں لفظ سیدنا کا اضافہ

بعض نجدی علماء درود شریف میں لفظ سیدنا کے اضافہ کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں، چنانچہ ایک صاحب نے حال ہی میں اس پر ایک مستقل رسالہ لکھ کر مفت شائع کیا ہے جو گزشتہ سال مدینہ منورہ و مکہ معظمہ میں تقسیم کیا گیا، حالانکہ اوپر ذکر ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے جلیل القدر صحابی کے درود شریف میں بھی سید کا لفظ حضور علیہ السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور ان کا اثر مذکور ابن ماجہ و بطری میں روایت کیا گیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن قیم نے بھی اعتراف کیا کہ اس اثر کو ابن ماجہ نے جبوتی سے روایت کیا ہے (لما ذکرہ الحافظ فی التلخیص ص ۱۲۳ ج ۱۱) اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی ایسا منقول ہوا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اپنے کو سید و ولد ہی آدم فرمایا ہے تو آپ کے سید الاولین و آخرین ہونے میں کیا شک ہے، اس کے باوجود نئے نئے مسائل نکالنا اور ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دینے کی رٹ لگانا موجودہ دور کی نجدیت و سلفیت کا خاص شعار بن گیا ہے، اس لئے امت کو ان لوگوں کی افراط و تفریط سے بچنے کی سعی کرنا نہایت ضروری ہے، واللہ اعلم۔

سنت و بدعت کا فرق

یہ فرق اس قدر روشن ہے کہ بعض اکابر امت بھی اس کو صحیح طور سے نہ سمجھ سکے ہیں، اور مختصر یہ ہے کہ طریق ”ما نانا علیہ و اصحابی“ راہ سنت ہے اور اس کے خلاف جس سے ترک سنت مذکورہ لازم آئے بدعت و ضلالت ہے، اس کے بعد وہ امور زیر بحث آتے ہیں جو احادیث لدین کے تحت آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو احداث فی الدین تو قرار نہیں دے سکتے جو یقیناً طریق غیر مشروع ہے اس لئے محققین امت محمدیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے کام دین کی نصرت و تقویت کے لئے انجام دیئے جائیں گے وہ اگر کسی وجہ سے بعید سے بھی طریق ”ما نانا علیہ و اصحابی“ سے الگ نہیں ہیں تو ان کو بھی بدعت و ضلالت نہیں سمجھا جائے گا جیسے اسلامی مدارس کا قیام وغیرہ یہ صورت موجودہ ان کا وجود و قیام عہد نبوی و عہد صحابہ میں نہ تھا مگر چونکہ ان کا قیام نصرت دین و اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہے ان کو احداث فی الدین اور بدعت و ضلالت کے زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور جن امور کی نہ کوئی اصل عہد نبوی یا عہد صحابہ میں تھی نہ ان سے دین اسلام کی کوئی نصرت و قوت متصور ہے، ان کو دین سمجھنا یقیناً کمال و مکمل دین میں اضافہ یا احداث فی الدین قرار دیا جائے گا، واللہ اعلم عند اللہ! اصول کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ درود شریف میں لفظ سیدنا کا اضافہ یا ابراہیم و آل ابراہیم کا جمع کرنا یا حضور علیہ السلام سے نقل شدہ متعدد و متنوع دعائیں لکھنا تو ایک دعایہ اور دوسری جمع کرنا وغیرہ ان میں سے کسی امر کو بھی بدعت یا غیر مشروع قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا، اور حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کا اس کو جمع قراءت سے مشروع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کا جمع کرنا، آثار صحابہ سے منقول نہیں ہے اس کے برخلاف درود شریف میں بہت سے جامع کلمات بطریق جمع کرنا اور دعاؤں میں بھی چھوٹی بڑی دعاؤں کا ثبوت اور جمع کلمات متنوعہ، ثورہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور اسی لئے بعد کے ادوار میں تابعین و علماء سلف و خلف نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، لہذا اس کو قراءات متنوعہ کی طرح کیسے قرار دے سکتے ہیں؟

حافظ ابن تیمیہ کا اسی قسم کا تشدد و تفرقات نبوی اور ترک باثار الصالحین کے بارے میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو امور نبی اکرم ﷺ سے اتفاقی طور سے صادر ہوئے ہیں ان کا اتباع کوئی اتفاقی طور سے ہی کرے تو بہتر ہے ورنہ تمہد و تحری کے ساتھ بہتر نہ ہوگا، حضرت شاہ صاحبؒ اس کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ علماء امت نے حافظ ابن تیمیہ کی اس تعصیب کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور میرے

نزدیک بھی تحریری اتفاقیات نبویہ میں اجرو ثواب ہے جس کے لئے ہمارے پاس حضرت ابن عمرؓ کا اسوہ موجود ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے ہر ہر فعل کی تلاش و تجسس کر کے اتباع فرمایا کرتے تھے اور اس سے اوپر دس چوبیس نبویہ کا ہے کہ ان کو حضرت ابن عمرؓ بھی سنت سمجھ کر ادا کرتے تھے، جیسے نزول محصب وغیرہ البتہ حضرت ابن عباسؓ کا مزاج دوسرا تھا۔

اسی لئے شائد ان عرادر مرض ابن عباسؓ ضرب المثل ہو گئے تھے، حافظہ ابن حجرؒ نے لکھا کہ حضرت ابن عمرؓ کے طریق عمل سے آثار نبویہ کا تتبع کرنا اور ان سے تبرک حاصل کرنے کا احتیاج معلوم ہوتا ہے اور علامہ بغوی شافعیؒ نے کہا کہ جن مساجد میں نبی اکرم ﷺ نے نماز ادا فرمائی ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی نماز پڑھنے کی نذر کر لے گا تو اس کو پورا کرنا ہوگا جس طرح مساجد عشا کی نذر پوری کی جاتی ہے اور ان سب مساجد کی معرفت (جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے) کا فائدہ وہ بھی ہے جو علامہ بغوی نے بیان کیا ہے (فتح الباری ص ۳۸۱ ج ۱ باب المساجد النبی علی طرق المدینۃ والمواضع النبی علی طرق المدینۃ)

حافظہ ابن حجرؒ نے حدیث بخاری مذکور کی سب مساجد کی نشاندہی کی ہے اور یہ بھی لکھا کہ حضرت ابن عمرؓ کا اتباع نبوی میں تشدد اور ان مساجد و اماکن کے ساتھ برکت حاصل کرنے کا جذبہ اثر حضرت عمرؓ کے معارض یا خلاف نہیں ہے (جس میں ہے کہ ایک سفر میں آپ نے لوگوں کو ایک خاص جگہ پر جمع ہوئے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا:۔۔۔ جس کو نماز پڑھنی ہو وہ نماز پڑھ لے ورنہ یوں ہی گزر جائے، پہلے زمانہ میں اہل کتاب اس لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے آثار کا تتبع اس حد تک کیا کہ وہاں کیسے اور گر جانا لگے) حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد اس امر پر محمول ہے کہ آپ نے ان کی ایسے مقامات کی زیارت کو بغیر نماز کے ناپسند کیا تھا یا آپ نے اس کا خیال کیا ہو کہ جو لوگ حقیقت امر سے واقف نہ ہوں گے ان کو دشواری پیش آئے گی کہ وہ اس جگہ کی حاضری کو واجب و ضروری سمجھ لیں گے اور یہ دونوں باتیں حضرت ابن عمرؓ کے لئے نہیں تھیں اور اس سے قبل حضرت تھانویؒ کی حدیث گزر چکی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی درخواست کی تاکہ اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنالیں اور آپ نے اس کو قبول کیا لہذا وہ حدیث تحریر آثار الصالحین کے بارے میں حجت و دلیل موجود ہے۔ (فتح الباری ص ۹ ج ۳)

حضرت عمرؓ کا منشاء بظاہر یہ تھا کہ ایسے مقامات تبرک تو ضرور ہیں، مگر اتنا غلو بھی نہ چاہئے کہ خواہ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو اور خواہ سفر ملتوی کرنے کا موقع ہو یا نہ ہو، ضروری اتر کر اور پھر کر نماز نفل ضرور پڑھی جائے یہ تو اس کے مشابہ ہو جائیگا کہ پہلے زمانہ کے اہل کتاب ہر تبرک مقام کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس سے کم پر اکتفا نہ کرتے تھے، یہ پہلے بھی غلو تھا اور اب بھی ہے البتہ اگر نماز فرض کا وقت ایسے مقام پر آجائے یا سفر قطع کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو نماز پڑھنے میں بھی حرج نہیں بلکہ حدیث حضرت عثمانؓ کی روشنی میں اس مقام تبرک سے استفادہ برکت کا رحمان و خیال شروع و پسندیدہ بھی ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ قزوینیؒ نے مسلم شریف کی حدیث تھانویؒ کے تحت لکھا کہ اس حدیث سے صالحین اور ان کے آثار سے برکت حاصل کرنے اور ان کے مواقع صلوة میں نماز پڑھنے اور ان سے طلب برکت کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اسی کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کا تتبع آثار نبویہ اور آپ کے مواضع صلوة میں نماز پڑھنے اور ان کے اہتمام بھی اس کی تائید کرتا ہے، جس کا تفصیلی ذکر "بخاری کے باب المساجد میں مکتبہ المدینۃ" میں موجود ہے اور بعض احادیث اسراء میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کے مقام پر اترنے اور نماز پڑھنے کو کہا کہ یہ تمہاری ہجرت گاہ ہونے والی ہے اور طور دینا پر بھی اترے اور نماز پڑھنے کو کہا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام الہی سے مشرف ہوئے تھے اور مدین مکین حضرت شعیب علیہ السلام و مورد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیت اللہ مولداً مسیح پر بھی اترنے اور نماز پڑھنے کو کہا، یہ سب یہ نصوص

۱۔ باب المساجد بخاری ص ۲۱۱ حوالی حدیث طویل میں ایک مسجد شرف الدعاء کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں ابو سعید الخدریؒ نے کہا (بیر حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مشروعیت تبرک یا آثار الصالحین و مواضع صلوات پر دلالت کرتی ہیں، بشرطیکہ غلو و تعصب اور حد سے تجاوز نہ ہو، الخ (فتح الملہم ص ۲۲۳ ج ۲)

محقق رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد مدینہ منورہ کا بھی تفصیلی ذکر کیا، جن میں حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں اور اسی ضمن میں مسجد نبی سید کا ذکر کیا پھر حضرت یحییٰ بن سعد سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور اس میں ایک دوبار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اور فرمایا کہ مجھے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ اسی کی طرف دھل پڑیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ نمازیں اس مسجد میں پڑھتا (اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جگہ نماز پڑھ لینا معمولی بات تھی کہ صحابہ کرام اس کو جاننے کے باوجود بھی اس جگہ کو تبرک نہ سمجھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کو محبوب نہ سمجھتے، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مساجد ثلاثہ کی طرح کسی دوسری مسجد کو بھی یہی درجہ دے کر اس کو آماجگاہ بنالیں اور ان کے برابر اس کو بھی اہمیت دیدیں، اور غلو کریں، اس لئے اس کو ترک کر دیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے جہاں جہاں بھی نماز پڑھی ہے، وہاں ضرور کوئی خاص عزت ضرور ہوگی ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ نمازیں پڑھنے کی تمنا و رغبت کیوں فرماتے، لہذا حافظ ابن تیمیہ کا اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کائناتیات پر محمول کرنا اور آپ کے یہ قید کاٹنا کہ اگر کوئی ایسے مقامات کو تبرک سمجھے گا یا اتفاقی طور سے وہاں حاضری یا نماز سے زیادہ کچھ اہتمام کرے گا تو وہ خلاف سنت ہوگا یہ منہ پریش، نبوت کو پوری طرح سمجھنے کا ثبوت نہیں ہے اور حقیقت وہی ہے جس کو حضرت ابن عمرؓ اور دوسرے صحابہ و سلف صالحین و علمائے امت نے سمجھا کہ وہ سب مقامات تبرک و مقدس بن چکے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی یا قیام کیا و غیرہ، مگر یہ ضرور ہے کہ ایسے مقامات کو اجتماعی اور مستقل طور سے جمع ہونے کی جگہ بنالینا یا کسی اور قسم کا غلو کر لینا یا بھول حضرت عمرؓ کے ان مقامات پر قطع سفر کر کے اور نماز کا وقت ہو یا نہ ہو ضرور نماز پڑھنا ہے شک حد سے تجاوز ہوگا، و اللہ تعالیٰ اعلم)

علامہ عینیؒ نے مزید لکھا: - حدیث الباب سے اس امر کا سبب بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت ابن عمرؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہوں کو کیوں تلاش کیا کرتے تھے وہ یہ کہ ان آثار نبویہ کا تتبع کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنا بہت مرغوب و محبوب تھا اور اسی لئے دوسرے لوگ بھی ہمیشہ صالحین امت کے آثار سے برکت حاصل کرتے رہے ہیں اور حضرت عمرؓ کی احتیاط صرف اس لئے تھی کہ عام لوگ ایسے مواضع کی حاضری و اجتماع کو فرض و واجب کی طرح ضروری و لازم نہ سمجھ لیں اور یہ بات اب بھی ہر عالم کے لئے ضروری ہے کہ اگر لوگ تو اہل و مستحبات پر زیادہ توجہ سے عمل کرنے لگیں اور فرض و واجب کی طرح ان کو سمجھیں لگیں تو وہ خود ان کو ترک کر کے اور رخصت پر عمل کر کے ان کو بتلائے اور سمجھائے تاکہ اس کے اس فعل سے لوگ سمجھ لیں کہ وہ امور واجب کے درجہ میں نہیں ہیں۔ (عمدة القاری ص ۳۶۸ ج ۲)

درو و شریف کی فضیلت

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ بخاری کی احادیث سے جن میں درو و شریف پڑھنے کا حکم ہے اور صحابہ کرام کے اس اعتنا سے کہ حضور علیہ السلام (قبیلہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ وہ مدینہ منورہ سے ۴۱ میل پر بڑا قصبہ ہے، اصحاب زہری نے ایک مرفوع روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ کسی روعاء کے میدان یا گھمٹی یا حضرت یحییٰ بن علیہ السلام حج یا عمرہ کے احرام سے گذرے گا تو اس کے اوپر ہوا کہ یہ وادی جنت کی وادیوں میں سے ہے اور فرمایا کہ اس وادی میں مجھ سے پہلے ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وادی میں سے حج یا عمرہ کے احرام سے ستر ہزار نبی اسرائیل کے ساتھ گذرے تھے (عمدة القاری ص ۳۶۲ ج ۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے نہ صرف آثار و آثار گذرگا جن بھی مقدس ہوتی ہیں اور جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام ان مقدس جگہ پر رعایت فرماتے تھے، پھر صحابہ کرام کا اسوہ اور علمائے امت کے فیصلے بھی سامنے ہیں تو آج بھی نوین صدی میں اس کے خلاف اتنے تشدد و انداز قیام کی کیا ضرورت تھی، جو حافظ ابن تیمیہؒ نے اور پھر صدیوں بعد شیخ محمد بن عبد الوہابؒ نے دیکھے اور آج کے دور میں جبکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک نئی ہیئت منہک ہو جانے کی غرض ضرورت ہے، جو امامت کے خلاف فیصلوں کی وسیع ترین پیمانہ پر اشاعت کے ذریعہ "تفریق بین المؤمنین" کا سبب بنے جسے شیعہ کی داخل مندی ہے؟ یہی عرض کر دوں کہ اس مسئلہ کا آثار علیہ السلام کا ثبوت سہل السلام ص ۸۸ ج ۲ میں بھی موجود ہے جس کو نجدی و شیعہ حضرات بھی معتبر جانتے ہیں اور یہ کتاب مدینہ منورہ کی شیعہ دہلی میں داخل درس ہے۔ (مؤلف)

سے درود پڑھنے کی کیفیت معلوم کرتے تھے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن تصریح کے ساتھ جن احادیث تو یہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں روایت نہیں کی ہے اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ نے وہ احادیث فضیلت بحوالہ مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، امام احمد، ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، ابن حبان، حاکم و بیہقی ذکر کی ہیں اور لکھا کہ یہ سب احادیث صحیحہ تو یہ اور جیاد ہیں، ان کے علاوہ ضعیف احادیث بہت زیادہ ہیں، اور موضوع احادیث کی تو کوئی شمار نہیں ہے۔ (فتح الباری ص ۱۳۲ ج ۱)

تحقیق حدیث ۹ منی صلوٰۃ فلیصل اذا ذکر لا کفارۃ لہا الا ذلک اقم الصلوٰۃ لذكری

(بخاری شریف ص ۸۴)

الراجح الجامع لملا اصول میں لکھا کہ اس کی روایت یا نچوں کتب صحاح نے کی ہے، اور شرح میں لکھا کہ الا ذلک سے مراد وقف ہے، اور جب بھولنے والے پر قضا واجب ہے (جس پر بالاتفاق کوئی گناہ بھی نہیں ہے) تو عہد انما ترک کرنے والے پر بدرجہ اولیٰ واجب ہے، اس سے ان کا رد ہو گیا جو عہد ترک صلوٰۃ کرنے والے پر بڑا گناہ ہونے کی وجہ سے قضا واجب نہیں کہتے (الان ص ۱۳۰ ج ۱) اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی طرف ہے جو یہوہورامت کے خلاف عہد ترک شدہ نمازوں کی قضا کو نہ واجب کہتے ہیں نہ صحیح سمجھتے ہیں اور یہی طرح روزوں کی قضا بھی وہ نہیں مانتے، چنانچہ آپ نے لکھا:۔ جو شخص نماز کو فرض سمجھتے ہوئے بلا تاویل اس کو ترک کر دے گا کہ نماز کا وقت نکل جائے تو اس پر انکار بعد کے نزدیک قضا واجب ہے، اور ایک طاکنفہ جس میں ابن حزم وغیرہ ہیں کہتا ہے کہ اس کو وقت نکل جانے کے بعد ادا کرنا درست نہیں، اور یہی بات وہ اس شخص کے لئے بھی کہتے ہیں جس نے روزہ عہد ترک کر دیا ہو، واللہ بخاندہ وقعیٰ علیہم۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۲۸۵ ج ۲)

چوتھی جلد میں "اختیارات علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ" کے تحت (جوان کے بیسیوں فقرات فقہی ابواب قلم کر کے رہ گئے ہیں، اور جن کو محصر جدید کے لئے ممتاز کر کے شدہ ہدایت کا گنجینہ گراں مایہ تھیکہ پیش کیا گیا ہے) درج ہوا:۔ "عہد انما ترک کرنے والے کے لئے شریعت میں قضا کا حکم نہیں ہے اور نہ وہ اس کے ادا کرنے سے درست ہوگی البتہ وہ شخص نفل نمازوں کی کثرت کرے اور یہی حکم روزہ کا ہے اور یہی قول ایک طاکنفہ و مصلف کا ہے جیسے ابو عبد الرحمن الشافعی، اور داؤد اور ان کے اتباع، اور ادا میں سے کوئی دلیل بھی اس کے مخالف نہیں ہے بلکہ موافق ہے اور رسول اکرم ﷺ کی جانب جو حکم قضا کا منسوب کیا گیا ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ امام بخاریؒ نے اس سے حدوں کیا ہے۔" (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۳۰۴ ج ۳)

علامہ شوکانیؒ نے "نیل الاوطار" میں لکھا:۔ تاکر صلوٰۃ عہد اُکے لئے عدم وجوب قضا کا مذہب داؤد و ابن حزم کا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کے مخالفوں کے پاس کوئی بھی ایسی حجت و دلیل نہیں ہے جس کی طرف تنازع کی صورت میں رجوع کیا جاسکے اور اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ قضا امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے، جبکہ یہاں ان کے پاس کوئی امر نہیں ہے اور ہم ان سے صرف وجوب قضا کے بارے میں نہیں جھگڑتے، بلکہ ہمارا نزاع و اختلاف ان سے قبول قضا اور غیر وقت میں نماز کی صحت کے بارے میں بھی ہے (یعنی نہ صرف یہ کہ عہد ترک صلوٰۃ کرنے والے پر قضا واجب نہیں بلکہ ہمارے نزدیک اگر وہ وقت کے بعد قضا کرے گا بھی تو اس کی نماز صحیح و درست نہ ہوگی) علامہ شوکانیؒ نے لکھا کہ اس بارے میں حافظ ابن تیمیہؒ نے بڑی طویل بحث کی ہے اور اسی مذہب کو اختیار کیا ہے جو داؤد وغیرہ کا ہے پھر لکھا کہ بات تو حافظ ابن تیمیہؒ نے زوردار لکھی ہے اور مجھے خود بھی باوجود پوری کوشش کے ان لوگوں کے مقابلہ میں قضا واجب کرنے والوں کے لئے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جو مناظر اندہ میں ان لوگوں کو ساسک کر سکے یا ایسے اہم اختلاف کے موقع پر پوری طرح قابل اعتماد اور ناقابل انکار ہو، بخیر حدیث "فلین اللہ احق ان یقضی" کے کہ وہ ضرور بقاعدہ اضافت اہم جنس کے عموم حکم کو تخصیص ہے (اور اسی کے ساتھ ان عام ادلہ کو بھی رکھا جاسکتا ہے جو فطر رمضان وغیرہ پر قضا کو واجب کرتی ہیں، کیونکہ نماز روزہ کے حکم میں بخلاف وجوب کوئی فرق نہیں ہے،

بلکہ نماز تو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی، بخلاف روزه کے، اس لئے نماز کی قضاء بدرجہ اولیٰ ضروری ہونی چاہئے) لیکن اس عام حکم کی طرف ان لوگوں نے سراٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پھر آخر میں علامہ شوکانی نے لکھا کہ عموم حدیث ”فدین اللہ الحق ان یقضى“ ہی کی طرف رجوع کرنا زیادہ مفید ہے خصوصاً ان لوگوں کے اصول پر جو وجوب قضاء کے لئے (اسرہد یہ کہ قائل نہیں بلکہ) صرف خطاب اول ہی کو دلیل بتلاتے ہیں ان کے اصول پر کوئی تردد وجوب قضاء کے حکم میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شخص پہلے ہی حکم سے ادا و صلوات کا سامور تھا، اور جب اس نے وقت پر ادا نہ کی تو وہ نماز اس کے ذمہ پر دین رہ گئی اور دین بخیر ادا کے ساقط نہیں ہو سکتا، پھر لکھا:-

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زمر بحث مسئلہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے اور نووی کا منکرین قضا کو جاہل و خطا کار کہنا افراط مذموم ہے، جس طرح مقبلی کا السار میں یہ کہہ دینا بھی تفریط ہے کہ ہاب قضاء کی کوئی بنیاد بھی کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ (فتح البیہم ص ۲۳۹ ج ۲)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کے ارشادات

حافظ نے لکھا:- حدیث الباب کی دلیل خطاب سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ عہد ترک صلوات کی قضاء نہیں ہے کیونکہ انشاء مشروط ہے مشروط بھی منکفی ہو جاتا ہے، لہذا نہ بھولنے والے پر نماز کا حکم نہیں چلے گا، لیکن قضاء کو ضروری قرار دینے والے کہتے ہیں کہ حدیث کے مفہوم خطاب سے یہ بات صاف طور سے نکل رہی ہے کہ قضاء ضروری ہے اس لئے کہ ادنیٰ حکم سے اعلیٰ پر حصیہ ہوتی ہے، جب بھول والے پر قضاء کا حکم ہوا تو عہد ترک کرنے والے پر بدرجہ اولیٰ ہوگا، الخ (فتح البیہم ص ۲۳۸ ج ۲)

علامہ نووی نے شرح مسلم شریف میں لکھا:- جب نسیان وغیرہ عذر کی وجہ سے ترک نماز پر قضاء کا حکم ہوا تو غیر معذور کے لئے بدرجہ اولیٰ ہوگا اور بعض اہل ظاہر نے شذوذ و تفرد کیا کہ جمہور امت کے فیصلوں کے خلاف یہ رائے قائم کر لی کہ بغیر عذر کے نماز ترک کرنے والوں پر نمازوں کی قضاء واجب نہیں ہے، انہوں نے خیال کر لیا کہ عہد ترک صلوات کا وبال معصیت قضاء کے ذریعہ رفع نہیں ہو سکتا، حالانکہ ان کا ایسا خیال خطا مآور و جہالت ہے۔ (نووی ص ۲۳۸ ج ۱)

محقق صحتی نے لکھا:- حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بھولنے اور سونے والے پر گناہ نہیں مگر قضاء واجب ہے خواہ وہ نمازیں کم ہوں یا زیادہ اور یہی مذہب تمام علماء امت کا ہے، اور کچھ لوگوں نے پانچ نمازوں سے زیادہ کے بارے میں شذوذ و تفرد کیا ہے کہ ان کی قضاء ضروری نہیں ہے جیسا کہ قرطبی نے نقل کیا ہے، لیکن وہ غیر اہم اور ناقابل اعتناء ہے پھر عہد ترک صلوات کرنے والے پر بھی جمہور امت نے قضاء کو واجب قرار دیا ہے مگر دلاؤ (ظاہری) اور دوسرے لوگوں سے جن میں ابن حزم بھی شہر کئے گئے ہیں عدم وجوب قضاء کا قول نقل کیا گیا ہے کیونکہ انشاء مشروط، انشاء مشروط کو مستلزم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نسیان کی قید اکثری حالات کے لحاظ سے لگائی گئی ہے (کہ ایک مؤمن سے بجز نسیان یا نوم کے عہد ترک صلوات کی صورت مستبعد اور بہت ہی۔۔۔ نادر ہے) کیا کسی نے سوال ہی صورت نسیان کا کیا ہوگا یا اس لئے کہ نسیان کا حکم بیان کرنے سے عہد بدرجہ اولیٰ معلوم ہو جائے گا، الخ (عہد ۶۰۸ ج ۲)

حضرت علامہ محدث شاہ صاحب کشمیریؒ نے فرمایا:- بعض اہل ظاہر نے شذوذ و تفرد کیا اور جمہور علماء مسلمین و سبیل المؤمنین کے خلاف اقدام کیا کہ عہد ترک صلوات کرنے والے پر نماز کی قضاء نہیں ہے اور وہ اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد ادا بھی کرے گا تو قضاء درست نہ ہوگی کیونکہ وہ ناسی یا نائم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم ﷺ نے سونے والے اور بھولنے والے کا ذکر ان کے لئے کیا ہے کہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ ہو کہ جب ان دونوں سے گناہ کا حکم انشاء یا گیا ہے تو شاید قضا کا حکم بھی باقی نہ رہا ہو، لہذا تنبیہ فرمادی کہ نوم و نسیان کی وجہ سے گناہ تو اٹھ گیا اور اس بارے میں وہ دونوں مرفوع القلم ہو گئے، لیکن فرض نماز ان سے ساقط نہ ہوگی، وہ ان کے ذمہ واجب رہے گی، جب بھی یاد کرے گی، یا سو

کر انھیں گے تو نماز ادا کریں گے اور عذر اٹھڑ چھوڑنے والے کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اس کے بارے میں کسی غلط وہم و گمان کا موقع ہی نہیں تھا کہ اس کو رفع کرنے کی ضرورت ہوتی، اور جب یہ بتلادیا گیا کہ ناکم و ناسی سے باوجود معذور ہونے کے بھی وقت کے بعد نماز کی قضاء کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی تو عذر اوقات کے اندر نماز ترک کرنے والے سے نماز کا ساقط نہ ہونا ظاہر من الغرض ہو گیا اور اس کے لئے مستقل طور سے صراحت و تنبیہ کی ضرورت باقی نہ رہی۔ (انوار المحمود ص ۱۷۸ ج ۱)

ترمذی شریف کی حدیث "من افطر یوما من رمضان من غیر رخصة ولا موص لم یقض عنه صوم الدهر کله وان صامہ" کے تحت صاحب معارف السنن نے لکھا: اس حدیث کے ظاہر کی وجہ سے تمام فقہاء اور جمہور علماء میں سے کسی نے بھی عدم قضا کا حکم نہیں سمجھا اور ان سب نے حدیث مذکور کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کا روزہ بلا عذر ترک کرنے سے وہ شخص اتنے ثواب سے محروم ہوا ہے کہ اس کا تدارک ساری عمر کے غیر رمضان کے روزوں سے بھی نہیں ہو سکتا؛ اگرچہ قضا کے ذریعہ با فرض ضرور اس کے سر سے اتر جائے گا یہی معنی ابن المنیر مالکی نے لئے ہیں جیسا کہ فتح الباری میں ہے اور علامہ محمد ابوالحسن طینی نے بھی شرح مشکوٰۃ میں اسی کو اختیار کیا ہے پھر علامہ ہوری عثمینی نے اپنی طرف سے یہ معنی ذکر کئے کہ تھیر ترک صوم بعد از عذر کا تدارک نفس قضا سے نہ ہوگا، اگرچہ اصل فرض ضرور دنیا میں اس سے ساقط ہو جائے گا، لہذا یہاں دو امر ہیں بدل افطار جو روزہ سے ہوگا اور بدل افطار جو توبہ سے ہوگا الخ۔

حضرت علامہ کشمیری نے فرمایا: یہ حدیث جمہور امت کے نزدیک اس معنی پر محمول ہے کہ قضا کے ذریعہ رمضان کی غنایت و اجر حاصل نہ ہوگا یہی معنی جس کی اس کی قضا سرے سے نہ ہو سکے، دلاؤ ظاہری اور حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ عذر ترک کرنے والے پر قضا ہی نہیں بلکہ صرف بھولنے پر ہے، حالانکہ اس کی طرف ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی نہیں گیا ہے، دلاؤ وغیرہ نے مفہوم مخالفت سے استدلال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس سے استدلال جمہور کے نزدیک ضعیف ہے اور شافعیہ جو اس کو مستحب بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بہت سی شرطیں مانتے ہیں اور اسی لئے وہ بھی یہاں عدم قضا کے قائل نہیں ہوئے ہیں۔ (معارف السنن ص ۷۷ ج ۱)

حضرت علامہ محمد مولانا غلیل احمد صاحب نے بذل المجہود شرح ابی داؤد میں حدیث من نسى صلوٰۃ کے تحت سب سے زیادہ دلائل و مکمل مدد دے دیکھنا نہ کلام کیا ہے اور افسوس ہے کہ اس کو بجز انوار المحمود کے دوسری کتابوں میں نقل نہیں کیا گیا ہم یہاں صرف اس کے چند نقاط کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ بحث کافی طویل ہوگئی ہے اور ہمیں خود بھی آخر میں کچھ عرض کرنا ہے۔

(۱) حافظ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ موجبین قضاء کے پاس کوئی دلیل و حجت نہیں ہے اور علامہ شوکانی کا یہ کہنا کہ مجھے بھی کوئی دلیل فیصل نہیں ملی، غلط ہے کیونکہ موجبین قضاء نے حدیث من نسى صلوٰۃ کی دلالت انھیں سے استدلال کیا ہے یعنی جس طرح قول باری تعالیٰ ولا تغفل لھما اف سے بدلالة انھیں ہم نے ضرب ابویں کی حرمت سمجھی ہے، اسی طرح من نسى صلوٰۃ سے بدلالة انھیں قضاء عائد کا وجوب سمجھا ہے اور عبادۃ انھیں ودلالة انھیں دونوں کا مرتبہ واجب اور ترتیب مقدمات وغیرہ پر ہے جس کو ہر شخص حاصل نہیں کر سکتا، اور دلالت انھیں کو ہر عامی و عالم سمجھ لیتا ہے، چنانچہ ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب ماں باپ کو اف تک کا لفظ بھی کہنے کی ممانعت کر دی گئی تو ان کو مارنا پٹنایا کسی قسم کی بھی ایذا دینا بدو جہل و احمق و منور ہوگا، اسی طرح جب حدیث میں صراحت کر دی گئی کہ بھولنے یا سوئے والا باوجود معذور ہونے کے بھی نماز قضاء کرے گا تو ان کو جھ کر بلا کسی عذر کے نماز چھوڑنے والا نماز کی قضا کیوں نہ کرے گا۔

غرض مابینین قضاء کی یہ بھی چوک ہے کہ وہ دلالت انھیں کو قیاس میں داخل کرتے ہیں اگرچہ قیاس جلی مانتے ہیں کیونکہ دلالت کی مشروعیت بہر حال قیاس کی مشروعیت پر مقدم ہے جس کا ادراک ہر شخص کر سکتا ہے۔

(۲) درحقیقت یہاں دو امر ہیں، ایک تو عذر ترک صلوٰۃ کا گناہ، دوسرے ادا کیے نماز کا فریضہ جو اس کے ذمہ سے بغیر ادایا قضا کے

ساقط نہیں ہو سکتا، لہذا گناہ تو صغیرہ ہو یا کبیرہ تو یہ سے اٹھ جاتا ہے اور نماز کا فعل اس کے ذمہ بہر صورت باقی رہے گا، لہذا مانعین قضا کا یہ کہنا کہ جب قضا سے گناہ ساقط نہیں ہوتا تو قضا کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور قضا فعل عبث ہوگا یہ بڑا مغالطہ ہے اور دو الگ الگ چیزوں کو ملا دینا ہے اور جب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ گناہ قضا کی وجہ سے رفع نہ ہوگا بلکہ اس کے لئے تو ضروری ہے اور قضا صرف فرض کا سقوط ذمہ سے ہوگا تو اس کو فعل عبث کیسے کہا جائے گا؟

(۳) اکثر محققین حنفیہ اور دوسرے حضرات کے نزدیک وجوب قضا کے لئے امر جدید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قضا کا جواب اسی نص و دلیل سے ہو جاتا ہے جس سے اولاً ادا کا حکم ثابت ہوا ہے، لہذا ان کو دوسری مستقل دلیل کی اہمیت نہیں ہے۔

(۴) قول باری تعالیٰ فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعليه ان يامم اخر احدہین من نام صلوٰۃ او سبھا فليصلها اذا ذكرها کا رو بطور تنبیہ کہ ہوا ہے کے اداء فرض صوم و صلوٰۃ کا حکم جو خصوص سابقہ سے ہوا تھا وہ بدستور تمہارے ذمہ پر باقی ہے اور وقت کے فوت ہونے سے ساقط نہیں ہوا ہے۔

(۵) ادا صلوٰۃ و صوم کا جو حکم ہوا تھا وہ مؤمنین کے ذمہ پر فرض و لازم ہو چکا اور اس کے سقوط کی صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ وقت پر اس کو ادا کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ اس کی ادائیگی پر قدرت نہ رہے تو عاجز و معذور ہونے کی وجہ سے فارغ الذمہ ہو جائے گا، تیسرے یہ کہ صاحب حق ہی اس کو ساقط کر دے، اور جب وہ عاجز بھی نہیں کہ وقت کے بعد وقتی جیسی نہ زور روزہ پر قادر ہے اور صاحب حق جمل ذکرہ نے اس کو ساقط بھی نہیں کیا تو اس کے فارغ الذمہ ہونے کی کیا صورت باقی رہ گئی؟ اور اس وقت ادا نکل جانے کو مطلق قرار دینا بھی درست نہیں کیونکہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تو اور بھی زیادہ حق کو ساقط کر کے گیا ہے (کہ عدم ادائیگی کا گناہ عظیم بھی اس کے ذمہ کر گیا، لہذا دلیل و حجت ان مانعین قضا کے ذمہ سے جو بغیر کسی دلیل اسقاط کے قضا کو ساقط کرتے ہیں)

(۶) علامہ شوکانی نے بھی آخر کلام میں حدیث بخاری وغیرہ ”فدين الله الحق ان يفتي“ کے عمومی وجہ وجوب قضا کے قول کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ وجوب قضا کا حکم اگر خطاب اول موجب ادا دام ہی سے مان لیا جائے تب بھی وجوب قضا کا حکم بلا تردد نہ ناپڑے گا، اس پر صاحب بذل نے نوٹ دیا کہ صحت وجوب قضا کا ثبوت تو دلیل خطاب اول کے ذریعہ تحقیق و ثابت ہو چکا ہے اور اب حدیث مذکور اس کے لئے بطور دلیل نہیں ہے بلکہ بطور تنبیہ کے ہے کہ واجب شدہ سابق حق ساقط نہیں ہوا ہے، لہذا وجوب قضا بذیل خطاب الاول کے کا کلائین کو یہ حدیث بطور استدلال پیش کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، البتہ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس سے اور دوسری دلیلوں کے محتاج ہوں گے، واللہ تعالیٰ اعلم (بذل المجموعہ ص ۵۲۵ ج ۱) اس کے بعد چند گزارشات راقم الحرف کی بھی حاضر ہو، واللہ موافق۔

(۱) یہ بات اچھی طرح روشنی میں نہیں آ سکی کہ حافظ ابن تیمیہ نے قضا کے مسئلہ میں نماز روزہ کا ایک ہی حکم بتلایا ہے، یعنی نہ وہ نماز کی قضا کو درست مانتے ہیں نہ روزہ کی حالانکہ روزہ کے قضا لازم ہونے کی صراحت علامہ قرآن مجید کے بہ کثرت احادیث میں وارد ہے، جبکہ ترک صوم میں نسیان و نوم کی صورتیں بھی نا در ہیں، اور ترک یا نقص کی صورتیں تقریباً متعین ہیں، پھر بھی حضور عبیدہ السلام نے ایک روزہ کی جگہ ایک روزہ بطور قضا رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ملاحظہ ہو مصنف ابن ابی شیبہ مطبوعہ حیدر آباد ص ۲۹ ج ۳ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نفل روزہ توڑنے پر قضا کا حکم فرمایا اور حضرت انس بن سیرین نے عرفہ کے دن شدت پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا اور صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے قضا کا حکم دیا ص ۳۲ ج ۳ میں ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا غیر رمضان میں متفرق طور پر بھی کر سکتا ہے اور ص ۳۳ ج ۳ میں ہے کہ متواتر رکھنا بہتر ہے، ص ۳۸ ج ۳ میں ہے کہ نفل روزہ سے بہتر ہے کہ پہلے قضا شدہ فرض روزوں کو ادا کرے، یہاں سے حافظ ابن تیمیہ کی یہ بات بھی رد ہو گئی کہ جس پر فرض کی قضا باقی ہو وہ نفوں کی کثرت کرے ص ۹۸ ج ۳ میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ذمہ جو

رمضان کے روزے رہ جاتے تھے، میں ان کی تعداد شعبان تک موخر کر دی کرتی تھی اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا تھا یعنی آپ نے اپنی تاریخ پر اعتراض نہیں فرمایا، حضرت عائشہؓ نے قضا کا لفظ کیوں فرمایا جبکہ قضا ضروری نہ تھی اور اس کا التزام وہ کیوں کرتی تھیں کہ ان کے رمضان سے قبل سابق رمضان کے روزوں کی قضا ضرور کریں ص ۴۰۳ اج ۳ میں منقول باب اس کا قائم کیا کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ رمضان کا نہ رکھ سکے تو اس کے ذمہ بطور قضا ایک ہی روزہ ہوگا یا زیادہ؟ اور ارشاد نبوی نقل کیا کہ استغفار کرے اور ایک روزہ رکھے، لیکن حضرت سعید بن المسیب بلا عذر کے ترک صوم پر سختی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دن کی جہا ایک ماہ کے روزے رکھے اور ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اس کے تین ہزار روپے رکھنے چاہئیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ بغیر عذر کے ایک روزے کے قضا کی عطائی ساری عمر کے روزے بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ اس کے ترک بلا عذر کے عظیم ترین گناہ کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے تاکہ کوئی اس کی جرات نہ کرے اور توبہ و استغفار میں کمی نہ کرے، ورنہ اصل حکم وہی ہے جو اوپر ذکر تھا، اسی لئے وہاں حضور علیہ السلام نے استغفار کا حکم مقدم کیا اور پھر قضا کے لئے فرمایا، غرض روزے کی قضا کا حکم تو عام تھا جس کو صحابہ کرام بھی جانتے اور بتلاتے تھے، لیکن نماز کا ترک چونکہ عہد اور سلف میں پیش ہی نہیں آتا تھا، اس لئے اس کی قضا کے مسئلہ و فتاویٰ بھی نمایاں طور پر سامنے نہیں آئے، صحابہ کرام و سلف کا ارشاد منقول ہے کہ ہم تو مومن و کافر کا فرق ہی ادا لگتی نماز اور ترک صلوٰۃ سے کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ترک صلوٰۃ عہد اکابر و صدور کی مسلمان سے ہوتا ہی نہ تھا لیکن بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نماز اور روزہ کا حکم ایک ہی بتاتے ہیں، پھر وہ اور ان کے قبضین سلفی و نجدی حضرات قضا، رمضان کی احادیث تکبیرہ صحیحہ اور اصحابہ کرام کا کیا جواب دیں گے؟ حافظ ابن تیمیہ کے خاص خاص تفروڈی و شدوڈی مسائل و فتاویٰ چونکہ اکثر اکابر امت کے سامنے نہیں آ سکے تھے اس لئے وہ ان کے امور پر متوجہ ہو کر گرفت نہیں بھی کر سکتے تھے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر اور حافظ عینی وغیرہ بھی جو ان سے قریبی دور میں گزرے ہیں ان سے بھی بہت سے مسئلہ پوشیدہ رہے یا حافظ ابن تیمیہ کی تالیفات میں دیکھے اور ان کی طرف نسبت کی، حالانکہ وہ سب تفروڈات و فتاویٰ ابن تیمیہ میں بھی موجود ہیں اور بقول حافظ ابن حجر و حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حافظ ابن تیمیہ اپنے استاد ابن تیمیہ ہی کی چیزوں کو بنا سنوار کر اور مدلل کر کے پیش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، دوسرے یہ بھی ہمارا حاصل مطالعہ ہے کہ اکابر امت نے ان دونوں کو ”اہل الظاہر“ ہی کے زمرے میں شامل کیا تھا اور زیادہ اہمیت ان کے تفروڈات کو نہیں دی تھی اور اب چونکہ سلفی و نجدی حضرات کے ظہور میں فتاویٰ ابن تیمیہ و دیگر تالیفات کی اشاعت بڑے پیمانہ پر کی جا رہی ہے اور ان کے تفروڈات کو بطور ”دعوت“ پیش کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے نجدی بھائیوں نے تو ان کے مقابلہ میں امام احمدؒ کے مسلک کو بھی ثانوی درجہ دے دیا ہے، اسی لئے ہمیں تفصیلی نقد و رد کی طرف متوجہ ہونا پڑا ہے، واللہ علی ما نقول شہید۔

(۲) اوپر کی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ کتنے ادلہ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے متبعین داؤد و ابن حزم وغیرہ کے تفروڈ شدوڈ مذکور کے خلاف ہیں اور خود ہی حافظ ابن تیمیہ کا یہ بھی اقرار ہے کہ ائمہ اربعہؒ میں قضا کو واجب فرمایا گئے ہیں جن میں امام احمدؒ بھی ہیں کیا یہ سب اکابر امت احمدؒ جتنہ یوں ہی بلا دلیل و وجہ شرعی کا فیصلہ کر گئے اور کسی نے بھی یہ نہ دیکھا کہ شرع متین میں کوئی دلیل بھی اس کے موافق نہیں ہے، بلکہ دلائل شرعیہ سب وجوب قضا کے خلاف ہیں، باللعجب !!

پھر انہوں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ رسول اکرم ﷺ کی طرف جو حکم قضا کا فیصلہ کرنے والی حدیث منسوب کی گئی ہے وہ حدیث ہے کیونکہ بخاری و مسلم نے اس سے عدول کیا ہے، معلوم نہیں اس سے ان کی مراد کوئی حدیث ہے، کیونکہ اول تو جیسا اوپر ذکر ہوا، مؤرخین قضا کی دلیل وہی حدیث ہے سن نام ن صلوٰۃ والی جس کی روایت سب ہی ارباب صحاح (بخاری و مسلم وغیرہ) نے کی ہے اور طریق استدلال بھی مذکور ہوا، اس کے علاوہ دوسری دلیل بھی حدیث بخاری وغیرہ، یعنی ”قدین اللہ الحق ان یقضی“ بخاری باب سن بات و علیہ صلوٰۃ ص ۲۶۱ میں

ہے کہ ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے رہ گئے، کیا میں اس کی ادائیگی اپنی طرف سے کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو خدا کا دین و قرض ہے جو ادائیگی کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ حافظہ ابن تیمیہ کو یہاں بھی مبالغہ ہو گیا ہو، جیسے جمع ابراہیم و آل ابراہیم کے بارے میں مبالغہ ہوا تھا کہ بخاری میں نہیں ہے حالانکہ ہم اوپر بتلا کرتے ہیں کہ بخاری میں دو جگہ موجود ہے۔

ان کے علاوہ احادیث ہیں جو ہم نے شیخ امام بخاری محدث کبیر ابن ابی شیبہ کے مصنف سے پیش کی ہے اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہیں اور ان میں قضاء صوم کے وجوب کی صراحت موجود ہے اور ان کو یہ کہہ کر گمانا کہ امام بخاری و مسلم نے ان کی روایت نہیں کی ہے، حافظہ ابن تیمیہ ایسے محقق کی شان انصاف سے نہایت مستبعد ہے اور اگر ہمارے سامنے ان کی یہ عبارت نہ ہوتی تو ہم اس پر یقین کرنے میں ضرورت در کرتے، کیا کوئی محقق ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جو احادیث بخاری و مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں ہیں وہ صرف اس لئے ناقابل استدلال ہیں کہ امام بخاری و مسلم نے ان کی روایت نہیں اور کیا حافظہ ابن تیمیہ اور حافظہ ابن قیم نے دوسری کتب کی احادیث سے استدلال نہیں کئے ہیں جبکہ انہوں نے بعض اصولی مسائل اور عقائد کا اثبات بھی ان احادیث سے کیا ہے، جن کو دوسرے اکابر محدثین نے شاذ و منکر کہا ہے جن سے فردی مسائل کے لئے بھی استدلال نہیں کیا جاسکتا، اس اجمال کی تفصیل آئندہ آئے گی، ان شاء اللہ۔

(۳) حافظہ ابن تیمیہ نے اس بحث میں ایک اصول فقہ کے مسئلہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے "آپ نے لکھا کہ "اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ قضاء امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے، جبکہ یہاں کوئی امر نہیں ہے" اس لئے ہم نے یہاں کتب اصول فقہ کا مطالعہ کیا اور حاصل مطالعہ پیش کرتے ہیں:- اصول فقہ کی مشہور کتاب "التوضیح والتمويع" فصل الايمان بالماورب میں اداء قضاء کی مکمل و مفصل بحث ذکر کی ہے اور لکھا کہ کسی امر شرعی کی قبل و طرح سے ہوتی ہے، بطور اداء کہ بعد حکم واجب کی تعمیل ہو یا بطور قضاء کہ مثل واجب ادا کرے، بعض کا خیال ہے کہ وجوب قضاء کے لئے سبب جدید ہونا چاہئے، لیکن ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک وجوب قضا کے لئے امر جدید یا سبب جدید کی ضرورت نہیں بلکہ وہی پہلا حکم وجوب اداء والا کافی ہے، جیسے نماز، روزہ کی قضاء اور چونکہ شرف وقت فوت ہو گیا اسی لئے آیت فعدت من ایام اغوار حدیث من نام عن صلوات سے تنبیہ کر دی گئی کہ شرف وقت کا بدل و مثل قضاء میں لانا ضروری نہیں، اس کو واپس لانا چونکہ بندہ کی قدرت میں نہیں اس لئے اس کو رفع کر دیا گیا ہے جو بعض لوگ قضا کے لئے امر جدید کی ضرورت بتلاتے ہیں وہ آیت حدیث مذکور کو بطور تنبیہ کے نہیں بلکہ امر جدید کے مرتبہ میں قرار دیتے ہیں (التوضیح والتمويع ص ۳۴۸) اس سے معلوم ہوا کہ اکثر اصحاب حنفیہ کے نزدیک امر جدید کی ضرورت نہیں صرف بعض کا قول امر جدید کا ہے اور حاشیہ توضیح میں لکھا کہ امر جدید کی ضرورت کا قول عراقی حنفیہ اور صدر الاسلام و صاحب الحیون کا ہے اور عامہ اصحاب شافعی و معتزلہ کا بھی یہی قول ہے مگر قاضی ابو یزید و یوسف بن شمس الاندلسی، فخر الاسلام، حنابلہ اور اکثر اہل حدیث و بعض اصحاب شافعی کا مذہب بھی وجوب قضاء پر امر اول کا ہے، امر جدید کی ان سب کے یہاں ضرورت نہیں اور آخر یہ حاشیہ میں لکھا کہ حنفیہ کا مختار قول وجوب قضا پر امر اول وافی ہے، لہذا مختار حنفیہ وجوب قضا پر امر جدید نہیں ہے، حافظہ ابن تیمیہ نے اوپر کی ساری تفصیل نظر انداز کر کے اپنے مقصد کے موافق دینے بات ذکر کر دی اور دعویٰ کر دیا کہ اکثر لوگوں کا قول یہی ہے کہ قضا امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے۔

ہم نے یہ تفصیل بطور مضمون اس لئے ذکر کر دی ہے کہ حافظہ ابن تیمیہ کے سارے تفردات و شذوذ میں اس طرح کے استدلال تلبیس گمراہی کی طرح تجویز کرنے اور کامل نتیجہ کے بعد ہی حقیقت حال معلوم ہو سکتی ہے ان کے ظاہری و عادی سطر سے مرعوب ہو کر صحیح رائے قائم کرنا نہایت دشوار ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جمہور امت اور سلف کے خلاف متاخرین نے جتنے بھی تفردات و شذوذ کئے ہیں سب ہی دلائل و براہین کی روشنی میں کھوکھلے نکلس گئے، اور خصوص حقیقت کہیں بھی نہیں ملے گی، اسی لئے ہمارے نہایت محترم بزرگ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی

نے آخر میں اپنی سابقہ بہت سی تحقیقات سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی تالیفات سے متاثر ہو کر جو نظریات جمہور امت کے خلاف اپنا لئے تھے، ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور میرا مسک وہی ہے جو جمہور سلف و خلف کا تھا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہ راہ اختیار کر کے دین و دنیا کا نقصان بھی اٹھایا ہے اس لئے تنبیہ کرتا ہوں کہ اہل علم و قوم اس راہ پر چلنے سے گریز کریں۔ ”فہل من مدکر“^۱

تحقیق حدیث ۱۰ لا تبیعوا الذہب بالذہب الا مثلاً بمثل

ولا تشفوا بعضها علی بعض الحدیث (بخاری و مسلم)

حدیث مذکور تمام کتاب صحاح میں موجود ہے اور نہایت قوی حدیث ہے یعنی سونے چاندی کی خرید و فروخت برابر کے ساتھ کرنا فرض ہے، کم و بیش کرنا ہر بار اور حرام ہے، یہ حدیث دوسرے الفاظ سے بھی بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی و ابوداؤد و مسند احمد میں مروی ہے، جن کا ذکر کیچ جلالین تیمیہ نے بھی ”مشقی الاخبار“ میں کیا ہے اور علامہ شوکانی نے اس کی شرح میں لکھا کہ حدیث کی ممانعت فقہ ذہب بالذہب میں سونے چاندی کی تمام انواع شامل ہیں خواہ مغزوب و منقوش ہوں یا جید و ردی ہوں، یا صحیح و کسور ہوں، یا زیور بنے ہوئے اور سونے چاندی کے ٹکڑے ہوں، یا خالص و کھوٹ والے ہوں ان سب کا ایک ہی حکم ہے اور علامہ نووی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ (بیت: احیائے سنت، ج ۱ ص ۳۲۹)

علامہ مبارکپوری نے تحتہ الاحوذی شرح ترمذی شریف میں حدیث لا تبیعوا الذہب بالذہب کے تحت لکھا کہ اس ممانعت میں سونے چاندی کی مذکورہ سب قسمیں شامل ہیں اور علامہ نووی نے دوسرے جہاں صنف کی طرح اس ممانعت پر اجماع نقل کیا ہے، اور قولہ فی الباب عن ابی بکر اے پر لکھا کہ ”حافظ ابن حجر نے انہیں میں لکھا۔“ اس باب میں حضرت عمرؓ سے صحابہ میں، حضرت علیؓ سے مسندک میں، حضرت ابو ہریرہؓ سے مسلم میں، حضرت انسؓ سے دارقطنی میں، حضرت بلالؓ سے بزار میں، حضرت ابو بکرؓ سے بخاری و مسلم میں روایات صحیحہ موجود ہیں، البتہ حضرت ابن عمرؓ سے بیہقی میں جو روایت ہے وہ وہوں ہے، پھر صاحب جمع نے لکھا کہ زید بن ارقمؓ حضرت براہؓ کی روایت بھی صحیحین میں ہیں اور باقی صحابہ (حضرت ابو بکرؓ، حضرت عثمانؓ، بشیر بن ہاشمؓ، فضالہ بن جہشؓ، ابودرداءؓ، حضرت انسؓ) کی روایات دیکھی گئیں کہ کس کس محدث نے ان کی روایت کی ہے کیونکہ ان سب ہی حضرات صحابہؓ کے مزار پر آ کر اہل ترمذی نے لکھا کہ ان سب سے ممانعت کی احادیث مروی ہیں اور حضرت ابوسعید خدریؓ کا اوّل حدیث اباب بھی حدیث حسن صحیح ہے وراہی ممانعت کے حکم پر اہل علم اصحاب رسول علیہ السلام وغیرہم کا قائل رہا ہے، اہل ترمذی نے لکھا کہ صرف حضرت ابن عباسؓ سے اس کے خلاف نقل ہوا ہے، مگر یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت مذکورہ سن کر اپنی رائے مذکورہ سے رجوع کر لیا تھا اور قول اہل ممانعت کا ہی اصح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے اور وہی قول سفیان ثوری، ابن المبارکؓ، ابوامشانی، امام احمد و اسحاقؓ کا ہے اور حضرت ابن المبارکؓ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صرف کے اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (تحتہ الاحوذی ص ۲۳۰)

واضح ہو کہ یہی ممانعت کا قول امامہ مذکورہ بھی ہے، علامہ ابن رشدؒ نے لکھا کہ جمہور کا جہاں اس امر پر ہے کہ سونے چاندی کا پتہ ابد و بعد سند یا زوری شکل میں داخل ہوا بلکہ برابری کے ممانعت فقہ میں برابر ہیں کیونکہ احادیث مذکورہ باہمیں حکم ممانعت سے کوئی مضائقہ نہیں۔

علامہ مبارکپوری اور علامہ شوکانی دونوں نے اپنا فیصلہ حافظ ابن تیمیہ کے فتوے کے خلاف دیا ہے لیکن دونوں میں سے کسی نے یہ حدیث نہ لکھی ہے نہ صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف دالے حافظ ابن تیمیہ کے فیصلہ کو مسترد کیا تا قائل عمل قرار دیتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے کی تھی ہے اور انہیں وہ راہ جاری و ساری کرتے رہیں کہ یہ سلفی حضرات ایک دوسرے کی غلطی کی پروا بھی کرتے ہیں وراہی حال و جہاں تک کے مسائل میں بھی کھل کر یہ پہنچ جرات نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ بن قمر نے اپنے ”مسائل مبدیہ“ میں احادیث صحیحہ اور جمہور امت سلف و خلف کی مخالفت کی ہے، اوائلی حق ان قائل و مدافع نہیں۔ (مؤلف)

امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب اور تمام فقہائے حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے اس پوری تفصیل کے بعد ملاحظہ ہو کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی رائے سب کے خلاف یہ قائم کر لی کہ ایک طرف اگر سونا چاندی ہو اور دوسری طرف اس کے بنے ہوئے زیور ہوں تو کی بیشی کے ساتھ بیع صحیح و درست ہے مثلاً ایک سونے کا زیور دس تولہ کا بنا ہوا ہو تو اس کو بیس تولہ سونے کے بدلے میں فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ دس تولہ سونا زیور کے برابر ہوا اور باقی دس تولہ زیور کی بنائی اجرات بن سکتی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے صاف طور سے فتویٰ دیا کہ سونے چاندی سے بنی ہوئی اشیاء کی خرید و فروخت اپنی جنس کے ساتھ بلا شرط و قائل جائز ہے اور زائد کو بخوانی کے مت بدلہ میں کر دیا جائے گا، لہذا بار نہ ہوگا (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۳ ص ۴۷۳) حالانکہ اس قسم کا مغالطہ حضرت معاویہؓ کو بھی پیش آیا تھا اور اس کا ازالہ دوسرے صحابہ میں ہی ہو چکی تھا، چکا، موطاء امام مالکؒ میں یہ سند صحیح مروی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ایک سونے یا چاندی کا کنوارا اس کے وزن سے زیادہ سونے یا چاندی کے عوض خرید کیا تو ان سے حضرت ابوالدرداءؓ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا کہ وہ ایسی بیع و شراء سے منع فرماتے تھے، بجز برابری کے، حضرت معاویہؓ نے کہا کہ مجھے تو اس میں کوئی برابری نظر نہیں آتی (کیونکہ زیادتی صنعت کے مقابلہ میں ہوجائے گی، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی سمجھا ہے اس پر حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ میرے اس جھگڑے میں کوئی بات کہنے پر میری تائید پر کھڑا ہو، بڑی عجیب صورت ہے کہ میں تو ان کو رسول اکرم ﷺ کا حکم سن رہا ہوں اور وہ اس کے مقابلہ میں مجھے اپنی رائے سنارہے ہیں، اے معاویہ! جس خطہ ارضی پر تم سکونت کرو گے، میں اس پر تمہارے ساتھ سکونت بھی ہرگز گوارہ نہ کروں گا، پھر حضرت ابوالدرداءؓ خلیفہ المسلمین حضرت عمرؓ کی خدمت اقدس میں مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا جس پر حضرت عمرؓ نے حضرت معاویہؓ کو لکھا کہ وہ اس قسم کی بیع و شراء نہ کریں، بجز اس کے سونا یا چاندی دونوں طرف مماثل اور ہم وزن ہوں، اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی ابن مسعودؓ کی مرسل بھی موطاء امام مالکؒ میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سعد بن (سعد بن ابی وقاص و سعد بن عبادہ) کو حکم فرمایا (خبر سے) مال غنیمت میں آئے ہوئے سونے چاندی کے برتن بازار میں جا کر فروخت کر دیں، انہوں نے در اہم و دنیا کے مقابلہ میں کم و بیش وزن کے ساتھ فروخت کر دیئے، جب آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے ربوہ سود کا معاملہ کر لیا، جا کر ان کو لوٹا دو۔ (روایت ص ۲۷۶ ج ۳)

جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا علامہ شوکانیؒ اور علامہ مبارکپوریؒ تو اس مقام سے بغیر حافظ ابن تیمیہؒ کے تفرک کا ذکر کئے خاموشی سے گزر گئے لیکن صاحب عون السعدون شایدانہ کے تفرق سے متعلق ہوں گے، اس لئے لکھا کہ شیخ ابن تیمیہؒ چاندی کے زیورات کی بیع کی بیشی کے ساتھ جائز کہتے ہیں اور زیادتی کو صنعت کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں اور اس کے اولہ بڑی لطاوت کے ساتھ ہمارے شیخ علامہ فقیہ حنفیہ تہذیبیہ نعمان الشہر یار بن الاولیٰ البند اودی نے اپنی کتاب ”جہد العینین“ میں ذکر کئے ہیں (ص ۲۵۵ ج ۳) اس عبارت کو نقل کر کے بامام محدث مولانا ظفر احمد قادیانی رحمہ اللہ نے عم فیضہ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا نظریہ غلط اور باطل ہے کیونکہ صریح احادیث متواترہ کے خلاف ہے جس میں صنعت و وجود کا لحاظ معاملات ربویہ میں بالکل نہیں کیا گیا ہے اور اسی پر اجماع بھی ہے علامہ موفقیؒ نے ابن تیمیہؒ نے بھی ”المغنی“ میں اس کو

۱۔ یہ مشہور مفسر سید محمود آلوسی بغدادی (م ۱۲۴۱ھ) صاحب تفسیر روح البانی کے صاحبزادے ہیں، جن کو تواب صدیق خان صاحب مرحوم نے خصوصی دوسرے اختیار کر کے اپنے فیور میں لے لیا تھا، اور ان سے علاوہ العینین لکھوائی تھی (جس میں حافظ ابن تیمیہؒ کی طرف منسوب باتوں کی تکذیب کی تھی مگر آپ خود حافظ ابن تیمیہؒ کی اپنی کتاب میں شائع ہونے سے۔ دوران کی پسندیدہ سب نفس الدارمی وغیرہ کی اشاعت سے بھی ان باتوں کی صحت یقینی ہو چکی ہے) علامہ کوثریؒ کا خیال یہ بھی ہے کہ سید نعمان آلوسی نے اپنے والد، جد مرحوم کی تفسیر نہ کر سکی تھی کچھ تصرفات اپنی طرف سے کر دیئے تھے، (جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جہور امت کے خلاف کچھ تصرفات اختیار کر لئے تھے) اسی لئے علامہ کوثریؒ ضروری سمجھتے تھے کہ نسخہ مطبوعہ اس گئی نسخہ سے مت بدلہ کیا جائے جو نسخہ نے خلیفہ المسلمین سلطان عبدالجلیل خان مرحوم کو اہدایا تھا اور لکھا کہ وہ اصل نسخہ کتبہ راغب پاشا استنبول میں موجود ہے۔ (مقالات کوثریؒ ص ۳۳۳ ج ۲)

حدیث ۱۱: حضرت علامہ عثمانی نے لکھا: - قولہ علیہ السلام ہم الذین لا یفون ارج شیخ ابن تیمیہ نے اس روایت صحیح مسلم کا انکار کر دیا ہے پھر علامہ عثمانی نے ان کی دلیل نقل کر کے مفصل تردید کی ہے، ملاحظہ ہو ص ۳۸۰ نیز حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم رحمہ اللہ نے محدثانہ شان سے مزید واقف ہونے کے لئے ملاحظہ ہو علامہ حاکمی قاری کی موضوعات کبیر۔

ہم نے یہاں بطور غرضت صرف گیارہ احادیث صحیحہ پیش کر دی ہیں جن کو ساری امت نے صحیح قوی سمجھ کر معمول بہا بنایا اور صرف حافظ ابن تیمیہ اور ان کے حامی قبیحین نے ان کو نظر انداز کیا ہے، ہم یہاں وہ احادیث بھی پیش کرنے کا ارادہ کر رہے تھے جن سے حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ رشید حافظ ابن قیم اور شیخ خاص شیخ محمد بن عبدالوہاب وغیرہ نے استدلال کر کے جمہور امت کے خلاف اپنے خصوصی عقائد ثابت کئے ہیں، مثلاً حدیث ثنائیہ افعال پر روایت ساک جو ابو داؤد وغیرہ میں ہے اور اس سے حافظ ابن تیمیہ اور ان کے قبیحین نے حق تعالیٰ کا عرش پر جلوس و جلن حقیقی طور سے سمجھا ہے اور اس کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنالیا ہے، حافظ ابن قیم نے تہذیب سنن ابی داؤد میں اس حدیث کی تقویت کے لئے سعی کی ہے اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نے بھی اس کو اپنی کتاب التوحید میں لے کر اور اس کے شارح صاحب "فتح المجید" نے بھی ص ۵۱۴ میں اس کی توثیق کے لئے سعی کی ہے اور یہاں تک لکھ دیا کہ اس حدیث کے شاہد محققین وغیرہا میں بھی ہیں اور اس مضمون کی صحت پر صریح قرآن بھی وال ہے لہذا اس کو ضعیف کہنے والوں کے قول کا کچھ اعتبار نہیں، پھر ص ۵۱۹ میں لکھا کہ اس سے صراحۃً معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے جیسا کہ آیات و تفکرات اور احادیث صحیحہ میں ہے (اور عجیب تر یہ ہے حضرت مروتا شہید کی تقویۃ الایمان میں بھی اطمینان

۱۔ تقویۃ الایمان کی اشاعت میں ہمارے متعلق یہاں یہ بھی بحث ہو چکی ہے اور اس کے عربی اثرات بھی شائع کئے ہیں لیکن ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدنی کی تحقیق میں اس کتاب کی نسبت حضرت شہید کی طرف صحیح نہیں ہے (مکتوبات مدنی ۲۵۵ ج ۲) اور ہم بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ ان کی تالیف نہیں ہے، کیونکہ انہیں کسی جگہ ایسے کلمات ملتے ہیں جو حضرت شہید نے عقلاً و فہم عالم کے لئے شایان شان نہیں تھے دوسری حدیث لطیفہ عرش بھی اس میں نقل کی گئی ہے جو ایک محدث حدیث کی شان سے بعید ہے واللہ تعالیٰ اعلم ہاں اس سے کہ اس کتاب کی وجہ سے مسلمان ہندو پاک جن کی تعداد میں کروڑوں زیادہ ہے اور تقریباً نوے لاکھ یعنی اسیلک میں درود رکھ رہے ہیں، ایسے اختلافات کی نظیر دین اسلام کے کسی خطہ میں بھی ایک عالم اور ایک مسلک کے ماننے والوں میں موجود نہیں ہے ہم نے اوپر بتلایا ہے کہ موجودہ دور کے نہایت متعصب سلفی حضرات نے بھی یہ حقیقت تسلیم کر لی ہے کہ بدعت و شرک کے خلاف مذاہب اربعہ میں سے زیادہ ضرورت کی ایک مسلک میں ملتی ہیں جب ایسا ہے تو یہ کام بہت ہی آسان اور علمائے وقت سے کرنے کا ہے کہ وہ فقہ حنفی کی روشنی میں بدعت و منت اور توحید و شرک کی صحیح حدود متعین کر کے لکھ لیاں کریں اور عوام و خواص کو صحیح ترین شرعی صورت حال سے روشناس کریں، اس کے لئے ہمارے پاس اردو زبان میں حضرت تھانوی کی تالیفات اور حضرت مدنی کی اشہاب اثبات پہلے سے موجود ہیں جن سے واضح ہو گا کہ توحید ہم فقہ حنفی کے ماننے والوں کے عقائد و نظریات ہیں جو حافظ ابن تیمیہ اور ان کے پیرو شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی وغیرہ ہندو پاک کے حامی غیر مقلدین کے ہیں کہ ان کے نزدیک ہر عقیدہ و شرک کا دوسرا دین یا گما ہے اور غرض زیادہ تو یہ کہ وہ ہم و عصیت یا تو اس نبوی کو بھی شرک قتالتے ہیں اور ان کے عقائد مزید سے بہت کر تہذیب و جسم کی حدود سے بھی الگ جاتے ہیں، وغیرہ اور ہم فقہ حنفی کے صحیح و صحیح دین دیتے ہوئے تقریباً پستی، یکوہ غیر اللہ اور رسول غیر محمد جیسے امور سے ادنیٰ نقل کر کے کہتے ہیں اور علو و جہند کے خلاف جو "وہابی" ہونے کا الزام پر آشامیا تھا تقویۃ الایمان کی وجہ سے بعض الزامات قائم ہوئے تھے وہ بھی ختم کے جائیں، کیا حضرت تھانوی کی "نشر الطیف فی ذکر انبیاء المحبوب" اور میلاد نبوی و ہجرت کے موضوع پر شائع شدہ مواد علو و انکسار، راجح و غیرہ اور "المورد الفرجی فی المولد البزرجی" اور حضرت اقدس استاد اساتذہ دارالعلوم پونہ مولانا محمد قاسم صاحب دارالاسلام صحرہ حافظ حدیث علامہ کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم پونہ کے اردو حنفی و فارسی تصانیف و کتب کو یاد دلانے کے بعد کوئی ادنیٰ جملہ اور انسان بھی یا سر بارور کہنا ہے کہ یوہند کے خلاف اختلاف سید المرسلین علیہ السلام کی غایت محبت و عظمت اور کامل اتباع سنت و طاعت نبویہ سے سرموئی انحراف کرنے والے تھے۔

ہماری محبت صرف "ہما علیہ و احبابہ" کی شایانہ کی طرف سے جس پر پہلے والوں کو حضور اکرم علیہ السلام کی طہار کی شانیت دے دیے تھے جس میں اس بات کی تین قرآن اولیٰ میں مذہب اربعہ کی تدوین کی صورت میں فردی مسائل کے لحاظ سے عمل ہو گئی کی، پھر ہمارے اشعار و ترانے نے اصولی مسائل و عقائد کی تین و تفسیر بھی کر دی تھی، اور دونوں اکابر کے، جن میں صرف ۵۰۰ مسائل میں بہت معمولی یا فطری مسائل اختلاف ہے جس طرح ہمارے اردو کے تین چوتھی مسائل اتفاق ہیں اور ایک مدعی میں بھی بڑا اختلاف زیادہ مسائل نہیں ہے لہذا ان کے عقائد و صرف وہ چھوٹے چھوٹے فرقے رہ جاتے ہیں جنہوں نے مذہب اربعہ سے بہت کچھ نظر انداز قائم کر کے اپنے اور ان کو دیکھ کر و براہین کتب و سنت کے رد پر بغیر حق و حلال حد تک حلقہ کی طرف لانا غلطی است محض ہے کہ انہوں نے انوار الباری میں ایسی طریقہ بے پناہ پھونکتے ہیں کہ ہر اور میں گئے ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر اس سلسلہ میں ہم سے کوئی فرقہ گذشت ہو تو ناظرین خصوصاً ہمارے کرام میں اس پر متنبہ کریں و اللہم الاجور العفد (مؤلف)

عرش والی منکر حدیث درج ہے، حالانکہ اس حدیث اہل کو تمام کبار محدثین نے سنا کہ کے فقر و روایت کے باعث شد و منکر قرار دیا ہے اور ابن عدی نے اکمال میں اس کو غیر محفوظ کہا، ابن عربی نے شرح ترمذی میں اس کو اہل کتاب سے اخذ شدہ بتایا ہے اور کہا کہ اس کی صحت کا دعویٰ ہے اصل ہے، ابن جوزی صلیبی نے وقع العہد میں اس کو خبر کا ظل قرار دیا، اور امام احمد نے بیہی بن اعلیٰ کو (جو اس روایت کی سند میں ہے) کذب و واضح حدیث کہا، امام بخاری نے کہا کہ ابن عسیر کا سماع احنف سے ثابت نہیں ہوا۔

نہایت اہم علمی حدیثی فائدہ

آخر یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ ایک ضعیف و منکر حدیث کی روایت امام ترمذی و ابو داؤد وغیرہ نے کیسے کر دی؟ تو علامہ محدث ابن حیدر وغیرہ نے ترمذی کی تصحیح و تحقیر پر تو خاصہ نقد کیا ہے اور لکھا کہ ترمذی نے بہت سی موضوع و وابہی احادیث کی تحقیر کر دی ہے، ملاحظہ ہو منصب الرایہ ص ۲۱ ج ۲ اور میزان الدہبی ص ۳۵۵ ج ۲، یہ امام ابو داؤد کا معاملہ تو ان کی روایت و سکوت بھی اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ حدیث ان کے نزدیک صالح ملاحظہ تھی، خصوصاً جبکہ وہ ظاہر العلل ہو اور راوی اس کی روایت میں مضبوط بھی ہو، جیسے یہ حدیث ثانیہ اہل و ابی ہے، ملاحظہ ہو سیر النبلا، للذہبی اور ابی حویہ الفاضل محدث عبدالحی عسکونی، پھر محدثین و مفسرین سف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کوئی روایت نقل کر دیتے اور اس پر سکوت کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بخروج راوی اور اس کے افراد سے، نظریں خودی سمجھ لیں گے کہ یہ روایت غیر معتبر و منکر و شاذ ہے، ملاحظہ ہو شرح السخاوی وغیرہ، تاہم آپ نے یہ بھی تنبیہ کر دی ہے کہ یہ بات دوسری کے لئے تو جائز تھی کیونکہ اس وقت کے لوگ رجال و رواۃ کے حالات سے پوری طرح واقف ہوتے تھے، مگر بعد والوں کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ یوں ہی روایت نقل کر دیں اور راوی کے افراد اس کے بخروج ہونے کا ذکر ترک کر دیں، پھر علامہ سخاوی نے اس کی تائید میں اپنے استاد حدیث حافظ ابن حجر کا قول بھی نقل کیا کہ متقدمین کے یہاں صرف استاد کا ذکر کر دینا ہی اس کا پورا حیل بیان کر دینے کے قہم مقام ہوتا تھا اور انہوں نے سنن المیزان میں ترجمہ طبرانی کے تحت لکھا کہ متقدمین حفاظ حدیث اپنی روایتوں میں احادیث موضوعہ بھی نقل کر دیتے اور ان پر سکوت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جہد مطمئن ہوتے تھے، کہ کسی موضوع حدیث کو پوری سند کے ساتھ نقل کر دینے سے ہی وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، لیکن پھر متاخرین میں (رواۃ و رجال) سے جہل عام ہو گیا تو صحابہ حدیث کا یہ فیصلہ بھی برحق تھا کہ احادیث باطلہ کو بعد کے ادوار میں صرف سند پر اتکا کر کے روایت نقل کر دینا جائز نہیں رہا کیونکہ ایسے لوگ بھی ہونے لگے تھے جو اسناد پر سکوت کرنے سے قوت حدیث پر استناد کر کے لگے تھے، حالانکہ سند اسناد ملاحظہ اعتبار خودی سقوط راوی، درجہ حدیث کو ظاہر و نمایاں روایتی سے ایسی لئے علامہ طوطی نے اپنی کتاب "الایسی فی اصول التفسیر" کے اوائل میں مفسرین پر سے یہ اعلیٰ اشیائیں اٹھ دیا تھا کہ وہ اپنی تفسیر میں انرا اہلیات اور احادیث و اخبار و ایسی سیاق جمع کر لے ہیں، آپ نے لکھا کہ انہوں نے اپنے جہد کے محسوس و ان روایات کے قبول کرنے نہیں کہا ہے اور ان کو جمع اس لئے کر دیا کہ جو کچھ بھی جیسے بھی روایات ان تک پہنچی تھیں وہ سب ہی سامنے آجائیں اور ان کو اعتراف تھا کہ بعد والے اہل علم خود ہی ان کی نقد و تحقیق کریں گے جس طرح صحابہ حدیث نے بھی ساری ہی روایات جمع کر دی ہیں، پھر نقد کرنے والوں نے ان کا نقد کیا اور مراتب احادیث نمایاں ہو گئے، لیکن نقص الدارمی والے دارمی اور ابن جیسوں نے ساقہ روایات کو بھی جہت و استدلال کے لئے پیش کر دیا ظاہر ہے ان دونوں طبقوں کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ (مقالات کرشی ص ۳۱۶)

افسوس ہے کہ حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم و شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی بھی رجال حدیث سے ملاحظہ و اتخاف نہ تھے ورنہ وہ حدیث اہل و ابی کی احادیث پر اجماع نہ کرتے اور خاص طور سے عقائد و اصول کے اثبات میں تو ان کو جہت نہ ہوتے، ہمارے اوپر لکھا تھا کہ حافظ حدیث

ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل رسالہ فظ ابن تیمیہ کے اندھا فانی ارجاس میں تالیف کیا ہے اور حافظ ابن قیم کے ضعف فی معرفۃ الرجال کی تصریح حافظ ذہبی نے المعجم المخلص میں کی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ ان حضرات ثلاثہ نے جو عقائد و اصولی مسائل کا اثبات اخبار احاد سے کیا ہے اس پر بھی محققین نے تنقید کی ہے و تفصیل محل آخر، ان شاء اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ ہمارے سنی بھائی معرفت و وضاحت بالا کو غور سے پڑھیں گے اور پھر معقول جواب یا قبول حق کی طرف رجوع کریں گے، تاکہ اختلاف کی خلیج بجائے بڑھنے کے گھٹ جائے، وہ ذلک علی اللہ اعز۔

”التوسل والوسیلہ“

اوپر ہم نے ”زیارۃ نبویہ“ کے لئے سفر کے انتخاب پر بحث کی ہے اور احادیث و آثار صحیحہ سے اس کا واضح و مدلل ثبوت پیش کیا ہے جبکہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے مشہور رسالہ ”قاعدۃ جلیلیۃ فی التوسل والوسیلہ“ میں یہ الفاظ لکھے تھے: ”قبر کرم نبی اگر حضرت ﷺ کی زیارت کے بارے میں احادیث مرویہ سب کی سب ضعیف بلکہ جھوٹ ہیں“ (ص ۱۵۶) اور اسی طرح دوسری جگہ بھی آپ نے ان سب احادیث کو باطل و موضوع قرار دیا تھا اس وقت ہمارے سامنے آپ کا یہی مذکور رسالہ زیر بحث ہے جس میں آپ نے توسل نبوی کو شرک و معصیت ثابت کرنے کی سعی ناکام کی ہے، بنیادی غلطی یہ تھی کہ آپ کے ذہن میں زیر بحث ”توسل نبوی“ کی کوئی منضبط حقیقت نہ تھی اسی لئے ۱۶۳ صفحات کے اس ضخیم رسالہ میں کہیں آپ نے وسیلہ کو اقسام باللہ کا ہم معنی قرار دیا ہے ویسا کرے و الحق تعالیٰ کو قسم دے راپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہے کہیں آپ نے یہ مطلب بتلایا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کو ان کے وزراء یا اہل دربار کے ذریعہ سفارش کر کے کوئی بات مجبور کر کے منوائی جاتی ہے، اسی طرح توسل بھی ہے کہیں آپ نے کہا توسل بمعنی استغاثہ کے ہوتا ہے کسی زندہ حقوق سے فریاد کر کے اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے، لہذا حضور اکرم ﷺ سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی مدد یا دعا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ بات بھی آپ ﷺ کی زندگی تک تو معقول تھی، اب آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ سے مدد چاہنا یا دعا کی درخواست کرنا جنس ایک نفوس فعل ہے، کہیں آپ نے توسل کو بالکل ہی کھول کر مشرکین کے کھلے شرک کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس کو تمام ممالک امت نے خروج عن الموضوع قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ شوکانی تک نے بھی ان کے اس طرح کے استدلال کی کھلی تردید کی ہے، ملاحظہ ہو، ”الدرار النضید“ جس میں انہوں نے اول تو حافظ ابن تیمیہ کے اسی بنیادی مسد کی تردید کی ہے کہ توسل صرف ائمال کے ساتھ جائز ہے اور یہ کہ وہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ نے لکھا کہ درحقیقت کسی علم یا نبی و ولی کی ذات سے توسل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اعمال صالحہ اور فضائل کریمہ کی وجہ سے جو وجہ بہت و تقریب عند اللہ اس کو حاصل ہے، اس کا واسطہ دے کر حق تعالیٰ کی رحمت و رأفت طلب کی جائے، پھر لکھا کہ جن آیات نفی شرک کو حافظ ابن تیمیہ وغیرہ نے توسل کے خلاف پیش کیا ہے وہ بے عمل اور ہریت سے استدلال کا جواب دیا آخر میں آیت لیس لک من الامر شیء کا جواب دیا کہ ”یہ بھی منکرین توسل کے لئے حجت نہیں ہے نہ یہ جو توسل کے خلاف ہے کیونکہ اس کا تو صرف یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو اس میں اس کا خلاف نہیں کر سکتا اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ توسل ناجائز ہے کیونکہ توسل کا یہ عقیدہ تو نہیں ہوتا کہ وسیلہ امر اللہ میں داخل ہے لہذا اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اختیار کمال صرف اللہ کو ہے اور میں اس سے درخواست کرتا ہوں، ہاں کسی ایسے بزرگ کو جس کے عقل و دعا قبول و سفارش بنانا ہوں اور وسیلہ پیش کرتا ہوں، پوری بحث کتاب مذکور میں دیکھی جائے اور اس کا مقصد ہر حصہ حضرت تھنوی قدس سرہ کی بودر انوار ص ۶۳ و ص ۶۴ میں بھی نقل ہوا ہے اور حضرت نے بھی حقیقت شرک اور حقیقت توسل کو مکمل و مدلل طور سے واضح فرما دیا ہے، اسی سبب الدار النضید میں علامہ شوکانی نے آخر میں ص ۸۶ پر زیارۃ نبویہ کے بارے میں لکھا کہ ”زیارۃ نبویہ کی مشروعیت مطلقاً اُپرچہ حدیث یا تشد ارجاس کے سبب مقید ہو گئی ہے، تاہم

اس کے اندر بھی تھکھٹا کا اجراء بھی ہوا ہے جن میں ایک استثناء و تخصیص زیادہ تشریف نبوی محمدی علی صاحبہ افضل الصلوٰۃ والسلام بھی ہے، یعنی اس کے لئے سفر کا مشروع ہے، یہی رائے حافظ ابن حزم ظاہری وغیرہ کی بھی ہے، چنانچہ ہم پہلے حافظ ابن حزم ظاہری کا قول ص ۶۷ میں حوالہ کے ساتھ نقل کر چکے ہیں کہ: - حدیث شدر حاں کی وجہ سے تین مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لئے سفر حرام ہے مگر آثار انبیاء علیہم السلام کے لئے سفر کا مستحب ہے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا کہ بہت سے مسائل فرد و اصول میں حافظ ابن تیمیہ کی ظاہریت سب سے آگے ہو گئی ہے اور ہمارا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ ”ظاہریت“ قلت تفقہ کا ایک لازمی ولابدی نتیجہ ہے چنانچہ حافظ ابن حزم جو بڑے ظاہری گذرے ہیں ان کو حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین ص ۳۵ ج ۱ میں غیر فقید و غیر مفتی قرار دیا ہے، ”پ نے لکھا کہ“ صحیحہ عمر و بن شعیب سے انصار بعدا و سب فقہی اعتبار سے استدلال کیا ہے اور اہل فتویٰ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا محتاج نہ ہو اور اس پر طعن کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو تفقہ و فتویٰ کی گرفتار مذمومدار یوں کا قفل کرنے سے عاجز و قاصر ہیں جیسے ابو حاتم ہستی اور ابن حزم وغیرہما۔“

ہم عرض کرتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہؒ بھی ظاہری تھے، اسی لئے انہوں نے نہ صرف احادیث کے معانی و مطالب سمجھنے میں اس کا ثبوت دیا بلکہ آیات قرآنی میں بھی ان کی یہی شان تھی، جس طرح نعلی توسل کے لئے آیات پیش کیں اور ان کی ایک ایک کر کے تردید و شکوکا فی ہی نے کر دی اور ثابت کیا کہ ان آیات سے وہ مطالب و معانی اخذ کرنا درست نہیں جو حافظ ابن تیمیہؒ نے لئے ہیں اور نہ توسل کو ان آیات کے تحت شرک قرار دینا درست ہے اور ان کے سارے ہی تفردات میں یہ بات واضح طور سے نمایاں ملے گی، دوسرے ہمارے نزدیک ان کے قلت تفقہ و ظاہریت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عقائدات میں صرف اپنی رائے کے موافق احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں اور دوسری احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے درود شریف کی حدیث علیؑ ابراہیم و علیؑ آل ابراہیم والی کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اس کے ثبوت فی الصحیح سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ وہ خود بخاری میں دو جگہ موجود ہے اور ہم پوری تفصیل سے لکھ چکے ہیں، یا جیسے طلاق ثلاث و طلاق بدعت کے مسئلہ میں بخاری وغیرہ کی احادیث کو نظر انداز کر دیا اور صرف مسلم کی ایک منکر و شاذ روایت طاؤس کو لے لیا، یا جیسے حدیث لا شواہد لرحال کو لے کر ساری احادیث زیادہ نبویہ کو موضوع و باطل کہہ دیا یا جس طرح توسل عباسؓ کی وجہ سے ساری احادیث و آثار توسل نبوی کو نظر انداز کر دیا اس کی بحث مفصل آگے آ رہی ہے) حدیث میں نام عن صلوٰۃ کو لیا تو اس کی وجہ سے قضاء عدا کا انکار کر دیا حالانکہ صحیح احادیث وین الدقائق ان بعضی وغیرہ اور حکم قضاء صوم عدا کی احادیث کو نظر انداز کر دیا، اور عدا ترک شدہ نمازوں روزہ دونوں کے لئے عدم حجت قضا کا فتویٰ سلف و خلف کے خلاف صادر کر گئے پھر صرف فردی مسائل میں نہیں بلکہ اسی طریقہ کو اصولی مسائل و عقائد میں بھی اپنایا، حدیث اعدال کو بوجہ منکر و شاذ ہونے کے اختیار کر لیا اور اس کی وجہ سے حق تعالیٰ کے عرش پر جالس ہونے کا عقیدہ کر لیا، چنانچہ سب سے پہلے آپ کا مصرعی عدالت میں ۲۳ رمضان ۵۵ھ کو مقدمہ قاضی القضاۃ شیخ زین الدین ہاکمی (م ۱۸۷ھ) کے سامنے پیش ہوا اور شیخ شمس الدین محمد بن احمد عدنان شافعی (م ۵۹۹ھ) نے بحیثیت سرکاری وکیل آپ کے خلاف دعویٰ کیا کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ہقیقہ عرش کے اوپر ہے اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاسکتا ہے، اور خدا آواز و حروف کے ساتھ بولتا ہے اور کیا ایسا شخص جس کے یہ عقیدے ہوں سخت ترین سزا کا مستحق نہیں ہے؟ اس پر قاضی صاحب نے حافظ ابن تیمیہؒ سے جواب طلب کیا تو آپ نے طویل خطبہ شروع کر دیا، قاضی نے روکا کہ آپ خطبہ نہ دیں، صرف الزامات کا جواب دیں تو اس پر حافظ ابن تیمیہؒ کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہہ دیا کہ میں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہوں، اس پر عدالت نے آپ کو قید کا حکم دیا جو بیخ الآخر ۷۶ھ تک ۱۸۱ھ جاری رہی، اس مدت میں ۶ بار آپ کے پاس پیامات جیل میں بھیجے گئے اور آپ کو ان عقائد سے رجوع پر آمادہ کرنے کی سعی کی گئی تاکہ قید سے رہا کیا جائے مگر آپ نے رجوع کو قبول نہیں کیا (ابن تیمیہؒ لاہی زہر ص ۵۸) و ام

ابن تیمیہ لافضل العلماء محمد یوسف کوکن عمری ص ۲۴۲) تاہم آخر میں آپ نے اپنے مخالفین کے پیش کردہ ایک مضمر پر دستخط کر دیئے۔

حسب تقریر: درکار منہ حافظ ابن حجر عسقلانی ص ۱۱۸ اس مضمر کی عبارت یہ تھی: "میرا عقیدہ ہے کہ قرآن ایک معنی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور قرآن ذات الہی کی قدم ہفتوں میں سے ہے اور غیر مخلوق ہے اور وہ حرف و آواز نہیں ہے اور زمین کے عرش پر مستوی ہونے کے ظاہری معنی نہیں ہیں، اور میں اس کی مراد کی حقیقت کو نہیں جانتا بلکہ اس کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور نزول باری کے بارے میں بھی میرا قول استواء کے قول کی طرح ہے" مگر حافظ ابن رجب حلی نے شیخ برزالی اور علامہ ذہبی کے حوالے سے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے نقل کے ذریعے ان نزاعی مسائل میں مخالفین سے اتفاق کر لیا تھا، دوسری روایت میں ہے کہ امیر عرب مہنا بن عسلی بن مہنا کے جبر سے انہوں نے اپنے مخالفین کے پیش کردہ مضمر پر دستخط کر دیئے تھے۔ (ابن تیمیہ لافضل العلماء ص ۲۵۳)

دوسری بار آپ قاہرہ اور اسکندریہ میں شوال ۷۰۷ھ سے شوال ۷۰۹ھ تک قید و نظر بند رہے اس قید کا سبب حافظ ابن تیمیہ کا شیخ محی الدین بن العربی اور دوسرے صوفیہ کے خلاف سخت رویہ تھا، اور یہ بھی وہ عام طور سے بیان کرتے تھے کہ استغاثہ صرف اللہ سے کرنا جائز ہے حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ سے بھی جائز نہیں جس پر علما نے وقت سے نکیر کی، اور قاضی القضاۃ نے سب سے ہلکا ریمارک دیا کہ ایسا کیا قلت ادب ضرور ہے اگرچہ کفر نہیں ہے، فقیر وقت نور الدین بکری کو بھی استغاثہ کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ سے سخت اختلاف تھا اور انہوں نے رد بھی لکھا تھا جس کے جواب میں موصوف نے الرد علی الکبریٰ لکھا۔

اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ مصر میں مقیم رہ کر درس و وعظ دیتے رہے اور شوال ۵۱۲ھ میں ۷۷ سال کے بعد شام واپس ہوئے اور بقول حافظ ابن کثیر دمشق میں رہ کر درس و تعریف و افتاء میں مشغول ہوئے، وہاں انہوں نے زیادہ وقت فردی مسائل کی تحقیق پر دیا اور اپنے ذاتی اجتہاد کے ذریعہ سے بہت سے مسائل مذاہب اربعہ کی موافقت اور بہت سے مسائل کی مخالفت کی اس طرح خود ان کے بہ کثرت اختیارات (تفردات) حصہ شہود پر آگئے جن کی کئی جلدیں بن گئیں۔ (ابن تیمیہ لابی نہرہ ص ۷۷)

ان ہی فردی مسائل میں سے مسئلہ حلف باطلاق کا بھی ہے جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اجماعی فیصلہ کے خلاف فتویٰ دیا اور بتلایا کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی تو اگر وہ کام کر لے گا تو بیوی کو طلاق نہ ہوگی، صرف کفارہ قسم والا دیدے تو کافی ہوگا، ائمہ اربعہ کا حنفیہ فیصلہ وقوع طلاق کا اس وقت تک جاری و ساری تھا، اس نے علما نے وقت نے حافظ ابن تیمیہ کے فتویٰ پر اعتراض کیا اور جب شوش برمی تو قلم جمادی الاولیٰ ۷۱۸ھ کو مصر سے سلطان کا فرمان آیا کہ آئندہ سے ابن تیمیہ کو فتویٰ نہ دیں، پھر دودن بعد دارالسلامہ میں مجلس منعقد ہوئی جس میں شہر کے قاضی، مفتی، فقیہ و عالم جمع ہوئے اور انہوں نے موصوف سے اس مسئلہ میں بحث کی اور ان سب نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ حافظ ابن تیمیہ کوئی فتویٰ نہ دیں اور شہر میں بھی منادی کرا دیں کہ کوئی ان سے فتویٰ طلب نہ کرے اور خود موصوف نے بھی اس بات کو مان لیا کہ فتویٰ نہ دیا کریں گے، چند ماہ کے بعد پھر شوش ہوئی ۳۹ رمضان ۷۱۹ھ کو دارالسلامہ میں

۷۱۹ھ سے بات تو پایہ تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے عقائد و مسائل کسی سے بھی دل سے رجوع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ امور ان کی حیثیات میں اب بھی موجود ہیں، بطور میں بھی اور مخطوط میں بھی اور ان کی وصیت و پسندیدگی کی سند سے جو کتابیں چھپ کر شائع ہوئی ہیں، ان میں بھی ان کے خصوصی نظریات و تفردات کا مزید ثبوت ملا ہے، مثلاً کتاب انقض اللہاری، الجہری، کتاب التبیہ اللہ اور کتاب التوحید لابن حزمین کے اقتباسات "مقالات الکفری" میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (مؤلف) اس مسئلہ کی توضیح پر دیا ہے الجہد ص ۳۵۰ اور دوسری سبب فتویٰ دہنی دیکھی جائے، حافظ ابن قیم نے اعظام المؤمنین جلد چہارم میں اس کو بھی حسب عدت خوب براہ چال کر لکھا ہے اس کا جواب ہم انوار الہیاری میں اپنے موقع پر دیں گے، ان شاء اللہ موصوف کا بیان کہ خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس مسئلہ میں مطول و متوسط تحریر فرمایا لکھے ہیں جن کا کل اوراق و پڑاویوں کے اور وہ اپنی وقت تک اس فتویٰ پر قائم و مصر رہے، ان سے حلف باطلاق کا جو بھی فتویٰ پوچھا تو وہ عدم لزوم طلاق ہی کا فتویٰ دیتے تھے اور ایک دفعہ انہوں نے ایک گھنٹہ کے اندر اس کے چالیس فتویٰ لکھے (امام ابن تیمیہ ص ۷۷۸) (مؤلف)

دوسری مجلس ہوئی اور نائب السلطنت شام کی موجودگی میں موصوف سے بحث ہوئی سہان کا حکم بھی پڑھ کر ثابت کیا اور موصوف و امامت کی اور پھر مزید تاکید کی گئی کہ نندہ کوئی فتویٰ نہ دیں مگر پھر بھی وہ اپنے عقیدہ کے موافق فتویٰ دیتے رہے اس پر ۲۲ رجب ۱۰۷۲ھ کو پھر وارفتہ ۱۰۷۲ھ میں تیسری مجلس فقہاء مفتیان مذاہب اربعہ کی منعقد ہوئی اور بحث کے بعد موصوف کو پھر مدت کی کہ وہ ۱۰۷۳ھ کے مشورہ پر عمل کرتے ہیں اور نہ حکم سلطانی پر اس پر موصوف نے اس مشورہ اور حکم کو تسلیم کرنے سے بائیں انکار نہ کیا جس پر انہیں قید کا حکم دیا گیا۔

اس تیسری بار میں وہ پانچ ماہ ۱۰۷۲ھ میں رہے ۲۲ رجب ۱۰۷۲ھ سے ۱۰۷۳ھ تک۔ (ابن تیمیہ لہ زیارۃ ص ۱۰۸، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳) پھر حافظ ابن تیمیہ ۱۰۷۳ھ سے ۱۰۷۴ھ تک زوار ہے اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ۲۶ رجب ۱۰۷۴ھ میں جامع مسجد دمشق میں جموعے دن حافظ ابن تیمیہ نے تقریر کی جس میں نزول باری کی بحث کرتے ہوئے متکلمین کی تردید کی پھر کاخدا حاش سے تہانہ کیا پر کسی طرف ارتقا ہے جس طرح میں منبر کی ایک میز می سے دوسری میز بھی پر اترتا ہوں یہ کہہ کر وہ منبر سے اترے جس پر حاضرین میں سے ابن ابراہیم فقیہ مالکی بگڑ گئے اور موصوف کو برا بھلا کہا اور دوسرے مالکی وشافعی فقہاء بھی خلاف ہو گئے نائب دمشق امیر سیف الدین سے شکایت کی اور کہا کہ یہ شخص بدعتیہ ہے، رسول اکرم ﷺ سے توسل کرنے اور آپ ﷺ کی قبر اور زین زیارت سے بھی منع کرتے اور ان کا وہ سابق فتویٰ بھی دکھایا کہ نبی اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء وصالین کی قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے والے کے لئے سفر معصیت بنا و اگر وہ جواز قہر کا فتویٰ دیا ہے، پھر عوام میں بھی ان باتوں کی شہرت سے شورش ہوئی تو امیر موصوف نے علما کے اثرات کی فہرست بنا کر سلطان ناصر کے پاس مصدق دی جب یہ رد وادامہ پھر کی تو وہاں کے اٹھارہ فقہاء وقت نے ابن تیمیہ پر کفر کا فتویٰ دے دیا، ان فقہاء کے سرگروہ قاضی نقی الدین محمد بن ابی بکر انصاری مالکی تھے اور سب نے تحفہ کی وجہ یہ قائم کی کہ انبیاء خاص رسول اکرم ﷺ کی قبر پر کرم کی زیارت کے لئے سفر و رونا در حقیقت ان کی تنقیص و تہقیر کے مترادف ہے، جو صریح کفر ہے، اور کفر کی سزا قتل ہے۔ (امام ابن تیمیہ ص ۵۶۳ بحوالہ طبقات ابن بلہ، ابن رجب قلمی)

اس پر سلطان ناصر نے موصوف کو قہر دمشق میں نظر بند کرنے کا حکم صادر کر دیا اور ابراہیم شہنشاہ جموعے دن جامع مسجد دمشق میں نماز جمعہ شامی فرمان کا اعلان کیا کہ "ابن تیمیہ کو انبیاء کی قبروں کی زیارت سے منع کرنے پر قید کر دیا جاتی ہے۔ نندہ سے اولیٰ فتویٰ نہیں دے سکتے۔" قاضی القضاۃ شیخ انصاری مالکی نے زیارت قبور کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے خیالات کی تردید نہ موصوف نے قید کی کی حالت میں قاضی صاحب کی تحریروں کا سخت جواب دیا لکھ اور انہیں جیل و ب علم قرار دیا، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے سلطان ناصر سے کہہ کر یہ فرمان بھجوا کر کہ موصوف کے پاس سے دو اہل تقیم اور تمام کا غذا نکالو الیہ چائیں، چنانچہ ۹ جمادی الاخریٰ ۱۰۷۴ھ کو تمام کا غذا نکالنا ضبط کر لئے گئے اور ان کے پاس سے ساتھ سے زیادہ کتبیں بھی منگوا کر سب چیزیں مدرسہ عالیہ دمشق کے مدرس قاضی حاکم الدین قونوی کے سپرد کر دی گئیں (امام ابن تیمیہ ص ۵۷۶) دمشق کے مشہور کتب خانہ حاکم میں یہ حافظ ابن تیمیہ کی تالیفات مخطوط اب بھی موجود ہیں جو حوالوں کی تفصیل کے لئے دیکھیں جاسکتی ہیں ۲۰ سال چندہ و قید میں رہ کر وہیں موصوف کی وفات ۲۸ ذی قعدہ ۱۰۷۸ھ کو ہوئی (رحمہ اللہ تعالیٰ و عہا عن ولایتہ)

ہم نے حافظ ابن تیمیہ کے مندرجہ بالا حالات کا تذکرہ اس لئے کر دیا ہے کہ ان کی طرز فکر اور طریق تحقیق، رجحان اخلاقیات پر چہ روشنی پڑ جائے اور ناظرین انوار الباری ان کا مطالعہ علی وجہ البصیرت کر سکیں، ورنہ لکھنے کو تو ابھی بہت سے زیادہ باقی ہے اور ہمارے کام کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مواد پیش کر دیں، بقول شاعر

لقد وجدت مکان القول ذمہ فان وجدت لسانا قلنا قل

جائز توسل کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ہم کسی مقبول پر گواہ خداوندی کا واسطہ دے کر حق تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کریں اور یہ امیر باری علیہ السلام بن تیمیہ ۵۸۱ھ میں درج ہے اور شیخ ابوزہرہ نے ابن تیمیہ ۹۰ھ میں ۲۰ شوال ۱۰۷۸ھ کو قلمی ہے، اللہ تعالیٰ رحمہ۔ (مواہب)

کہ شاید حق تعالیٰ محض اپنی شان رحیمی و کریمی سے اس واسطے تعلق کی وجہ سے توجہ فرمائیں، جس طرح روز قیامت میں سب ہی اصاغروا کا برابر گاہ ذی الجلال میں سید المرسلین رحمۃ اللعالمین کے توسل و شفاعت کو اختیار کریں گے، اور حق تعالیٰ حضور صلیہ السلام کو شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے، اس جائز توسل سے انکار یا اس کو شرک یا بدکارانہ کی کوئی بھی معقول وجہ نہیں ہو سکتی، اسی لئے سارے ہی عمامت سلف و خلف اس کو جائز قرار دے چکے ہیں اور صرف حافظ ابن تیمیہ اور ابن کے عالی معتمدین ہی نے ان کو ناجائز و شرک بتلایا ہے یہاں تک کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید کی طرف منسوب تقویۃ الایمان میں بھی اس کا جواز موجود ہے، آپ نے حدیث ابی ذر و بحوالہ مشکوٰۃ باب بدالخلق اتی رسول اللہ ﷺ اصحابی فقال جہدت الانفس وجاع العیال و هلك الاموال المع نفسی، پھر اس کا ترجمہ و تشریح پیش کر کے لکھا: "اس حدیث سے معلوم ہوا کہ "یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی ضیاء اللہ" (اسے شیخ عبدالقادر کچھ دہرائندہ کے واسطے) یہ لفظ نہ کہنا چاہئے ہاں اگر یوں کہے کہ "یا اللہ! کچھ دے شیخ عبدالقادر کے واسطے" تو بجا ہے غرض ایسا لفظ نہ بولے جس سے کچھ پوشرک کی یا بے ادبی کی آوے کہ اس کی بہت بڑی شان ہے اور بڑے بڑے پروادہاں سب ایک نکتہ میں یکڑ لیا اور ایک نکتہ میں نواز دیا اس کا کام ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۸۵)

معلوم نہیں فلسفی و حکمی و نجدی حضرت مولانا شہید کی اس عبارت کا کیا جواب دیں گے، مجددہ تقویۃ الایمان کی اشاعت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا عربی ترجمہ بھی بار بار شائع کرتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر کے واسطے اور توسل سے دعا کرنا کیسے جائز ہوگا جبکہ حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک بعد وفات کسی نبی یا ولی کا بھی توسل جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔

ذکر تقویۃ الایمان

حدیث مذکور جو تقویۃ الایمان میں نقل کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اس میں محل قاصر ہیں اور مشہور حدیث ابن عساکر نے "بیان الوهم والنخبط فی حدیث الاطیط" تالیف کر کے اصول حدیث کی رو سے اس کا باطل کیا ہے، اور کتاب انقض للدارمی البحر میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور اس کی آخر کی ایسے طریقہ سے لکھی ہے جس سے خدا کا جھم ہونا لازم آتا ہے۔ (نحوہ ہدایت منہ)

اس کتاب کی مدح اور شائع کرنے کی وصیت حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم دونوں نے کی ہے، ہمیں یقین نہیں آتا کہ حضرت مولانا شہید ایسی معلول حدیث باب عقائد میں استدلال کے لئے ذکر کرتے، اسی لئے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں کہ تقویۃ الایمان مولانا شہید کی تالیف نہیں ہے، دوسرے اس میں اسکی تعبیرات بھی موجود ہیں جو اکابر امت کی تعبیرات سے مطابقت نہیں کرتیں، بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے زمانہ میں اسکی تعبیرات پر نگہ بھی کی ہے، جیسے ہم نے انوار الباری ص ۸۵ (باب الموالذی بغسل بہ شعر الانسان) میں نقل کیا تھا کہ حافظ عینی نے، ووردی شاعنی، امام غزالی، شافعی اور حافظ ابن حجر وغیرہ کے حضور اکرم ﷺ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مساوی درجہ دینے پر سخت تنقید کی ہے اور لکھا کہ ایسی بات کوئی غبی یا جاہل ہی کہہ سکتا ہے، آپ کے مرتبہ عالیہ سے دوسرے عام لوگوں کو کیا نسبت ہے؟ اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر موقع پر آپ کے مرتبہ عالیہ کو عوام سے ممتاز کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی نقلی دلیل ضرورتاً شکی جائے، پھر محقق عینی نے لکھا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کے اوپر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے، اگر اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو اس کے سننے سے میرے کان بہرے ہیں، (عمدۃ القاری ص ۸۷۷) اس کے بعد راقم الخروف نے عرض کیا تھا کہ جس بات پر محقق عینی نے حفظ وغیرہ پر تنقید کیا ہے وہی بات حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ ص ۵۰۸ میں کہی ہے، آپ نے لکھا: "اصل یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ تمام احکام میں سب لوگوں کے برابر ہیں، بجز اس امر کے جس کے متعلق دلیل خصوصیت ثابت ہو" اس کے بعد ہم نے مولانا مبارک نبوی کی فضیلت و برکت پر کچھ لکھا تھا، وہاں دیکھ لیا جائے اور جس حدیث بخاری کے تحت یہ سب تفصیلات درج ہوئی تھیں اس کے

اندر حضرت عیدہؓ کا حضرت ابن سیرینؒ کو یہ جواب بھی اس مناسب موقع پر اپنے حلقہ میں تازہ کر لینا ضروری ہے کہ تم بڑے ہی خوش قسمت ہو اگر تمہاری طرح میرے پاس ایک ہال بھی حضور اکرم ﷺ کا ہوتا تو وہ مجھے ساری دنیا دانیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا۔

حق یہ ہے کہ جس طرح بدعت و شرک کے خلاف حنفیہ کے یہاں سب سے زیادہ واضح اور کڑی ہدایات موجود ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں سید المرسلین ﷺ کی سب سے زیادہ محبت و عظمت بھی ہے اور آپ کی توقیر و رفعت شان کے خلاف اگر ادنیٰ ترین بات بھی ہماری طرف منسوب کی جائے تو ہم اس کی محنت کے روادار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ واللہ علی ما نقول شہید۔

اہم علمی وحدیثی فائدہ

زیر بحث حدیث ابی داؤد (اطیظ عرش والی کہ خدا کے جوہ سے عرش میں اطمینان ہے) کے علاوہ دوسری حدیث ابی داؤد ثمالیہ ادعال والی جس میں ہے کہ ساتویں آسمان پر بحر ہے اور اس سمندر پر آٹھ بکرے ہیں جن کے کھروں اور گھنٹوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان والی مسافت ہے پھر ان آٹھ بکروں کی پشتوں پر عرش ہے جس کے چلنے حصہ اور اوپر کی حصہ کے درمیان بھی زمین و آسمان کے درمیان والی مسافت ہے، پھر اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے (ابوداؤد دو فتح المجید ۵۱)

ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا، ابوداؤد نے سکوت کیا، مگر حافظ ذہبی نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر دیا کہ ابوداؤد نے اس حدیث کو بائنا حسن روایت کیا ہے اور حافظ ابن قیمؒ نے تہذیب سنن ابی داؤد میں اس کی تقویت کے لئے کوشش کی، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک حق تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا اس سے بڑا ثبوت مل رہا ہے جس طرح سے حدیث اطمینان عرش سے، یہاں تک کہ داری ہجری نے تو اس کی تشریح میں یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کے حقیقی و واقعی بوجہ کی وجہ سے عرش میں کوہ کے کی طرح اطمینان (چوں چوں کی آواز) ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے بڑے سے بڑے وزن دار بوجھوں نیلوں پہاڑوں سے بھی زیادہ بوجھ خدا کے اندر ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ وابن قیمؒ کے عقائد خدا کے بارے میں کیا تھے، کیونکہ ان دونوں نے اس کتاب کو پسند کیا اور اس کی اشاعت کے لئے وصیت و تاکید کی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اب شیخ محمد بن عبدالوہاب کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ شیخ نے اپنی عقائد کی نہایت مشہور کتاب التوحید میں اس حدیث ثمالیہ ادعال کو ذکر کیا، اگرچہ انہوں نے حدیث مذکور کو مختصر آلیا تھا اور صرف خدا کے فوق العرش ہونے کا جملہ نمایاں کر کے لیا تھا اور ثمالیہ ادعال والے کلمات حذف کر دیے تھے، لیکن اس کو کیا سمجھیں کہ شیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ (م ۱۲۵۸ھ) نے اس کی تشریح الفحید میں پوری حدیث نقل کر دی اور لکھا کہ شیخ کی نقل کردہ مختصر حدیث کو ہم ابوداؤد سے مکمل طور پر نقل کرتے ہیں، یہ کتاب مع شرح کے نہایت اعلیٰ کاغذ پر بہترین طباعت کے ساتھ پانچ سو صفحات سے زائد میں شائع ہوئی ہے اور مفت شائع کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو وہابی و ملتفی عقائد کی طرف رغبت ہو، خدا کی شان کے جن لوگوں کے عقائد مایوس کمزور حدیث پر قائم ہیں وہ اپنے سوا ساری دنیا کے مسلمانوں کو بدعتی و شرک بتلاتے ہیں اور ان کو توحید کی دعوت دینے کے لئے لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں۔

نقد حدیث: یہاں اتنی بات اور بھی عرض کر دوں کہ خود حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ "التوحید والوحد" ص ۸۶ میں لکھا کہ مسند احمد کی شرط روایت حدیث کی ابوداؤد کی شرط سے ابوداؤد اعلیٰ ہے کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے روایات کی احادیث نہیں لیں جن کے عمداً جھوٹی روایت کرنے کا احتمال موجود تھا جبکہ ابوداؤد اور ترمذی نے ایسے راویوں سے بھی احادیث روایت کر دی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ بات جانتے ہوئے بھی آپ حضرات نے عقائد و اصول کے مسئل میں ان دونوں حضرات کی روایات پر کیوں اعتماد کر لیا؟ اس سے تو علامہ تقی الدین حصینیؒ وغیرہ کا یہ اعتراض صحیح ہو جاتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی یہ عادت تھی کہ جو حدیث ان کے مزعمومات کے خلاف نہ ہو تو تھی اس کو تو وہ بدعت

و نقد کے لئے لیتے اور جس کو خلاف دیکھتے تھے یا تو اس کو ذہری نہ کرتے تھے یا کرتے تو طعن و نقد بھی کر دیتے تھے، اگرچہ اس کی صحت پر دوسرے محدثین متفق ہوتے تھے (دفع الشبه لکھنؤ ۸۲۹ ص ۴۷)

تحفة الاحوذی: یہاں صاحب تحفة الاحوذی کا ذکر بھی شاید غیر موزوں نہ ہوگا کہ ان کے بھی محدث اعظم ہونے کا بڑا پروپیگنڈہ سلفی حضرات کیا کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ بعض جگہ وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور کوئی تانیہ و تانیہ نہیں دیتے وغیرہ کی ان کے تفردات کے لئے نہیں کرتے اور کہیں کہیں ان کے خلاف بھی بغیر تصریح نام کے لکھ دیتے ہیں، مگر یہاں انہوں نے بڑی موٹی سرخی کے ساتھ حدیث ترمذی ثمانیہ افعال والی پر لکھ دیا کہ یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور جس عقیدہ حق ہے اور اس پر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ولادت کرتی ہیں، اور یہی مذہب سلف صالحین صحابہ و تابعین وغیرہم اہل علم کا ہے۔ جمہیر نے عرش کا انکار کیا ہے اور اس کا بھی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اس بارے میں ان کے مقالات قبیحہ باطلہ ہیں، دلائل صاف اور رد جمہیر کے لئے یحییٰ کی کتاب الاسماء والصفات اور بخاری کی کتاب افعال العباد اور ذہبی کی کتاب البصائر دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ امام ترمذی اس حدیث ثمانیہ افعال کو آیت و محمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (تحفة الاحوذی ص ۲۰۵ ج ۴)

گزارش یہ ہے کہ کیا ایسی ضعیف و منکر خبر واحد سے خدا کے لئے اثبات جہت اور اس کے ہر جہت نہ ہونے کا یقین اور فوقیت ہی العرش جیسے اہم عقیدوں کا اثبات محدثین کی شرط پر درست ہو سکتا ہے اور کیا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ صرف جمہیر نے ان عقیدوں کا انکار کیا ہے اور کیا جمہور متکلمین و محدثین نے ان باتوں کو عقیدہ سلف کے خلاف قرار نہیں دیا ہے؟ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں آیت و محمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ پر لکھا:۔ یعنی قیامت کے دن عرش کو اٹھ فرشتے اٹھائیں گے، پھر دوسرے احتمالات ذکر کئے، تو جب آیت کے اندر یومئذ یعنی روز قیامت کی صراحت و قید موجود ہے تو اس کا عقیدہ یقین کے ساتھ اس وقت کیوں کر لایا جا رہا ہے، پھر مفسرین نے عرش کے بارے میں بھی کئی احتمالات لکھے ہیں اور جمہور مفسرین نے ثمانیہ سے مراد اٹھ فرشتے بیان کئے ہیں تو پھر اٹھ کروں کا عقیدہ کیونکر ضروری ہو گیا؟ اور وہ بھی ایسی ضعیف و منکر حدیث سے جس کے راوی سالمہ کا مذہب سے بھی مجہم کیا گیا ہے اور ایسے راویوں کی روایات خود حافظ ابن تیمیہؒ کی نظر میں بھی ساقط الاعتبار ہیں، چونکہ کا محمد کرتے ہوں، اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ترمذی کی تحسین پر محدثین نے برابر نقد کیا ہے اور ابوداؤد کا سکوت توثیق نہیں ہے، بقول حافظ ابن حجرؒ وغیرہ قدما، محدثین روایت کی پوری سند پیش کر کے اپنے کو بری الذمہ سمجھ لیتے تھے، کیونکہ اس وقت سب اہل علم رجال کے حال سے واقف ہوتے تھے، لیکن بعد کے دور میں یہ جائز نہ رہا کہ منکر راویوں کی حدیث بغیر نقد و جرح کے نقل کی جائے، کیونکہ رجال کا ہم عصر میں بھی کم ہو گیا تھا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حافظ حدیث ابوبکر صامیؒ نے مستقل رسالہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کی غلطی فی الرجال جمع کر کے لکھیں اور حافظ ابن قیمؒ کو حافظ ذہبیؒ سے علم رجال حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے، جب ایسے بڑوں کا یہ حال ہے تو اصغر کیا ہوگا؟!؟

حافظ ابن تیمیہؒ نے رسالہ التوسل میں یہ بھی لکھا کہ جب کسی عمل کا دلیل شرعی کے ذریعہ شروع ہوگا ثابت ہو جائے تو پھر کوئی حدیث اس عمل کی فضیلت کی ایسی لے جس کے بارے میں جمہور ہونے کا علم نہ ہو تو جائز ہے کہ اس عمل کے فتن و ثواب کو حق سمجھ لیا جائے، لیکن اگر ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ محض حدیث ضعیف کی بنیاد پر کسی عمل کو مستحب یا واجب قرار دیا جائے وہ جواب کہے وہ اجماع کا مخالف ہوگا (التوسل والوسیلہ ص ۸۷) ہم کہتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث سے کسی عمل کا استحباب ثابت نہیں کیا جاسکتا تو کیا عقائد اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اصولی مسائل کا درجہ فروغی مسائل و اعمال سے بھی کم درجہ کا ہے کہ ان کو ضعیف و منکر و معلول اخبار احادیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، کیا یہ بات اجماع امت وائمہ کے خلاف نہیں ہے؟ تمام عمائے امت وائمہ تو اثبات عقائد کے لئے قطعی دلائل کو ضروری مانتے ہیں، پھر ان کی موجودگی میں منکر و معلول احادیث کو پیش کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے!؟

دلائل انکار توسل

پہلے ہم حافظ ابن تیمیہ کے دلائل انکار توسل کی نقل کرتے ہیں پھر ان کا جواب اور جواز توسل کے دلائل ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نفعین۔
 آپ نے لکھا کہ توسل کے تین معانی و مطالب مراد ہوتے ہیں، ایک جو اصل ایمان و اسلام ہے وہ ایمان و طاعت رسول ہے، اس کا حکم آیت و ابھوا الیہ الوسیلۃ میں کیا گیا ہے، دوسرے حضور علیہ السلام کی دعا اور شفاعت، یہ بھی نافع ہے اور اس توسل سے وہی مستفید ہوگا جس کے لئے آپ نے دعا و شفاعت فرمادی ہے توسل کی ان دونوں قسموں سے کوئی مؤمن انکار نہیں کر سکتا، پھر لکھا کہ آپ کی دعا و شفاعت دنیوی کا بھی اہل قبلہ میں سے کوئی منکر نہیں ہوا اور شفاعت یوم قیامت بھی حق ہے، مگر اس سے صرف ایمان والے مستفید ہوں گے، تیسری قسم توسل کی یہ ہے کہ ہم کسی کی قبر پر جا کر اس سے شفاعت طلب کریں، یا کہیں کہ ہمارے لئے خدا سے مغفرت کا سوال کیجئے وغیرہ تو اس قسم کی درخواست یا خطاب، فرشتوں، اولیاء صالحین یا انبیاء علیہم السلام سے ان کی موت کے بعد قبول پر جا کر یا عا بنانہ ہر طرح سے انواع و اقسام میں داخل ہے، اور کسی کا اس کے جواز پر آیت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا ورحیما سے استدلال کرنا اجماع صحابہ و تابعین و مسلمین کے خلاف ہے کیونکہ کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ سے شفاعت طلب نہیں کی اور نہ کسی دوسری چیز کا سوال کیا ہے اور نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے البتہ بعض متاخرین فقہاء نے ضرور اس کو لکھا ہے اور ایک جھوٹی حکایت امام مالک کی طرف بھی منسوب کر دی ہے (ص ۲۰) اس کے بعد مختلف امور زیارت قبور بعدہ کی تفصیل اور اندام غیر اللہ اور شرک وغیرہ کی تفصیل دی ہے اور ص ۵۱ سے پھر توسل کی بحث کی ہے اور توسل کی تیسری قسم مذکور کو بعض اقسام علی اللہ بذاتہ قرار دیا یعنی کسی کی ذات کو پیش کر کے خدا کو قسم دے کر کوئی حاجت طلب کرتا، یا اسفلک بحق انبیاء ک کہنا، یہ طریق صحابہ سے نہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ثابت ہوا نہ وفات کے بعد اور اس کو امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب نے بھی ناجائز کہا ہے البتہ کچھ احادیث ضعیفہ مرثوۃ یا ایسے لوگوں کے اقوال جواز کے لئے پیش کئے گئے ہیں جو حجت نہیں ہیں۔

ص ۵۲ تا ۵۳ میں لکھا کہ کلام صحابہ میں توجہ و توسل نبوی کا مطلب آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ اختیار کرنا تھا، جس کا مطلب بہت سے متاخرین کے نزدیک آپ کی قسم دے کر یا آپ کی ذات کا وسیلہ بنا کر سوال کرنا ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ غیر اللہ یعنی انبیاء و صالحین کی قسم دے کر خدا سے اپنی حاجات طلب کرنے لگے، اس طرح توسل کے دو معنی تو صحیح تھے اور اب بھی ہیں، یعنی اصل ایمان و اسلام و طاعت نبوی سے وسیلہ پکڑنا اور حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت کا ذریعہ اختیار کرنا ان کے علاوہ تیسرے معنی حضور علیہ السلام کی ذات کی قسم دے کر یا ان کی ذات کے ذریعہ سوال کرنا، اس کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے استسقاء وغیرہ کے لئے آپ کی زندگی میں یا بعد وفات ایسا توسل کیا اور اس کے لئے جن احادیث مرثوۃ و مرثوۃ سے استدلال کیا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں، یہی قول امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا ہے، انہوں نے سنہ اس توسل کو رد کیا اور ناجائز کہا ہے، انہوں نے کہا کہ غلوک کے واسطے سے خدا سے سوال نہیں کرنا چاہئے، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ! میں تجھ سے بچن انبیاء سوال کرتا ہوں، علامہ قدوری حنفی نے شرح الکفری کے باب انکراہتہ میں لکھا کہ امام ابوحنیفہؒ فرمایا کسی کو خدا کی ذات کے سوا دوسرے وسیلہ سے سوال نہیں کرنا چاہئے، اور بچن فلاں یا بچن انبیاء ک درسلک یا بچن البیت الحرام وغیرہ کہنا بھی مکروہ ہے اور یہ بات دوسرے

۱۔ معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ اور دوسرے ائمہ دین کے نزدیک بچن فلاں کے ساتھ دعا کرنا مکروہ کے درجہ میں ہے کیونکہ اس سے ابہام خدا پر کسی کا حق واجب و لازم ہونے کا ہوتا ہے اور اگر حق سے مراد وہ کیجئے کہ جس کا خدا اللہ تعالیٰ نے جس اپنے فضل و کرم سے بندوں کے لئے وعدہ فرمایا ہے یا حق سے مراد توجہ و وجہ اس نئی وغیرہ کا نیک کرے، جو عباد اللہ کو حاصل ہے تو اس میں کرامت بھی نہ ہے اسی لئے بہت سے کابر علماء امت کے قصائد مدحیہ یا مناجات و ادعیاں بھی اس کا جو مدعا ہے، مثلاً ہمارے اسی ائدہ حضرت مولانا نانوتویؒ کی منظوم مناجات میں بچن اولیاء نے سلسلہ دعا کی گئی ہے جس کی ابتداء اس شعر سے ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ائمہ دین کے بھی موافق ہے کیونکہ سب ہی کے نزدیک کسی مخلوق کی قسم کھانا ممنوع ہے، تو جب عام حالات میں کسی مخلوق کے لئے مخلوق کی قسم و حلف نہیں اٹھا سکتے تو خدا کے سامنے بوقت سوال کی مخلوق کی قسم دے کر اپنی حاجت بدرجہ اولیٰ پیش نہیں کر سکتے، ہاقی خود اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات کی قسم قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، جیسے رات و دن کی قسم، چاند سورج، آسمانوں وغیرہ کی قسم تو وہ اپنی قدرت و حکمت و وحدانیت ظاہر کرنے کو ہیں اور ہمیں حدیث میں بھی حلف بغیر اللہ سے روکا گیا ہے، بلکہ اس کو شرک و کفر بتلایا گیا ہے۔

ص ۵۴ میں یہ بھی لکھا کہ جمہور کے نزدیک حلف یا بالخلقوات شرک و حرام ہے یہی مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے اور ایک قول مذہب امام شافعیؒ، امام احمد کا بھی ہے یہی، اور کہا گیا کہ حرام تو نہیں البتہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے اور اختلاف کی واضح صورت حلف بالانبیاء کے مسئلہ میں معلوم ہوتی ہے، امام احمدؒ سے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حلف اٹھانے کے بارے میں دو روایات ہیں ایک یہ کہ یمنین مستفرد و درست نہ ہوگی، جس طرح جمہور ائمہ امام مالک، امام ابوحنیفہ و امام شافعی کا مسلک ہے۔

الہی فرق دریاہ گناہم تو میدانی و خود ہستی گواہم
اور آخر میں یہ اشعار بھی ہیں۔

بقیہ	سرور عالم محمد	بقیہ	برتر عالم محمد
ذات پاک خود کا اصل ہستی است		دزو قائم بلند یہا و ہستی است	
ثنائے اور نہ مقدور جہاں است		کہ کبھی برتر از کون و مکان است	
یکش از اندر رخ الفت غیر		بشواز من ہوائے کعبہ و دیہ	
چشم لطف اے علم تو بر سر		بہال قاسم ہے چارہ بگر	

پوری مناجات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضرات اکابر جہنہ کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور ایک طرف اگر ان کے یہاں نئی مسلک کے مطابق کامل و مکمل توحید و اتباع سنت ہے اور شرک و بدعت سے بعد نفرت ہے تو دوسری طرف تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام اولیائے امت کے ساتھ نہایت عقیدت و محبت بھی ہے اور دوسروں کی طرح ان حضرات کے یہاں افراط و تفریط قطعاً نہیں ہے۔ (مؤلف)

ص ۵۴ میں پہلے مطلقاً لکھا کہ اقسام بالخلقوات شرک ہے، پھر اتفاق مسلمین کے حوالہ سے لکھا کہ مخلوقات محترمہ کی قسم مستفرد نہیں ہوتی پھر لکھا کہ جمہور کے نزدیک حلف و قسم بالخلقوات حرام ہے، جو امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے اور یہی ایک مذہب شافعی و احمد کا بھی ہے، اور اس پر اجماع صحابہؓ بھی نقل کیا گیا ہے، دوسرا قول کراہت تنزیہی کا ہے، یہی دوسرا قول مذہب شافعی و احمد کا غالباً حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک ہوگا جس کو کھول کر نہیں لکھا، پھر اولیٰ کا حرج کہا، پھر لکھا کہ ”حلف بالانبیاء میں نزاع ہے، امام احمد سے حلف بنظام الانبیاء میں دروایت ہیں، ایک میں یمنین صحیح و مستفرد ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں، اور ابن تیمیہ نے سب انبیاء کے بارے میں اس حکم کو جاری کیا ہے۔“

تضاو: اس پورے صفحہ کو فورے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حافظ ابن تیمیہ متضاد یا گول مول بات کہہ رہے ہیں، پہلے بہت زبردستی سے مخلوقات کی قسم کو شرک کہہ دیا، حالانکہ مخلوقات میں محترم مخلوق اور انہی وغیرہ سب شامل ہیں، اور حلف یا الہی کو ایک قول میں امام احمد نے مستفرد جو زمانہ یہ ہے، کیا شرک والی صورت کو امام احمد اور دوسرے کا یہ مستفرد مان لیتے، پھر آگے اتفاقی مسئلہ محترم مخلوقات کے بعد انفاق کا لکھا جبکہ اس سے آگے خود ہی امام احمد وغیرہ کا قول انفاق کا بھی لکھا ہے، یہ اتفاق کیا ہوا، یا انبیاء محترم مخلوقات میں داخل نہیں ہیں؟ پھر اسی اتفاقی مسئلہ کو آگے چل کر جمہور کے مسلک اور اجماع کی رو سے حرام کہا جبکہ دوسرا قول صرف کراہت تنزیہی کا بھی نقل کیا ہے کیا اس کی کوئی تطہیر مل سکتی ہے کہ ایک بات جمہور ائمہ اور اجماع صحابہؓ کی روشنی میں حرام بھی ہو اور پھر امام احمد وغیرہ کو صرف مکروہ تنزیہی کہیں۔ یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ ابن تیمیہ کے فیصلوں پر حافظ ابن تیمیہ ہمیشہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، مگر یہاں ان کے قول کو بھی بغایت ضعیف اور مخالف اصول و نصویر قرار دیا ہے۔

آخر میں ایک سب سے بڑا تضاد ملاحظہ ہو کہ یہاں ص ۵۴ میں امام احمد کا دوسرا قول حلف یا الہی سے انفاق دین کا قائل کیا اور لکھا کہ اس کو ایک مکروہ علماء نے بھی اختیار کیا ہے اور ص ۱۳۵ میں مذکور مروی کے حوالہ سے بھی امام احمد سے منقول دعائیہ سوال یا الہی ﷺ کا اقرار کیا اور اس کی توجیہ بھی کی کہ ان کی ایک روایت قول جو ائمہ یا الہی کے مطابق یہ نقل درست ہو سکتی ہے، لیکن ص ۱۳۳ میں یہ لکھ دیا کہ اصل قول انفاق دین یا الہی والا ضعیف و شاذ ہے، اور اس کا قائل ہمارے علم میں علماء میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، غلطی، غلطی! (مؤلف)

جس میں سیلہ قلعہ بند تھا، وہاں پہنچ کر انہوں نے اس کا چٹانک کھول دیا تھا جس سے مسلمان مجاہدین اندر داخل ہو گئے، حضرت براءؓ کی شان ایسی تھی کہ جب مسلمانوں اور کفار میں جنگ سخت ترین مرحلہ میں داخل ہو جاتی تھی تو سب لوگ ان سے کہتے تھے کہ اے براءؓ اپنے رب کو قسم دے کہ رفع طلب کرو اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو قسم دے کہ رفع طلب کرتے تھے، جس سے کفار کو شکست ہو جاتی تھی، چنانچہ جب وہ قطرہ سوجھلہ پر تھے تو مسلمان مجاہدین نے کہا اے براءؓ! اپنے رب پر قسم کھاؤ! انہوں نے کہا اے رب! میں تجھ سے قسم کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ کفار کو شکست دے اور مجھے اول شہید بنائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا، دشمن کو بیزیت ہوئی اور براہین مالک ایسی شہید ہوئے۔

سوال بالخلق: ص ۶۰ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ سابق تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا تعالیٰ سے سوال کی دوسو تیس ہیں، ایک ہام قسم کی، دوسری ہاء سبب کی، یعنی خدا پر قسم اٹھا کر یا کسی دوسرے سبب کے ذریعہ، اور قسم اول میں مخلوق کی قسم کے ذریعہ سوال تو جائز ہے ہی نہیں، البتہ کسی عظمت والی مخلوق کے ساتھ سوال کی صورت عمل نزاع ہے، مثلاً اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام ابوحنیفہؒ اور آپ کے اصحاب سے اس کا عدم جواز پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، لہذا بحق الانبیاء یا بجاہ فلاں وغیرہ کہہ کر اگر بطور سبب سوال کرے گا تو چونکہ ان حضرات کی جاہ وعظمت مسلم ہے، اس لحاظ سے سوال درست ہو سکتا ہے، مگر اس کے لئے دو شرط ہیں ایک تو یہ کہ سوال کرنے والا ان انبیاء وصالین کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، یعنی قبیح شریعت ہو دوسرے یہ کہ جن کے ذریعہ سوال کرے وہ اس سائل کے لئے خدا سے دعا اور سفارش بھی اس امر کی کریں، اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی موجود نہ ہوگی تو اس کا سوال بے فائدہ ہوگا، البتہ اگر اس طرح سوال کرے کہ مثلاً "میں رسول اکرم ﷺ پر ایمان رکھنے اور آپ کی محبت و طاعت و اتباع کے سبب کے ساتھ سوال کرتا ہوں" تو یہ سب سے بہتر اور عظیم وسائل و اسباب کے ذریعہ سوال ہوگا، اور اس میں قبولیت سوال ودعا کی بھی پوری امید ہوگی، اس کے سوا اگر بحق فلاں کے ذریعہ سوال کرے گا تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ سائل خدا پر ایسا ہی حق ضروری سمجھتا ہے جیسا ایک انسان کا دوسرے پر ضروری ہوا کرتا ہے، حالانکہ خدا پر کسی کا حق اس طرح کا واجب نہیں ہے۔

۱۔ اس تفصیل سے حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے کر کوئی سوال کرنا، یا قسم کھ کر یہ کہہ دینا بھی کفلاں کا ممانعتی ضروری نہیں ہے۔ تو درست و جائز ہے، لیکن کسی مقبول خدا کے بندے کے واسطے تو سب سے کوئی سوال کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ اس طرح وہ اس مقبول بندے کو خدا کا شریک بنا رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قیامت میں تو سارے انبیاء اور ائمہ کی طرف سے حضور علیہ السلامؐ کو شفعہ دینا کہ اللہ تعالیٰ سے موقف روزِ حشر کی نجات اور نجات حساب کی درخواست کی جائے گی، کیا وہ تو سب واسطہ کی صورت شرک نہ ہوگی؟

اس وقت تو تمام انبیاء اور ائمہ، ہر گاہ خداوندی کی پیشی میں موجود ہوں گی، اس وقت بھی سب کو براہ راست اس بارگاہ میں عرض و معروض کرنی چاہئے، کیا یہ جو صورت یہاں غیر ضروری اور خدا کی ناپسندیدہ تھی، وہی وہاں فلاح و نجات کا ذریعہ بن جائے گی؟ رہا یہ کہ انکا مشریت کا تعلق مثلاً صرف زمانہ و مکان سے ہے، زمانہ حیات کے لئے نہیں ہے تو اس سے فرقی کی کوئی معقول و منقول دلیل چاہئے، اگر کسی محترم مخلوق کے واسطے تو سب سے کوئی مقصد خدا سے طلب کرنا یہاں ممنوع اور شرک یا قریب شرک ہے تو آخرت میں بھی شرک کی اجازت ہرگز نہ ہوگی، وہاں ہر ساری تکلیفات اٹھائی جائیں گی مگر تو حید کا فریضہ اور شرک کی حرمت تو وہاں بھی باقی رہے گی۔

بہر حال تو سب نبوی کے ذریعہ خدا سے دعا مانگنے کو شرک یا معصیت قرار دینا کسی طرح بھی معقول نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اہل صالحہ کا تو سب کا حق

ابن تیمیہ کے نزدیک بھی درست ہے، ذوات القدس نبوی کا تو سب بھی بلاشبہ درست ہے، علیہ افضل الصلوات والتسلیمات الصادکہ۔ (مؤلف)
۲۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۵۳ میں امام صاحب سے لاشعنی کا لفظ نقل کیا تھا اور امام ابو یوسف سے کہہ کر اس کا رد کر دیا، اور قندوسی سے عدم جواز کی وجہ بھی نقل کی تھی کہ حقوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس وعدہ خداوندی کے مطابق حق کا وہ حق مراد لیا جائے جو اہل دین سمجھ کے ذریعہ حافظ ابن تیمیہؒ کو بھی تسلیم ہے تو قدوری کا امام ابو یوسفؒ دلائل ابوحنیفہؒ کے نزدیک بھی جہت النبیؐ سوال کرنا یا بڑے بڑے کھرواہوں کو سبک دینا، لہذا اگرچہ امام صاحب و اصحاب امام کی طرف مطلق عدم جواز کی نسبت کرنا کیوں کہ درست ہو سکتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ روک تھام ایسے الفاظ کی امام صاحب و حنفیہ نے کی ہے امام احمد وغیرہ کے یہاں اتنی جہت بھی نہیں ہے پھر بھی آج کے ضعیف و سفلہ حضرات ہم حنفیہ کو گھوڑی کہتے ہیں اور صرف حافظ ابن تیمیہؒ کے مقتدین کو موعودہ تہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ (مؤلف)

سوال بحق فلاں: ص ۶۴، ۶۶ پر لکھا کہ ہماری اس بات پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مخلوق کا بھی خدا پر حق ہے جس کا اس نے خود وعدہ کر لیا ہے اور چونکہ وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لہذا خود ہی وہ حق لازم و ضروری کی طرح ہو گیا لہذا جب سائل شکار رسول اکرم ﷺ کے حق کا واسطہ سے کر خدا سے کوئی سوال کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک صحیح مستحق کے واسطہ سے سوال ہوگا اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کوئی اعمال صلہ کے واسطہ سے سوال کرے (جس کو ایمان جیسے یہ بھی جانتے کہتے ہیں) تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو معقول و مناسب ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا خود چونکہ مطیع نہیں ہوتا ہے، اس لئے اس کا کسی مستحق (نبی وغیرہ) کے واسطہ سے سوال کرنا اس کے لئے قبولیت دعا کا مناسب سبب و قرینہ نہیں بنے گا، لیکن خدا سے اس کی اسما و صفات کے واسطہ سے سوال کیا جائے گا تو وہ اعظم وسائل میں سے ہوگا کیونکہ وہ اسما و صفات خود ہی ہدایت و رزق و نصرت مہار و غیرہ کی مقتضی ہیں، بخلاف اس کے ایک غیر مطیع سائل اگر کسی مطیع کو واسطہ و وسیلہ بنا کر سوال کرے گا تو یہ خود چونکہ مستحق نہیں ہے اس لئے اس کو کافی نادمہ ہوگا لہذا یہ کہ وہ مطیع و مستحق اس سائل کے لئے دعا کرے، تیسری شرط یہ ہے کہ ایک مطیع اگر دوسرے مطیع معظم (نبی وغیرہ) سے اپنی محبت کے وسیلہ سے سوال کرے تو اس کی محبت اللہ ہی امدہ ہونی چاہئے، کہ خدا کی اس سے محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرے اور اگر بغیر اس کے یا خدا کی بھی محبت اس سے کرے تب تو اس نے خدا کا مثل اس کو بنا دیا، جس سے وہ محبت بجائے نافع ہونے کے مضر ہوگی۔

اعتراض و جواب

ص ۶۶ پر لکھا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم ایمان ہا لر سوں اور اس کی محبت کے تو سل سے ثواب آخرت و جنت کا سوال کرنے کو جانتے کہتے ہو بلکہ اس کو اعظم وسائل کہتے ہو اور تو سل دعا کو بھی درست مانتے ہو لہذا اگر کوئی ایمان و محبت رسول کے سبب خدا سے سوال کرے یہ اس کی طرف ایمان و محبت رسول کے ذریعہ تو سل کرے تو کیا خرابی ہے؟ جبکہ تم بھی اس کو بلا نزاع جانتے ہو کہ چکے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ارادہ اگر کوئی کرے تو اس کا جواز ضرور بلا نزاع و اختلاف ہے اور اسی گل پر ہم ان حضرات سلف کے تو سل کو محسوس کرتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد تو سل کیا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے نقل ہوا ہے اور ایسا ارادہ کرنا اچھا بھی ہے اور کوئی نزاع بھی اس میں نہیں ہے، لیکن اکثر عوام ان الفاظ سے ایسے معانی مراد نہیں لیتے، اسی لئے ان پر تکبر کرنے والوں نے تکبیر کی ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے صحابہ کرام تو سل سے مراد حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت کا تو سل لیتے تھے جو بلا نزاع جانتے ہیں (یعنی صحابہ کرام و غیرہم تو سل بالذات الہی کا ارادہ نہیں کرتے تھے، جس طرح اکثر عوام ارادہ کرتے ہیں بلکہ تو سل بایمان الہی کرتے تھے)

سوال بحق الانبیاء علیہم السلام

ص ۶۸ پر لکھا: - اہم ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب وغیرہم علماء نے سوال بخلق کو ناجائز کہا ہے، نہ بحق الانبیاء نہ اس کے سواء، اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خدا سے مخلوق کی قسم دے کر سوال کیا جائے جو مجبور علماء کے نزدیک ممنوع ہے، جیسے کعب و مشاعر کی قسم اٹھانا،

۱۔ اہم ترین نقطہ اختلاف: یہی سب سے زیادہ اہم نقطہ اختلاف ہے کہ حافظ ابن حبیہ نے یہاں صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سلف سے منقول ہدایت نبوی کے بھی تو س الہی علیہ السلام کو تسلیم کر لیا ہے مگر اس سے مراد تو سل بالذات الاقدس کی جگہ تو سل بالدعاء و الشفا و قراؤد ہے اور یہی دو فقرہ ہے جو انہوں نے اولین و آخرین کا یہ دعا نامہ محمدی کے خلاف اختیار کیا ہے۔ تب سے رسالہ التوسل ص ۱۳۶ میں بھی لکھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات سے تو سل جائز نہیں ہے، البتہ ان پر ایمان لانے اور ان کی محبت و دعوت و صلاحات و غیرہ کے واسطہ سے بڑے اول تو یہ بات ہی حافظ ابن حبیہ نے ہی پید کی ہے کہ تو سل بالذات اور تو سل بالایمان میں اتنا بظاہر فرق ہے کہ ایک ناچیز اور دوسرا جائز ہے، بلکہ جیسا کہ قرآن مجید نے امت سے کھمبہ دونوں میں کوئی فرق عا نہیں ہے، چنانچہ علامہ شوکانی نے بھی یہی لکھ اور حافظ ابن حبیہ کے مذکورہ بطلان کیا ہے، دوسرے یہ کہ حافظ ابن حبیہ نے تو س کوئی دلیل اس پر پیش نہیں کی ہے، کہ صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہم تو سل بالنبی بعد وفات بھی درست سمجھتے تھے، وہ تو سل بالذات کو شرک یا ناجائز کہتے تھے، البتہ کسی دلیل کے صرف اپنے ایک مفرد دلیل کی بناء پر، یا بدو کوئی کرنا بے وزن ہے۔ (مؤلف)

باقی اعلیٰ ممنوع ہے، دوسری صورت یہ کہ سوال بلا قسم کے کسی مخلوق کے سبب واسطہ سے ہو، اس کو ایک گروہ نے جائز کہا ہے اور اس بارے میں بعض سف کے آثار بھی نقل کئے ہیں اور یہ صورت بہت سے لوگوں کی دعاؤں میں بھی موجود ہے، لیکن جو روایات نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں روایت کی گئی ہیں، وہ سب ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور کوئی حدیث بھی ایسی ثابت نہیں ہے جس کے لئے یہ گمان درست ہو کہ وہ ان کے لئے حجت و دلیل بن سکتی ہے، مجز حدیث اٹھی کے جس کو حضور علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم کی تھی اسلک وانوجه الیک ہنیک محمد نبی الرحمة“ مگر یہ حدیث بھی ان کے لئے حجت نہیں ہے کیونکہ اس میں صراحت ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت سے توسل کیا تھا اور آپ سے دعا طلب کی تھی اور حضور علیہ السلام نے اس کو حکم کیا تھا کہ وہ ”اہلہم شفعہ فی“ کہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹائی لوٹادی جبکہ آپ نے اس کے لئے دعا فرمادی اور یہ بات آپ ﷺ کے معجزات میں شریک گئی اور اگر کوئی دوسرا اندھا آپ کے ساتھ ایسا توسل کرتا اور اس کے لئے آپ اس کی درخواست پر دعا نہ کرتے تو اس کا حال ایسا نہ ہوتا۔

پھر لکھا کہ حضرت عمرؓ نے جو استقامت کے لئے مجاہدین و انصاریں موجودگی میں دعا کی تھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توسل مشروع ان کے نزدیک توسل بدعا و شفاعت تھا، سوال بالذات نہیں تھا، اس لئے کہ اگر یہ مشروع ہوتا تو حضرت عمرؓ وغیرہ سوال بالرسول سے عدول کر کے سوال بالعباس کو اختیار نہ کرتے۔

ائمہ مجتہدین سے توسل کا ثبوت

ص ۶۹۷ پر لکھا:۔ اسی طرح امام مالکؒ سے جو نقل کیا گیا ہے کہ وہ رسول وغیرہ کے توسل سے سوال کو ان کی موت کے بعد جائز کہتے تھے یا کسی اور امام شافعی و احمد وغیرہ سے بھی جس نے نقل کیا اس نے ان پر جھوٹ باندھا ہے اور بعض جاہل اس بات کو امام مالک سے نقل کر کے ایک جھوٹی حکایت بھی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بالفرض صحیح بھی ہو تب بھی اس میں یہ توسل (ذات والا) مرا نہیں تھا، بلکہ روز قیامت کی شفاعت والا تو مراد تھا، لیکن بعض لوگ نقل میں تحریف کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ضعیف ہے اور قاضی عیاضؒ نے اس کو اپنی کتاب کے باب زیارۃ قبر نبویؐ میں ذکر نہیں کیا ہے اور دوسری جگہ اس سیاق میں نبی اکرم ﷺ کی حرمت و تعظیم بعد موت بھی لازم و ضروری ہے، جیسی کہ حالت زندگی میں تھی اور یہ تعظیم و اکرام آپ ﷺ کے ذکر مبارک، آپ ﷺ کے کلام و حدیث، آپ ﷺ کے ذکر سنن و طریق اور آپ کے نام مبارک سننے پر ضروری ہے۔

۱۔ یہ بات لکھ کر حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ تاثر دیا ہے کہ گویا یہ حکایت غیر اہم تھی، اسی لئے اس کو قاضی عیاضؒ نے باب زیارۃ میں نقل نہیں کیا اور دوسری جگہ ایک ضمنی فصل میں نقل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حکایت کو انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ ابتدائی فصلوں میں ذکر کیا ہے، جو خاص طور سے عظمت نبویؐ کے ثبات میں لکھی ہیں اور یہ حکایت باب ثالث کی ابتداء فصل ثالث میں ص ۷۰ پر ہے، جبکہ زیارۃ نبویہؐ کی فصل نمبر ۹ باب رابع میں ص ۱۳۸ پر شروع ہے، پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک چیز پورے اہتمام و انتہاء کی تفصیل کے ساتھ پہلے لکھی جا چکی تو اس کو کبکر کر کے باب زیارۃ میں ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی، آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ حکایت امام مالکؒ کے غیر معروف اصحاب کی روایت سے نقل ہوئی ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بھی قطعی ہے، کما سببہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (مؤلف)

۲۔ قاضی عیاضؒ نے اس کے ساتھ آپ کی سیرت ۵ (حالات زندگی اور تمام بیعت و حرکات و سکنات) معاملہ، ج ۶ بیت ۶ یعنی ذریت و حرکات اور تعظیم اہل بیت ۸ و اصحاب ۹ کا بھی ذکر کیا ہے (لاحظہ و شرح اشفا علی الفقاری ص ۷۰ ج ۲) مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے نقل میں حذف و تحریف کے کرشمے دکھ کر صرف چار نقل کیں، پھر شفاء قاضی عیاضؒ کی ترتیب بدل کر لکھا کہ قاضی عیاضؒ نے امام مالک سے وہ حالات و روایات نقل کئے ہیں جن سے ذکر مبارک کے موقع پر غایت جلال و تعظیم و ہیبت نبویہؐ وغیرہ پر روشنی پڑتی ہے اور ان روایات و حقائق کو نقل کر کے حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ یہ سب حالات قاضی عیاضؒ نے معروف کتب اصحاب مالک سے نقل کر کے پھر ایک حکایت بدستور عرب و متفق لکھی، جس کو انہوں نے کئی راویوں سے اجازت و روایت کیا ہے، الخ یہاں گزارش ہے کہ قاضی عیاضؒ نے اس فصل میں شیخین سے یہ نقل کر کے کہ ہرمون کو رسول اکرم ﷺ کے ذکر مبارک کے موقع پر ایسی تعظیم و اکرام اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتا چاہتا ہے جیسا کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو کرتا، پھر سب سے پہلے ہی حکایت (بتہ شرا) لکھتے صخر پر)

قاضی عیاض نے امام مالک کی روایت سے حضرت ابی اسحق ثمالی کا واقعہ نقل کیا کہ جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرتے تو اتنا روتے تھے کہ مجھے ان پر رحم آتا تھا، اور جب میں نے ان کی اتنی تعظیم و محبت دیکھی تو ان سے حدیث لکھی اور حضرت مصعب بن عبد اللہ نے ذکر کیا کہ امام مالک جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرتے تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور نہایت ہیبت زدہ ہو جاتے، بل جس اس پر جن انہوں نے تو فرماتے اگر تم وہ سب حال دیکھتے جو میں نے دیکھے ہیں تو تمہیں حیرت نہ ہوتی، میں حضرت محمد بن المنکدرؒ کو دیکھا کرتا تھا جو سید القراء تھے، کہ جب بھی ہم ان سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کرتے تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، جس سے ہمیں رحم آتا تھا، میں حضرت جعفر بن محمد صادق کو دیکھا کرتا تھا جن کے مزاج میں بڑا مزاج تھا اور بہت ہی فہم لکھی تھے، مگر جب بھی ان کے سامنے نبی اکرم ﷺ کا ذکر آتا تو ان کے چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اور جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تو با وضو ہوتے تھے، میں ان کے پاس ایک زمانہ تک آتا جاتا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کو تین حالتوں میں پایا، نماز پڑھتے ہوئے یا قرائن مجید پڑھتے ہوئے اور کبھی لالچی کا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ حضرات ڈرنے والے علماء و عباد میں سے تھے، حضرت عبدالرحمن بن القاسم جب ذکر نبوی کرتے تو ان کا رنگ فق ہو جاتا تھا جسے بدن میں خون ہی نہیں ہے، ہیبت و جمال نبوی سے ان کے منہ کی زبان خشک ہو جاتی تھی، حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر کے پاس میں جاتا تھا، وہ بھی ذکر نبوی نے وقت اس قدر روتے تھے کہ آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے تھے، حضرت زہریؒ لوگوں سے بڑا سبیل جول اور قہمی راہ رکھنے والے تھے مگر میں نے دیکھا کہ جب بھی ان کی مجلس میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا تو وہ سب سے ایسے بے تحاش ہو جاتے جیسے نہ وہ ان کو پہچانتے تھے اور نہ یہ ان کو حضرت صفوان بن سلیم کے پاس بھی حاضر ہوتا تھا جو معبد بن محمد بن عیینہ میں سے تھے، وہ بھی جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرتے تو رونا شروع کر دیتے تھے، اور برابر روتے رہتے یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے (کہ ان کی اس حالت کو درنہک نہ دیکھ (یعنی غلط شیعہ سابق) مثلاً رابیعہ نقل یہ ہے اور اس کے بعد وہ واقعہ نقل کئے ہیں لیکن حافظ ابن عیینہ نے تو بعد ازیں چوری چوری اسے نقل کیا اور نہ ہی نقل کیا، اور پھر ترتیب بدل کر اس حکایت کا وزن بھی مگر کر کے دیا ہے۔

ہم حیران ہیں کہ نقل میں اتنی سیسات و فظان عینیت سے کیوں ہوئی ہیں، ہم نے پہلے نہیں اور اب باری میں لکھ تھا کہ تاریخ حضرت شہ صاحب ان کی نقل پر آمنا کرتے تھے اور جس طرح ان کے فظان و وصف طبع و ظہری شہرت ہے، کسی کو اس امر کا وہ بھی نہیں سوچتا کہ ایسی بڑی بڑی فراموشیاں ان سے سابق ہیں مگر جب ہمیں متنبہ ہوا اور ان کے عادی و نقل کا پڑا دیکھا تو ہم حیرت و حرج کا شکار ہو کر رہ گئے، اور اب یہ کافی وقت ان کی جود ہی سے، یا صحیح نقل کے لئے چھان بین میں لگ جاتا ہے، پہلے جب ہم نے ان کے آقا دین کے کلام میں نقل مذہب، بہت افسوس، تنقیف و تصحیح حدیث و آثار میں بے احتیاطی، افراط و چال اور تعدد بیانی و تعدد دعوات کی شہادت پڑھی تھی تو ہمیں ان کا یقین نہ تھا کہ لیکن اب جوابدہی کی ضرورت سے ہم خود اپنی ہونے اور ہم کی نظر سے مطابقت نہ کیا تو بہت افسوس و افسوس ہوئے جسے جن کو ہم پیش کر رہے ہیں۔

یہاں یہ وعدہ تھا کہ قاضی عیاض کی عبارت کو ناقص نقل کر کے تخمیناً اسے سامنے سے بنا کر اور ترتیب بدل کر یہ کچھ فہم و فظان عینیت سے حاصل ہے جس میں پر ناظرین خود کو کریں گے، ہم اگر ہر جگہ زیادہ تفصیل کریں گے تو کتاب کا حجم بہت بڑھ جائے گا۔ (مؤلف)

۱۔ نقل میں حذف و اختصار سے فائدہ اٹھانا: حافظ ابن عیینہ نے یہاں تک نقل کر کے چھوڑ دی، جتنی بات چہ حضرات کے احوال و قول کو ظہر انداز کرنا ہی جن سے حافظ ابن عیینہ کے نظریے کے خلاف روشنی پڑتی تھی، لہذا وہ بھی ہم نقل کرتے ہیں۔ (۱) حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ وہ حدیث رسول اکرم ﷺ سننے لگے تو ان کا دل روتا اور بدن پر ریشہ پڑی ہو جاتا تھا (۲) امام مالک نے کہا کہ میں جب حدیث حاصل کرتے رہا، وہ ہونے کو تو آپ نے عرض کیا کہ آپ بندہ کرانے والے رکھیں تو بھرتے تاکہ وہ آپ کی بات کو بلند آواز سے دہرایا کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا ہے، اب ایمان و اپنی سوزیں ہی کی آواز پر ادا ہوئی نہ کہ وہ کہہ دے کہ نبی کی توقیر و تکریم کا اظہار کیا کہی تھا ہے اور نبی اکرم ﷺ کی عزت و حرمت کا، مگر برابر ہے (امام مالک کا یہ بعد چونکہ حافظ ابن عیینہ کے خلاف مذاق تھا اس لئے پورے واقعہ کی نقل ترک کر دی، وہ حدیثی اہم) (۳) حضرت ابن عیینہ بھی حدیث نبوی کو سرجمہ شلوغ و خلوص میں جاتے تھے (۴) مشہور حافظ مذہب جیسے اعدا اسلام کی حدیث حضرت عبدالرحمن بن مہدیؒ جب حدیث نبوی پڑھ کر سناتے تو اس کی حرمت و توجاہ الیہم کے لئے سامعین کو پوری طرح خاموش رہنے کا حکم فرماتے تھے اور آیت قرآنی (مذکورہ بالا) لا ترفعوا اصواتکم پڑھتے تھے، یہاں اس کی طرف (یعنی شیعہ مخالفین پر)

کئے تھے) یہ سب حالات قاضی عیاض نے معروف اصحاب امام مالکؒ کی کتابوں سے نقل کئے ہیں اور اس کے بعد غلیظہ عباس ابو جعفر راوی حکایت بدستاد غریب و منقطع ذکر ہی ہے، الخ۔ (ص ۷۰ التوصل والوسیلہ)

حکایت صادقہ یا مکذوبہ

حافظ ابن تیمیہؒ نے اور دوسرے بھی سب حضرات نے اس حکایت کو بڑے اہتمام سے نقل کیا ہے، اور قاضی عیاضؒ نے شفاء میں مستقل فصل قائم کر کے جو نبی اکرم ﷺ کی عظمت و حرمت آیا و مینا برابر درجہ کے ثابت کی ہے اس میں ٹھیک کا یہ قول نقل کر کے کہ ”حضور اکرم ﷺ کے دربار میں حاضری کے وقت وہی سب ادب و تعظیم ملحوظ رکھنا ہر مومن پر واجب و فرض ہے جو آپ ﷺ کی زندگی میں ضروری تھا“ سب سے پہلے اسی حکایت کو پوری سند و روایت کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد ان حضرات کے احوال و اقوال نقل کئے جو سماع حدیث نبوی کے وقت ادب اور خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے، اور ان میں امام مالکؒ کا وہ قول بھی جس میں انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اطلاع کرانے والا مقرر کرنے سے صرف اس لئے انکار کر دیا کہ اس کی آواز بلند ہوگی تو یہ حضور علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے آپ ﷺ کے ادب و احترام کے خلاف ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کی عظمت و حرمت جسکی زندگی میں تھی ایسی ہی اب بھی ہے اور اس میں استاذ اعظم امام احمدؒ حضرت عبدالرحمن بن مہدیؒ کو اپنے تلامذہ حدیث کے لئے یہ ارشاد بھی ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی حدیث نبوی کا درس ہو تو حدیث روایت کرنے والا حدیث پڑھے تو اس کو بھی ایسے ہی کامل ادب و احترام کے ساتھ سونجیے حضور علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں، اس طرح آپ نے مسجد نبوی کی قید بھی اڑادی، لیکن چونکہ حافظ ابن تیمیہؒ حضور علیہ السلام کے اتنے زیادہ ادب و احترام کو بعد وفات ضروری نہیں سمجھتے تھے اور بہت سے مسائل میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعد وفات میں فرق کر دیا ہے جو دوسرے کا بر سلف و جمہور امت کے نزدیک نہیں تھا اور اسی لئے بعد وفات ایسے ادب و احترام کرنے والوں کو وہابی و سلفی حضرات قبوری یا قبر پرست تک بتلاتے ہیں، اور اسی کا یہ اثر تھا کہ وہابیوں کے پہلے تلامذہ حرمین کے موقع پر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور قبر نبوی کے پاس ہاون دستے بھی کوٹنے لگے (یہ دونوں واقعات بیان کئے جاتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم)

یہاں پر حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ تاثر دیا کہ گویا قاضی عیاضؒ صرف حضور علیہ السلام کی احادیث و سنن کی عظمت و احترام کو بیان کر گئے ہیں، اسی لئے ان کی ابتدائی عبارت مختصر نقل کی پھر ٹھیک کا قول حذف کر دیا اور حکایت مذکورہ کا ذکر پہلے تھا، اس کو مؤخر ظاہر کیا اور امام مالکؒ و شیخ عبدالرحمن بن مہدیؒ کے اقوال بھی نظر انداز کر دیئے، جبکہ امام مالکؒ کے اس قول سے بھی حکایت مذکورہ کی پوری تائید ملتی ہے، اور اس کو مکذوبہ، منقطع اور غیر ثابت عن الامام مالکؒ ہونے کے دعوے کی بھی تردید ساتھ ہی ہو رہی ہے۔

اب ہم وہ حکایت نقل کرتے ہیں، جس کو درجہ اعتبار سے گرانے کی حافظ ابن تیمیہؒ نے ہر ممکن سعی کی ہے، قاضی عیاضؒ نے متعدد روایات ثقافت کی سند سے نقل کیا کہ غلیظہ وقت امیر المؤمنین ابو جعفرؒ کو مسجد نبوی کے اندر حضرت امام مالکؒ نے نوا کا اور فرمایا ”امیر المؤمنین! آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کیجئے! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تنبیہ کی اور ادب سکنا کے کو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم الا یہ

(بقیہ حاشیہ مفصلہ بقید) اشارہ تھا کہ جس طرح خود نبی اکرم ﷺ کی حدیث کے موقع پر حدیث نبوی میں ادب و احترام سکوت و عدم مدح و مدح ضروری تھا، اسی طرح اب حضور ﷺ کی وفات کے بعد صورت راوی حدیث کے ساتھ بھی برتاؤ ہوتا ہے (شرح الشفاء ص ۳۷) یہ نئی زاویہ پر کسی تعظیم بھی شاید حافظ ابن تیمیہؒ کے نزدیک اگر شرک میں نہیں تو بدعت کی کسی قسم میں ضروری داخل ہوگی، اس سے اس کی نقل کو مضرب بھی ہوگا، حالانکہ یہ عبدالرحمن بن مہدیؒ امام احمدؒ کے استاد حدیث اور محدث ابن الدہنیؒ وزیر ہری کے بڑے محدث تھے اور ان کا قول بہت بڑی سند ہے۔ (مؤلف)

(حجرات) اور دوسرے کی مدح و تعریف فرمائی ان الذین یغضون اوصواتہم الآیہ (حجرات) اور کچھ لوگوں کی مذمت فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات الآیہ (حجرات) اور نبی اکرم ﷺ کی عظمت و حرمت و وفات کے بعد بھی ایسی ہی جیسی زندگی میں تھی، امام مالک کی یہ تنبیہ کن کر خلیفہ وقت نے اس کے سامنے سر جھکا دیا اور پھر امام مالک سے سوال کیا: اے ابو عبد اللہ! روضہ نبویہ کی حاضری کے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرو یا رسول اکرم ﷺ کی جانب رخ کر کے دعا کرو؟ امام مالک نے جواب دیا: اور کیوں تم اپنا چہرہ اس ذات اقدس نبوی کی طرف سے پھیرتے ہو حالانکہ وہ چہرہ اوسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن بلکہ ان ہی کی طرف متوجہ ہو اور ان سے شفاعت کا سوال کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لئے شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جازوا ک فاستغفروا للہ واستغفر لہم الرسول لوجہ واللہ توابا رحیما" (اگر لوگ ایسا کرتے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گناہوں کے مرکب ہو بیٹھے تو آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول خدا بھی ان کے لئے مغفرت چاہتا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے" سورہ نسا آیت ۶۴)

۱۔ اسے ایمان والو! بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اور ہر اور اس سے نہ بولو ترغ کر جیسے ترغے تو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت اور ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہو علامہ عثمانی نے لکھا:۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت اور قہر شریف کے پاس بھی ایسا ہی ادب چاہئے (فوائد عثمانی ص ۶۶۹)

۲۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوتے ہوئے دینی اور دنیوی آواز سے بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب کی حقیم ربڑی کے لئے پرکھا ہے اور انھیں کچھ خاص نفوی طبیعت کے واسطے تیار کر دیا ہے ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے، علامہ عثمانی نے لکھا حضرت شاہ ولی اللہ نے جنتہ اللہ میں لکھا کہ چار چیزیں عظیم ترین شعاۃ اللہ سے ہیں قرآن، رسول اکرم ﷺ، حبیب اور نماز۔ ان کی تقسیم وہی کرے گا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہو۔

ومن یعظم شعاۃ اللہ فلانہا من تقویٰ القلوب (فوائد عثمانی ص ۶۶۹)

۳۔ "جو لوگ بیکار تھے آپ کو حجرات نبویہ کے پیچھے سے وہ اکمل خصل و کم سے بہرہ ور ہیں" علامہ عثمانی نے لکھا حضور علیہ السلام کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پر اگندہ فوٹیں اور منتشر جذبات جمع ہو جاتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے (ایضاً)

۴۔ علامہ محدث و مفسر ابن کثیر نے اس آیت پر لکھا: اللہ تعالیٰ گنہ گاروں اور خطاکاروں کو جہانیت فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی خطا یا غلطی نہ ہو تو رسول اکرم ﷺ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ ﷺ کے پاس استغفار کریں، اور آپ ﷺ سے سوال کریں کہ آپ ﷺ بھی ان کے لئے خدا سے مغفرت طلب کریں جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع کرے گا، ورم کرے گا اور ان کے گنہ بخش دگا وراہی سے فرمائیہ "الوحیدوا اللہ توابا رحیما" اور ایک جماعت نے ذکر کیا جن میں شیخ ابو منصور العباس بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب "الاشمل" میں بھی سے حکایت مشہور نقل کی ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک اعرابی آیا اور کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے سن کر کہ تو نبی نے فرمایا و لو انہم اذ ظلموا انفسہم آخرا تیک تک پڑھ کر کہا کاسی رشاد کے موافق میں آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں اپنے گنہ گاری کی مغفرت طلب کرنے اور آپ ﷺ کی شفاعت و وسالہ پر رتب کی دعاگو میں کرانے کے لئے حاضر ہوا ہوں پھر اس نے یہ دو شعر پڑھے۔

یا خیر من وصفہ بالقارح اعظمه ظاہب من طیمن القارح والاکم
نفسی الخدام القہرات ساکنہ فیہ الوقتات و فیہ الجود والکرم

پھر وہ اعرابی واپس چلا گیا اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ فرمایا: اے خلیفہ عربی سے جا رعو اور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔ (تخیر ابن کثیر ص ۵۱۹)

اس سے معلوم ہوا کہ قضاۃ ابن کثیر قبر نبوی پر حاضر ہو کر طلب شفاعت و استغفار وغیرہ کے بارے میں دو فرائض تہنیت کے نظریہ سے متفق نہیں تھے، ورنہ وہ اس طرح اعتماد کر کے اس واقعہ کو ذکر نہ کرتے اور نہ صیغہ مضارع کے ساتھ یہ لکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جاہلیت فرماتا ہے، وغیرہ، جبکہ قضاۃ ابن تہنیت کہتے ہیں کہ قبر نبوی پر کوئی دعا نہیں ہے (لا دعاء ہناک)

آگے ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ سب ہی اہل مذاہب جنابہ وغیرہم قبر نبوی پر حاضری کے وقت طلب شفاعت کی دعا کو خاص طور سے نکتہ آتے ہیں صرف حافظ ابن تہنیت (آٹھویں صدی میں) اس کے اندر بھی شریک یا بدعت کی تصویر نظر آئی تھی جو ان سے پہلے اور بعد کے کارہات سے نہیں دیکھی، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

اس واقعہ میں امام مالکؒ سے زیارت نبویہ اور توسل و طلب شفاعت و حسن ادب نبوی سب کا ثبوت موجود ہے لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ التوسل ص ۱۷ میں اس پوری حکایت کو مع سند کے نقل کر کے لکھا کہ یہ حکایت منقطعہ ہے، کیونکہ محمد بن حیدر رازی نے امام مالک کو نہیں پایا، خصوصاً ابو جعفر منصور کے زمانہ میں، اس لئے کہ ابو جعفر کا انتقال مکہ معظمہ میں ۱۵۸ھ میں ہوا، امام مالک کا ۹۷ھ میں اور محمد بن حیدر کا ۲۲۸ھ میں اور وہ اپنے شہر سے طلب علم کے لئے اپنے والد کے ساتھ بڑی عمر میں نکلے تھے، پھر وہ آخر اہل حدیث کے نزدیک ضعیف بھی ہیں، اور موطا کا امام مالک سے روایت کرنے والے آخری شخص ابو یوسف ہے جس کی وفات ۲۲۴ھ میں ہوئی اور جس نے امام مالک سے علی الاطلاق سب سے آخر میں روایت کی، وہ ابو یوسف احمد بن اسحاق عیسیٰ بن جن کی وفات ۲۵۹ھ میں ہوئی ہے، پھر اس روایت میں بھی وہ لوگ ہیں جن کا حال ہم نہیں جانتے۔

سلام و دعا کے وقت استقبال قبر شریف یا استقبال قبلہ

موصوف سے مزید نکاح کہ - حکایت مذکورہ میں وہ امور بھی ہیں جو امام مالکؒ کے مذہب معروف کے خلاف ہیں، مثلاً یہ کہ مشہور مذہب امام مالک و غیرہ ائمہ اور سب مہنف، یہی دینا یقین کا یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر سلام عرض کر کے جب کوئی اپنے لئے دعا کا ارادہ کرے تو وہ استقبال قبلہ کرے گا، اور دعا مسجد نبوی میں کرے گا، اور اپنے سے بھی دعا کے وقت استقبال قبلہ نہیں کرے گا بلکہ صرف سلام عرض کرنے اور حضور علیہ السلام کے سے دعا کرنے کے وقت استقبال قبلہ کرے گا، یہی قول اکثر علماء کا ہے، جیسے امام مالک کا ایک روایت میں اور امام شافعی و احمد وغیرہم کا۔ اور اصحاب امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تو استقبال قبر نبوی سلام کے وقت بھی نہیں کرے گا پھر ان میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ حجرہ مبارکہ

۱۔ غل مذہب حنفی میں غلطی، معقول نہیں ہے، کن اصحاب امام ابو حنیفہ کا مسلک نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا حافظ ابن تیمیہ نقل مذہب میں محتاط نہیں ہیں، جس کی بہت ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور غلطی کو بہت زیادہ نقصان نقل مذہب کی غلطی سے بھی پہنچا ہے، چنانچہ اس قسم کی غلطیوں، امام بخاری، حافظ، دیگر اہل شیعہ، حافظ ابن زہرہ اور حافظ ابن قیمہ وغیرہ سے بھی ہوئی ہیں، اور حنفیہ نے ان غلطیوں کو رفع کیا ہے، انوار الباری میں بھی اس پر نظر پڑتی ہے، اور ہمارے ہم عصر شیخ ابوالحسن علی بن ابی حمزہؒ نے یہ نقطہ ابن تیمیہ کو فہد بالولایت سرحدی کی مہارت سے ہوا ہے اور ان کے قول کی اس موہم عبارت کو ص ۶۵۷ و ۶۵۸ میں نقل کیا ہے، دعا کا، اصل بھی حافظ ابن تیمیہ کی حق کی غلطی یا کسی اور جگہ سے غلطی، امت اسلام استقبال قبلہ کیجئے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور آخر میں جو حافظ ابن تیمیہ نے حنفیہ کا مشہور مسلک استدہار حجرہ شریف بتایا وہ تو کسی طرح بھی مقبول نہیں اور نہ حنفیہ اس مسئلہ کو خیر و خلاف آداب بات اختیار کر سکتے ہیں، ہم یقین کامل سے کہتے ہیں کہ غلطی مسلک میں خلاف آداب نبوی یہ قلت ادب والی کوئی بات ہرگز نہیں ملے گی، یہ دوسری بات ہے کہ کسی فقیر کی عبادت کا مطلب نہ سمجھ کر اس کو حنفی کی طرف منسوب کر دیا جائے یا کسی ایک فقیر کی غلطی کو سارے حنفیہ کا مسلک بنا کر اس مسلک کی عظمت و شہرت کو نقصان پہنچایا جائے، شیخ ابن الہمام نے فقہ القدیر ص ۳۳۶-۳۳۷ میں لکھا کہ ابو حنیفہ سرحدی نے جو امام ابو حنیفہ کی طرف سے نقل کر دیا کہ سلام عرض کرنے والا قبر شریف اور قبلہ کے درمیان کھڑا ہو، یہ بات مردود و غلط ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہؒ نے خود اپنی مسند میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ ”انہوں نے فرمایا - سنت یہ ہے کہ تم قبر نبوی کے پاس قبلہ کی طرف سے حاضر ہوا و اپنی پشت قبلہ کی طرف کر کے اپنے پیروں سے قبر شریف کا استقبال کرو، پھر بوالسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر حقیق ابن الہمام نے لکھا کہ ابو لیلیٰ کی یہ توجہ بالہت ہو سکتی ہے کہ استقبال قبر نبوی سے کچھ استقبال قبلہ بھی ہو جائے گا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر قبر شریف کرم یعنی اپنی جانب کی کروت پر مستقل قبلہ استراحت فرماں اور اہل امت نے زیادہ قہور کے سے حام دلیت کی ہے کہ زہارت کرنے والا دستوں کی طرف سے حاضر اس کے سر کی جانب نہیں کیونکہ یہ صورت بھروسہ کتب میں مذکور ہے، اختلاف یہی صورت کے ساتھ یہ کہ کاد کے مقابل ہوگا کیونکہ پہلو پر لیٹے ہوئے میت کی نگاہ سے قدموں کی طرف ہوتی ہے، لہذا جب زیارت کرنے والا حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کی طرف کھڑا ہو کر سلام عرض کرے گا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۲۔ نقل اقوال و مذہب امام مالکؒ میں غلطی کا صد و دوسرے سال کا رستہ بھی ہوا ہے، اور ان پر حسب ضرورت ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی کہا کہ انہما بعد کے مرجع اقوال ہیں تا یہ میں پیش کیجئے جس کی مثالیں اس معقولہ زیر بحث میں بھی موجود ہیں، ”وہا منہ علی“ لہذا عن امینی فی الارباب، ابن تیمیہؒ میں تو حافظ ابن تیمیہؒ کی غلطیوں میں حوالہ دینا بدیہین کی بھی، سہی ہیں، اس طبع و روح سالک کا مطالعہ بھی، بل علم و تحقیق کے ساتھ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ (موقوف)

نبویہ کو اپنی بانیں جانب کرے اور پھر سلام عرض کرے اور اسی کو ابن وہب نے امام مالک سے روایت کیا ہے، بعض کہتے ہیں، حجرہ کی طرف پشت کر کے سلام عرض کرے اور تب ہی ان کے یہاں مشہور ہے (التوسل ص ۶۷) اور ص ۱۵۴ میں احمد اربعہ کا اختلاف اس طرح ظاہر کیا کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد حنفیوں امام تو کہتے ہیں کہ قبر شریف پر سلام عرض کرتے ہوئے حجرہ شریف کی طرف منہ کرے اور امام ابوحنیفہ نے کہا کہ اس وقت حجرہ شریف کا استقبال نہ کرے، پھر ان کے مذہب میں دو قول ہیں ایک یہ کہ حجرہ مبارک کی طرف پشت کر لے اور دوسرا یہ کہ اس کو

(بذریعہ حاشیہ مندرجہ) تو وہ صحیح طور سے آپ ﷺ کی نگاہ و توجہ خاص کے مقابل ہوگا، اور اس وقت قبلہ کا بھی کچھ رخ سامنے ہوگا، بخلاف اس کے اگر حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے مقابل ہوگا تو قبلہ کی طرف پشت پوری طرح ہوگی اور حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض اثر اور توجہ خاص کا استقبال کم ہوگا کہنگا و مبارک تو قدسوں کی طرف متوجہ ہے، شیخ، ابن ہمام کی تفصیل دو وجہ نہایت اہم ہے جس سے اس نہایت اہم مقدمہ کی بھی ازہ ہو گیا جو حافظ ابن حجر نے نقل کیا اور پھر مزید تعمیری غلط ترجمانی سے پیدا ہوئی تھی، کوئی اندازہ نہ کر سکتا ہے کہ اس کی غلطی نقل مذاہب اور اپنی طرف سے مزید غلطی کا موقع کبم پہنچا کر کتاب انقصان است محمد یہ کو پہنچایا گیا ہے، رقم الخروفسہ چند سال قبل حافظ ابن حجر نے کہ سال التوسل کا سرسری مطالعہ کیا تھا تو اعتراضی اس غلطی کا شکار ہو گیا تھا کہ ممکن ہے امام ابوحنیفہؒ سے کوئی روایت وقت سلام نبوی، استدبار حجرہ شریف کی ہو، جس کو آپ کے کچھ اصحاب نے، خدا ہوا کہ کیونکہ وہ ہم بھی زندہ کا حافظہ ابن حجر نے کسی مخالفہ آجہو یا بے تحقیق بات کو اصحاب امام اعظمؒ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور پھر اس کو شوبہ مذہب بھی خنجر گونہا گئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے چونکہ ان کو دوسرے مذاہب ان میں اس موقع کی کوئی بات ایسی نہ ملی جس سے یہ غمخوشی یا رے اذہا و تسلی کی اہمیت و شرف و عظمت کو کم کر کے دکھا سکتے تو ابوالیث سمرقندی کی، ہم عبارت کو پیش کر کے غلطی مسلک کا شہرہ سند استدبار حجرہ شریفہ دور کر گئے، تاکہ است محمد یہ کا دو گشت یہ زیادہ حصہ جو غلطی مسلک کا ہر زمانہ میں جرد رہا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ زیادہ نبویہ کا کوئی خاص مقام ان کے یہاں نہیں ہے، اسی کے دوسری عام قبور پر تو اہل قورہ کے سوا جہ میں قبلہ کی طرف پشت کر کے سلام دو ہی پڑھی جاتی ہے مگر وہ مقدمہ نبویہ جو اگرچہ شافعی القیور سے اور اس بقعہ مبارک سے افضل و اشرف و اہم کوئی حنفی مذہب نہیں جانتا ہے، لیکن اس وجہ سے وہاں حاضری کسی بدعت و شرک کا موجب نہیں جانتے اس احتیاط سے وہاں سلام عرض کرنے کے وقت حجرہ شریف کی طرف پشت کر کے قبلہ کا استقبال کر لیا جائے۔

جیسا کہ ہم نے فتح مقدمہ سے نقل کیا کہ ابوالیث سمرقندی کی عبارت: ہم ہے اور اس کا مطلب "لیقوم بین القبر و القلعة فیمستقبل القبلة" سے دسی ہے جو صاحب فتح القدر نے اپنا یا اس طرح قبر مبارک اور قبلہ منظر کے درمیان کھڑا ہو کر کچھ استقبال قبلہ کیا کہ ہوئے جو قدم مبارک نبوی کے پاس کھڑے ہونے سے ہو سکتا ہے، اور مقصود دوسرے مبارک کے مقابل کھڑے ہونے کی نفی ہے جس سے قبلہ کا استقبال کسی درجہ میں بھی نہیں ہو سکتا بلکہ استدبار ہوگا، غرض کھڑے ہونے کی جگہ بتانا مقصود ہے، استقبال و استدبار قبلہ کی بات چھٹن تھی، اس بارے میں علامہ سبکی نے شفاء القاتل ص ۱۵۲ و ۱۵۳ میں حافظ ابن حجر سے قول مذکور نقل کر کے مزید بحث بھی کی ہے اور لکھا: حافظ ابن حجر نے ابوالیث سمرقندی اور سراجی کے حوالہ سے امام ابوحنیفہ کا مذہب وقت سلام نبوی عند القبر الشریف استقبال قبلہ نقل کیا ہے اور کہ مانی نے اصحاب شافعی وغیرہ سے نقل کیا کہ از نبوی اس طرح کھڑا ہو کہ اس کی پشت کی طرف قبر اور چہرہ منظرہ نبویہ کی طرف ہو اور دوسری قول امام احمد کا ہے اور حنفیہ سے جمع بین العبادتین سے استدلال کیا ہے اور اکثر علماء کو قول سلام کے وقت استقبال قبری ہے اور دوسری بہتر اور متعہا ہے ادب بھی ہے کیونکہ میت کے ساتھ زندہ جیسا معادہ کیا جاتا ہے اور زندہ کو سلام سامنے کیا جاتا ہے، لہذا اسی طرح میت کو بھی کرنا چاہئے اور اس میں تردد کی بات نہیں ہے، باقی رہا حافظ ابن حجر کا یہ کہنا کہ اکثر علماء صرف سلام کے وقت استقبال قبر کے قائل ہیں یہ قیہ متنازع نقل کی ہے، کیونکہ ہمارے علم میں تو اکثر علماء شافعیہ اور مالکیہ و نالیہ کے کام کا متفقین یہ ہے کہ سلام اور دعا دونوں کے وقت استقبال قبر کرے اور حافظہ ابن حجر نے جو نقل امام ابوحنیفہ کی طرف سے پیش کیا اور مشہور مذہب حنفیہ کا وقت سلام استدبار قبر شریف بتایا وہ بھی کمال تردد ہے کیونکہ اکثر کتب حنفیہ تو اس بارے میں ساکت ہیں اور ہم پہلے (ص ۴۴ ص ۴۵) امام ابوحنیفہ سے ان کی مسند کے حوالے سے روایت نقل کر چکے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا: حضرت ابوبکر تنہا ہی آئے اور قبر نبوی سے قریب ہوئے قہد سے پشت کی اور قبر شریف کی طرف پناہ نہ کر کے کھڑے ہو گئے اور بہت زیادہ روئے اور ابراہیمؒ کی نے اپنے متنازع میں لکھا کہ "قبر شریف نبوی پر حاضر ہو کر قبلہ کی طرف پشت کرنا اور وسط قبر شریف کا استقبال کرنا" اس کو ان سے آجری نے کتاب الشریعہ میں نقل کیا اور سلام دعا کا بھی ذکر کیا ہے معلوم ہو کہ امام صاحب نے اپنی مسند میں حضرت ابن عمرؓ و حضرت ابوبکر تنہا ہی دونوں سے سلام کی کیفیت استقبال قبر کی نقل کی ہے تو کیا خود پناہ مسلک ایسے سے صحابی تابعی کے خلاف اختیار کرتے جو دوسرے سائر مجتہدین اور اکثر علمائے امت کے بھی خلاف ہے اور علامہ سبکی نے تو یہ بھی صراحت کر دی کہ مشہور مسلک بھی حنفیہ کا نہیں تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ حافظہ ابن حجر نے یہ دعویٰ اور نقل مذاہب وغیرہ وہ متنازع ہیں صحیح، شفاء القاتل ص ۱۵۳ سطر ۱۵۴ اور سطر ۱۵۲ میں بقعہ غلط چھپے سے صحیح القہر ہے، و در الشفاء القاتل القاری (مطبوعہ ۱۳۶۶ھ استنبول) ص ۱۵۲ و ۱۵۳ ص ۱۵۴ میں ابواب ختانی غلط چھپے سے صحیح ابوبکر ختانی ہے، و اللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

اپنی باتیں جانب کر لے اور فتاویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں اس طرح ہے: ”سلام کے وقت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اس وقت بھی قبلہ کا ہی استقبال کرے اور قبر کا استقبال نہ کرے اور اگر انہماک کا قول یہ ہے کہ استقبال قبر کرے، خاص کر سلام کے وقت اور انہماک سے کسی نے نہیں کہا کہ دعا کے وقت استقبال قبر کرے، البتہ ایک جھوٹی حکایت امام مالک سے روایت کی گئی ہے جبکہ خود ان کا مذہب اس کے خلاف ہے۔“

کیا قبر نبوی کے پاس دعا نہیں؟

ص ۷۳ میں حضرت ابن تیمیہ نے لکھا امام مالکؒ نے قبر نبوی کے پاس طویل قیام کو ناپسند کیا ہے، اسی لئے قاضی عیاضؒ نے مبسوط کے حوالہ سے امام مالکؒ کا قول نقل کیا کہ میں بہتر نہیں سمجھتا کہ زائر قبر نبوی پر ٹھہرے اور دعا کرتا رہے، بلکہ سلام عرض کر کے گزر جائے اور حضرت نافعؒ نے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ قریشیؓ پر سلام عرض کرتے تھے، میں نے ان کو سو مرتبہ یا زیادہ دیکھا کہ قبر محرم کے پاس آتے اور کہتے السلام علی النبیؐ والسلام علی آلہٖ، السلام علی ابیہم، پھر مل جاتے اور یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے نہر پر حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کو اپنے پیڑ سے پر پھیر لیا اور ابن ابی سنیہؒ و عقیلیؒ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب مسجد نبوی خالی ہوتی تو اصحاب رسولؐ روزانہ منبر نبوی کو اپنے دامن ہاتھوں سے چومتے تھے، پھر مستقبل قید ہو کر دعا کرتے تھے اور موطاء میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نبی اکرمؐ اور حضرت ابو بکر و عمرؓ قبروں پر وقف کرتے تھے، ص ۷۳ میں لکھا: امام مالکؒ اور ان کے اصحاب کے اقوال اور ان کے نقل کردہ تعامل صحابہ سے بھی واضح ہوا کہ حضرات قبر نبوی کا قصد صرف سلام اور دعا لےنے کے لئے کرتے تھے، لہذا ان کے اتباع میں ہمیں بھی اپنے لئے دعا صرف مسجد نبوی میں اور رد و تنقید ہو کر کرنی چاہئے، اور کسی صحابی سے اپنے لئے قبر نبوی کے پاس دعا کرنا مقول نہیں ہوا ہے، بلکہ قریشیؓ کے پاس کا حضور علیہ السلام کے لئے بھی دعا کے واسطے زیادہ ٹھیک ثابت نہیں ہوا، چنانچہ اپنے لئے دعا کرنے کو ٹھیکرنا۔

۱۔ یہاں اعتراض ہے کہ امام مالکؒ کا طویل قیام کو ناپسند کرتے تھے مختصر قیام کو نہیں، اور عبد اللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ میں نے اپنے والدینؓ کو نماز میں بھی فرق کرتے تھے، جیسا کہ آگے خود حافظ ابن تیمیہؒ نے نقل کیا کہ امام مالکؒ نے مبسوط میں فرمایا کہ مسجد نبوی میں ہر آنے جانے والے ہدیٰ پر وقف قریشیؓ لازم و ضروری نہیں ہے، ہاں اگر لوگ سفر سے آئیں یا سفر پر جائیں تو ان کے لئے وقف ٹھیک کہ قبر نبوی پر وقف کریں اور رد و رد میں حضور علیہ السلام اور ابو بکر و عمرؓ کے لئے دعا کریں، ص ۷۳ انھوں نے ابن ابی اسودؓ کی بات کا قول بھی نقل کیا کہ اہل مدینہ و بیرونی مسافرین میں فرق ہے، کیونکہ وہ لوگ باہر سے آئے (زیارت نبوی) کا ارادہ کر کے آتے ہیں اور اہل مدینہ میں مقیم ہیں، وہ وہاں کا قصد سفر کے قبر نبوی و عرض سلام کی غرض سے نہیں کرتے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ہر مسافر و زائرین مدینہ منورہ کا سفر زیارت نبویہ کے لئے کیا کرتے تھے۔ (مؤلف) ۲۔ حضرت ابن عمرؓ کے قتل سے ثابت ہوا کہ زیارت و سلام کی کثرت محبوب ترین سنت ہے، وہ اس کی کثرت کو توجہ دینا کا طریقہ کہنا قول مبتدع ہے۔ (مؤلف) ۳۔ ان دونوں واقعات سے تبرک اشیا اور مشاہدہ قدر کے ذریعہ تبرک و تحمیل برکات کا ثبوت بھی ٹھیک تقدیر صحابہ کرام کے قول سے ہوا، لہذا ان امور کو بدعت کہنا خود بدعت ہے۔ (مؤلف) ۴۔ اس سے اہل مدینہ کے لئے بھی قبر نبوی وغیرہ پر ٹھیکرنا ثابت ہوا، جو بظاہر دعا کے لئے ہی ہو سکتا ہے، اس لئے اس کو امام مالکؒ کے قول بدعت قیام اہل مدینہ پر بھی ترجیح ہوگی۔ (مؤلف) ۵۔ شرط کا اضافہ: طویل قیام کی قید اس لئے لگائی کہ طویل وقف، قیام اور ٹھہرنے کا ثبوت خود ص ۷۳ میں گذر چکا ہے کیونکہ حضرت ابن عمرؓ نے ان قبروں پر وقف و قیام کیا، ص ۷۳ سے روایت ثابت ہوئی۔ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرے اور دعا کرے تو اس طرح قیام وقف کرے کہ چہرہ قبر نبوی کی طرف ہو، قبلہ کی طرف نہ ہو، قبر سے قریب ہو کر عام عرض کرے مگر قبر مبارک کو ہاتھ سے نہ چھوئے، جو ص ۷۳ سے آئے یا سفر پر جانے لگے تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں۔ قبر نبوی پر وقف و قیام کر کے آپ پر درود پڑھتے اور آپ کے لئے دعا کرے اور حضرت ابو بکر و عمرؓ سے یہ بھی۔

وقف عند النظر اور عند اللہ، جب جس عند اللہ کا ثبوت تسلیم کر بیٹے کے بعد اب ایک طویل وقف کی نکال لی گئی، ایسی باتیں ان امور شریعہ متحدہ یہ ہیں کہ کسی کو بھی ہوگی، ورنہ انہماک سے شمس وقف اور دعا بقدری مسیت و جزو زائد، و عطف و تعلق شدہ ہو جانے کے باوجود یہ فیصلہ کسی سے کر لیا جائے کہ وقف لگائی یہ کہ ہوا اور دعا بھی کسی شخصہ جو جس کے لئے طویل وقف و قیام کی ضرورت پیش نہ آئے، اور بلا دلیل شرعی ایسی قیود قائم کرنے کا حق کسی کو نہیں کہ اس سے یہ ہے؟ اگر صحابہ کرام و ائمہ مجتہدین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شرعاً عبادہ اسلامیہ جگہ لگیں تو ان کے بعد اولوں کو کوئی حق حاصل ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ایسی عقلی و فطری موعظا فلیوں کے پیش نظر حافظہ ذہنی نے حافظہ ابن تیمیہ کو لکھا ہوگا کہ متعلق و فلفلیہ کی باتوں کو (بقیہ عبادہ اگلے صفحہ پر)

طلب شفاعت کا مسئلہ

ص ۴ میں آگے یہ بھی لکھا کہ رسول کو پکارنا یا ان سے حاجات طلب کرنا، یا قبر نبوی کے پاس رسول سے شفاعت طلب کرنا، یا رسول کی وفات کے بعد ان سے شفاعت چاہنا یہ سب امور سلف میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہوئے، اور یہ بات معلوم و ظاہر ہے کہ اگر ما کا قصد قبر مبارک کے پاس شروع ہوتا تو صحابہ و تابعین اس کو ضرور کرتے، اسی طرح آپ کے توسط سے سوال بھی شروع نہیں ہوا، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کو پکارنے یا آپ سے حاجات طلب کرنے کا جواز کیونکر ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ حکایت خید ابو جعفر میں جو امام بائک کا قول استفسار و استشفاعہ (قبر نبوی کا استقبال کرو اور حضور علیہ السلام سے شفاعت طلب کرو) یہ امام بائک پر بحث گڑا گیا ہے، جو نہ صرف ان کے اقوال کے مخالف ہے بلکہ اقوال و افعال صحابہ و تابعین کے بھی خلاف ہے، جن کو سارے علماء نے نقل کیا ہے۔ اور ان میں سے کبھی کسی نے استقبال قبرا اپنے لئے دعا کے واسطے بھی نہیں کیا ہے چہ جائیکہ وہ استقبال قبر نبوی کر کے حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت کرتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے لئے شفاعت کیجئے یا میرے لئے دعا کیجئے (الح ص ۸۰) بھی نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام سے بعد وفات، قبر شریف سے پاس طلب شفاعت و دعا، و استشفاعہ کا ثبوت نہ انہم مسلمین میں سے کسی سے ہے، اور نہ اس کو کسی نے انہما بعدہ یا ان کے قدیم اصحاب سے نقل کیا، یا یہ پیش من خیرین نے اس کو کر کیا ہے اور انہوں نے ایک حکایت اعرابی کی بھی سے نقل کی ہے کہ اس نے قبر نبوی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۱۲) اس قدر محل کرمیہ سے روانہ ہو کر قبر مبارک سے سب سے پہلے سیرت کر گیا ہے، شرح لفظ یہ لکھا اللہ ربی میں ہے کہ میں نے بعض آسمانیات ان ہی میں سے ان کا قول سنا ہے۔ لے قد مونی کا دیکھتا ہے اس پر شیخ محمد مدونہ حاشیہ میں حافظ ابن تیمیہ پر سخت برہان کیا ملاحظہ ہو (فتح القلہ ابن الجوزی ص ۱۹) ابن تیمیہ نے اس مسئلے کی اپنی طبقت میں ذہبی کا قول نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیہ وہ عمارتیں لکھ گئے کہ ان کو لکھنے کو اولین و آخرین میں سے کسی نے جرات نہیں کی، وہ خود بنو حنیملہ سے خوفزدہ ہوئے ابن تیمیہ نے ہر بات کی حد کر دی کہ ان کو لکھ گئے، ملاحظہ ہو (السیف المصلی ص ۲۴) مستاد اور ہونے اپنی کتاب "ابن تیمیہ" ص ۱۶ میں علامہ بیہقی کا قول نقل کیا کہ "مطلقاً نہکت ولفظ میں اگر زیادہ سے زیادہ تو قل کر کے قائل مہارت بھی حاصل کر لی جائے تو گویا اس کے ساتھ کتاب و سنت، و اصول سلف سے التزام اور تعلق بین العقل و النقل کی بھی پوری سعی تم کر لو جب تک میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ابن تیمیہ سے رتبہ تک تو پہنچ نہ سکو گے، اور ان کا کام کاروائی مبارک سامنے ہے کہ ان کو گرایا بھی گیا، ان سے ترک تعلق بھی کیا گیا، ان کو گمراہ بھی قرار دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے انکار و نظریات میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔" (مؤلف)

۱۰ یہاں دہری بحث قبر نبوی پر حاضری و سلام و تحیہ کے ساتھ حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت، سفارش مغفرت و ثواب و دعا و حسن خاتمہ سے ہے، کہ یہ امور جائز ہیں یا نہیں، ہائی امور مثلاً رسول کو پکارنا اور ان سے دوسری حاجات دنیوی طلب کرنا، یا مصائب دنیوی سے غلامی کے لئے دعا کی درخواست کرنا اس وقت زیر بحث نہیں ہیں، حافظ ابن تیمیہ کا دعویٰ ہے کہ قبر نبوی پر حاضری کے وقت اول تو کوئی دعا ہے ہی نہیں، صرف سلام پڑھنا ہے، اور جب خیر نے کا ثبوت اور دعا کا ثبوت حضرت ابن عمر وغیرہ سے نقل سے ہو گیا تو کہا کہ وہ دفع و مامیٰ پر ہے بشرطیکہ قیام زیادہ نہ ہو باقی یہ کہ زائر قبر نبوی پر اپنے لئے دعا کرے خواہ وہ طلب شفاعت و استشفاعہ ہو، اس کا جواز کا ثبوت صحابہ و تابعین سے ہرگز نہیں ہے، ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ طلب شفاعت عند القبر الشریف ائمہ کی کا ثبوت امام بائک کے ارشاد سے ہو گیا ہے، اور دوسرے ائمہ جہتہ بن سے نقل شدہ طریقہ زیارت نبویہ میں بھی طلب شفاعت کا ثبوت ہو چکا ہے اور خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی ص ۷۷ رسالہ توسل میں اقرار کیا تھا کہ توسل بالنبی بعد وفات نبوی سلف، و بعض صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے منقول ہوا ہے، اور یہاں صاف انکار کر دیا ہے، وہ توسل کس مقصد کے لئے تھا، کہ اس کی کچھ تفصیل مٹی ہے؟ اگر نہیں تو ہر غرض دینی و دنیوی کے لئے ہو سکتا ہے، اور طلب شفاعت، و استشفاعہ و ثواب و حسن خاتمہ کی دعا تو عظیم مقاصد دینی میں سے ہیں، اگر یہ سب بھی ناجائز تو جائز تو سل کس کام کے لئے تھا اور اگر یہ دعویٰ کیا جائے انھوں نے توسل قبر نبوی پر نہیں کیا تھا تو اس کا ثبوت چاہئے، جو حافظ ابن تیمیہ نے ہمیں پیش نہیں کیا اور اب کب یا در ثبوت ان سے تحقیق کے ذمہ ہے، (مؤلف)

۱۱ دعا و زیارت نبویہ از ابن عقیل منجلی طلب شفاعت و توسل وغیرہ امور کا ثبوت تو خود حافظ ابن تیمیہ کے متبع و مدعو شیخ ابن عقیل منجلی کی دعا و زیارت نبویہ میں بھی ہے جن کو وہ متقدمین میں سے بھی کہتے ہیں، اور یہ کثرت مسلک میں ان کے اقوال سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ان کی پوری دعا "اللہ کرہ" میں دیکھی جائے، جس کا کلی نسخہ ص ۸۷ فتح منجلی، ظاہر یہ پیش میں موجود محفوظ ہے، اس میں عربی مذکور ہی کی طرح "تبت و لولہم ادا ظلموا العسم الخ" بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ

پر حاضر ہو کر آیت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم پڑھی اور خواب میں حضور علیہ السلام نے اس کی مغفرت کی بشارت دی لیکن اس کو بھی مجتہدین متقدمین اہل مذاہب میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا جن کے اقوال پر لوگ فوسیدہ سے ہیں اور جس نے ذکر کیا اس نے اس پر کوئی شرعی دلیل ذکر نہیں کی ہے۔

اقرار و اعتراف

حافظ ابن تیمیہ نے قادی ص ۱۴۳ میں لکھا: "سلف صحابہ و تابعین جب حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے تھے اور دعا کرتے تھے تو مستقبل قبلہ ہو کر دعا کرتے تھے اور اس وقت قبر کا استقبال نہیں کرتے تھے۔"

اس میں انہوں نے اعتراف کر لیا کہ سلف صحابہ و تابعین قبر نبوی کے پاس دعا کرتے تھے صرف استقبال قبر کی نفی ہے لہذا یہ دعویٰ رد ہو گیا کہ صحابہ و تابعین نہ مسح قبر کرتے تھے نہ وہاں پر دعا کرتے تھے، حالانکہ مسح قبر کے بارے میں بھی ایک صحابی جلیل القدر حضرت ابویوب انصاری کا فعل مروی ہے جس کو شفاء القام ص ۱۵۲ میں نقل کیا گیا ہے جس میں ہے کہ آپ کے التزام قبر پر مروان نے نکیر کی، اور اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آیا ہوں، وہیں پر کوئی رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک اس کے والی اہل ہوں، البتہ جب وہ اٹال ہوں تو رونے کا مقام ہے، یہ مروان کی نااطاعت کی طرف اشارہ تھا اور اس طرف بھی کس نے ان کے فعل پر نکیر کر کے جہالت کا ثبوت دیا تھا، علامہ سبکی نے یہ واقعہ نقل کر کے لکھا کہ اگر اس کی سند صحیح ہو تو جس قدر قبر مکر وہ نہ ہوگا، تاہم یہاں اس کی عدم کراہت ثابت کرنی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اس کی کراہت بھی قطعی نہیں ہے جبکہ اس قسم کے واقعات صحابہ سے نقل ہوئے ہیں۔

بحث زیارۃ نبویہ

ص ۷۵، ۷۸ میں وسیلہ کی بحث چھوڑ کر حافظ ابن تیمیہ زیارۃ نبویہ کی بحث پھیر دی ہے اور لکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر سلام عرض کرنے کی شریعت و حقیقت امام احمد و ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہوئی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اس کا جواب سلام دینے کے لئے اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے، اسی حدیث پر ائمہ نے اعتقاد کر کے سلام کے لئے کہا ہے، ہاں جو دوسری احادیث زیارۃ نبویہ کے لئے پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں جن پر دین کے اندر کوئی اعتقاد نہیں کیا جاسکتا اور اسی لئے اہل صحیح و سنن میں سے کسی نے ان کی روایت نہیں کی ہے، بلکہ ان محدثین نے روایت کی ہے جو ضعیف احادیث روایت کیا کرتے ہیں، جیسے دارقطنی، بزار وغیرہما اور سب سے زیادہ جید حدیث عبد اللہ بن عمر عمری والی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے اور اس پر جموئی ہونے کے آثار بھی موجود ہیں، کیونکہ اس میں مضمون ہے کہ "جس نے میری زیارت بعد ممات کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی" اس

میں آپ کے نبی کے پاس تو بے استغفار کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمادیں، جس طرح آپ نے حضور علیہ السلام حیات میں آپ کے پاس آنے والوں کے لئے مغفرت کر دی تھی، اے اللہ! میں آپ کے نبی کے توسط سے متوجہ ہوا ہوں، جو نبی رحمت ہیں، یا رسول اللہ! میں آپ کے توسط سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ! میں آپ سے حق نبی کے نام سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے نبی! دعا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مہم کر لی دعا اور نہ صرف حضور علیہ السلام کے لئے بلکہ اپنے لئے بھی مغفرت ذنوب وغیرہ کی کسکتا ہے کیا اتنے بڑے بڑے محققین امت بھی خلاف شریعت دعائیں تجویز کر گئے جو اکابر حنابلہ میں سے تھے اور جہول حافظ ابن تیمیہ حنفیہ میں سے بھی تھے! اور اس میں والی کما یت اعرابی کو حافظ ابن کثیر نے بھی بڑے اعتدال کے ساتھ ذکر کیا ہے جو حافظ ابن تیمیہ کے کبار تلامذہ میں سے تھے اور جنہوں نے بہت سے مسائل میں اپنا شافعی مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیہ کا اتباع بھی کر لیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی تکالیف اور تیس بھی برداشت کی تھیں لیکن جیسا کہ ہمارا مطالعہ ہے حافظ ابن تیمیہ کے سوا اور کسی نے بھی حافظ ابن تیمیہ کی کمال بحال اتباع اور سوا نہیں کی ہے یہ شرف خاص بقول حافظ ابن تیمیہ صرف ان ہی کو حاصل ہوا ہے۔ (مؤلف)

۱۔ ایسے متفقہ دعاے حافظ ابن تیمیہ کی تابعدار میں بہ کثرت ملتے ہیں پہلے تو کہہ دیا کہ کسی نے ایسا ذکر نہیں کیا اور پھر لکھا کہ جس نے ذکر کیا ہے اس نے دلیل شرعی ذکر نہیں کی معلوم ہوا کہ خود ان کے علم میں بھی ذکر کرنے والے موجود تھے تو پھر مطلق نفی ذکر کا دعویٰ کیا موزوں تھا! (مؤلف)

ہے کہ آپ کی زیارت زندگی میں کرنے والے تو سبھی بن جاتے تھے، جن کے مراتب نہایت بلند تھے، اور ہمارے اہل پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب سبھی کے ایک بندہ آدمی کے خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا پھر یہ کہ ایک غیر صحابی اپنے کسی مفروض عمل حج، جہاد، غزوہ وغیرہ سے ذریعہ بھی سبھی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایسے عمل (زیارۃ نبویہ) کے ذریعہ کیسے برابر ہو سکتا ہے، جو بالذات مسکین و اہل وجہ میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے سوائے تو سفر بھی چاہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے سفر کی ممانعت بھی وارد ہے، الخ۔

نئے اعتراض کا نیا جواب

ہم نے پہلے زیارۃ نبویہ کے استحباب پر یوں جو بکا اثبات اچھی طرح کر دیا ہے، یہاں حافظ ابن تیمیہ نے ایک نیا استدلال یہ بتا جو وسیلہ کی بحث کے دوران ان کے خیال میں آگیا ہوگا اس لئے اس کا جواب بھی یہاں ضروری سا ہو گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافرا کے خاص معافی اور اس سے متعلق ذاتی کو نظر انداز کر کے یہ عقائد و فلسفیانہ استدلال کیا گیا ہے اور جو لوگ عربی کے اس نظریہ یا دوسری زبانوں کے اس لفظ سے متادف و ہم معنی الفاظ کے مطالب و مقصد کو سمجھتے ہیں وہ اس استدلال پر ضرور حیرت کریں گے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ کافرا کے ایک خاص درجہ و حالت کا اثبات مقصود ہوا کرتا ہے، پوری برابری یا حقیقت یکسانی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ بولایسی اس موقع پر جاتا ہے جبکہ فی الجملہ یکسانیت و برابری ہو اور فی الجملہ تا برابری وغیرہ یکسانیت بھی موجود ہو۔

قرآن مجید میں بھی کان اور کانما کا استعمال بہت سی جگہ ہوا ہے، مثلاً کسانما یصعد فی السماء (۱۱۲۵ انعام) تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی گمراہ لوگ بزرور بردستی کان پر چڑھتے تھے جہاں کسانما یساقون الی الموت (۱۶ انفال) سے کیا کوئی یہ سمجھنے لگا کہ وہ واقع میں آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہائے جا رہے تھے عربی کا مشہور شعر ہے۔

ذهب الشباب فلا شباب جمانا وکانہ قد کان لم یک کان

یہاں بھی عاقل کے نزدیک ہوئی بات ان ہوئی واقع ہو سکتی ہے؟ دوسرا شعر ہے۔

ارید لا نسی ذکرہا نکانما تمشل لی لیلی بکل مکان

کیا کوئی عربی اس سے یہ سمجھے گا کہ واقعی لیلی اس کے سامنے ہر جگہ متمثل ہو کر آجاتی تھی اردو کا مشہور شعر ہے۔

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

یہاں کوئی اردو اس کا مطلب یہ سمجھ سکتا ہے کہ صحت تنہا میں خطب و واقعی شاعر کے پاس آتی جاتا ہوگا۔

غرض کائنات اور کائنات کے ذریعہ نہایت طبع انداز میں وہ سب ہاتھ بٹا سکتا ہے جو سیدھے صاف بڑے سے بڑے جملہ میں بھی ممکن نہیں ہوتا، اور حدیث میں زاری میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام چونکہ عصری حیات میں اور امت کے حال پر متوجہ بھی ہیں اس لئے جو بھی شرف زیارۃ سے مشرف ہوگا، وہ اگرچہ صحابیت کا مرتبہ تو حاصل نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی بہت سی سعادتوں سے بہرہ ور ہوگا، مثلاً اس کے سوائے آپ کی شفاعت میسر ہوگی جیسا کہ دوسری احادیث میں بشارت دی گئی ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کی توقع غالب ہوگی، اسی لئے بعض ہمارے امت نے زیارۃ نبویہ کی عقدہ یحلی اس حج کو راقی قرار دیا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر حج کی سعادت حاصل کرے گا، حضور علیہ السلام کی جناب میں حاضر ہو کر توفیق اعمال صالحہ اور حسن خاتمہ وغیرہ کے لئے دعا کرے گا جن کی قبولیت حضور علیہ السلام کی سفارش اور اس بقعہ مبارکہ کی برکت سے بہت زیادہ متوقع ہے، جہاں ہر وقت حق تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کے مقرب فرشتے جمع رہتے ہیں، علامہ سبکی نے شفاء القامع ۳۵ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم براہ راست میری باتیں سنتے سنا تے ہو، پھر

جب میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا تو میری وفات کا زمانہ بھی تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے، اگر اچھے اعمال دیکھوں گا تو خدا کا شکر ادا کروں گا اور اگر دوسرے اعمال دیکھوں گا تو تمہارے لئے خدا سے مغفرت طلب کروں گا“ علامہ محقق سمودی (م ۹۱ھ) نے لکھا - شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبداللہ مکرم جانی نے اپنی اخبار المدینہ میں صاحب الدر المنظم سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ وفات کے بعد بطور رحمت لہامت اپنی امت کے درمیان چھوڑے گئے اور حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ بجز میرے ہر نبی دفن سے تین دن بعد اٹھایا گیا، پس میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان ہی رہوں روز قیامت تک۔ (اذا قالوا فمہا خبرا را لصلی ص ۴۷ ج ۲)

ایک مغالطہ کا ازالہ

حافظ ابن تیمیہؒ کو غالباً یہ بھی مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے کاف کو بمنزلہ کاف مثنیہ سمجھ لیا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے حالانکہ دونوں کے معانی و مقاصد میں بڑا فرق ہے، ان کی عبارت بعینہ یہ ہے ”والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة“ (کوئی شخص صحابہ کے بعد جس صحابہ کے نہیں ہو سکتا) حالانکہ یہ امر سب کو تسلیم ہے، لیکن کاف نامہ سے مثنیت کو کبرک ثابت ہوگی یہ محل نظر ہے۔

تسامحات ابن تیمیہ رحمہ اللہ

کیا اسی عربیت کی بنیاد پر حافظ ابن تیمیہؒ نے استاذ نحو لغت ابو حیان اندلسی سے جھگڑا کیا تھا اور کیا اسی زعم پر مسلم اکل امام لغت و عربیت شیخ سیبویہ کی تجہیل کی تھی اور کہا تھا کہ سیبویہ نے قرآن مجید کے اندر اسی ۸ غلطیاں کی ہیں اور اسی نزاع کے بعد شیخ ابو حیان (جو ایک عرصہ تک ابن تیمیہؒ کے مدافع رہ چکے تھے) سخت مخالف ہو گئے تھے اور پھر اپنی مشہور تفسیر ”المحرر المحیط“ وغیرہ میں بھی ان پر جگہ جگہ طعن و تشنیع کی ہے، ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو اسی ۸ غلطیاں انہوں نے سیبویہ کی بتائی ہیں غالب ہے کہ ان سب میں ہی عربیت کی غلطی خود حافظ ابن تیمیہؒ کی ٹانگی اور ہمیں اُن تفسیری خدمت کا موقع میسر آیا تو ان کی نشان دہی کریں گے، ان شاء اللہ۔

کتاب سیبویہ

ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ سیبویہ کی غلطیاں کیا پکڑیں گے، کتاب سیبویہ کو پوری طرح سمجھے بھی نہ ہوں گے اور خود فرمایا کہ سترہ دفعہ اس کتاب کا مطالعہ بغور کیا ہے تب کچھ حاصل ہوا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ حافظ ابن تیمیہؒ کی بعض تحقیقات اور وسعت مطالعہ و تبحر علمی کی تعریف بھی کیا کرتے تھے اور بڑے احترام و عظمت کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ ان کے تفردات پر سخت رُفت اور نقد بھی کرتے تھے اور بعض عقائد کے تفردات پر تو یہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ ان مسائل و افکار کے ساتھ آئیں گے تو میں ان کو اپنے کمرہ میں گھسنے بھی نہ دوں گا۔

تفسیری تسامحات

اس موقع پر ہم نے حافظ ابن تیمیہؒ کی عربیت اور تفسیری مسامحات کی طرف ضمنی اشارہ کیا ہے ممکن ہے وہ ناظرین میں سے کسی کی طبیعت پر بار ہو اور جب تک کسی امر کا واضح ثبوت سامنے نہ ہو، ایب ہونا لائق تفسیر بھی نہیں، اس لئے ہم یہاں سورہ یوسف کی ایک مثال پیش کئے دیتے ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ ذلک ليعلم انسى لم اخيه بالغيب امرأة العزيز کا کلام ہے، اور لکھا کہ بہت سے مفسرین نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے، حالانکہ یہ قول نہایت درجہ کا فاسد قول ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وائیک اس کے خلاف ہیں، اور ہم نے پوری تفصیل دوسرے موضوع میں کی ہے (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۴۳۰ ج ۲) حافظ ابن کثیر نے بھی یہاں اپنے

متبوع و امام ابن تیمیہ کی موافقت کی ہے اور مولانا آزاد کو کیسے اپنے امام ابن تیمیہ کے خلاف جاتے انہوں نے بھی اس کو امر اوہ و نہی کا قول بتلایا ہے، حالانکہ راجح و حق قول وہی ہے جو اکثر مفسرین کا ہے اور اس کی تحقیق ہم کسی موقع پر کریں گے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر علامہ مودودی کا نقد

البتہ مولانا مودودی صاحب نے اس موقع پر لکھا کہ ابن تیمیہ و ابن کثیر نے اس کو امر اوہ و نہی کا قول قرار دیا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیقہ رس آدمی تک کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام، بجائے خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی، یہاں تو شان کلام صاف کہہ رہی ہے کہ اس کے قابل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نہ کہ عزیز مصر کی بیوی الخ (تفسیر القرآن ص ۳۱۰ ج ۲) مولانا مودودی نے وہ دقیقہ رس کی شان کا خوب ذکر کیا، جی ہاں! یہی تو وہ روشنی طبع ہے جو بلائے چان بن گئی ہے، اور جمہور امت کے فیصلوں کے خلاف دو تحقیق دینی کا ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے، واللہ المستعان۔

سماع موتی و سماع انبیاء علیہم السلام

یہ تو حافظ ابن تیمیہ کو بھی تسلیم ہے کہ مسند احمد و ابوداؤد وغیرہ کی احادیث سنی ہیں، جن سے ثابت ہوا کہ حاضر قبر شریف ہو کر سلام پڑھنے کے وقت حضور علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں اور قریب کا سلام خود سنتے ہیں اور علماء و امت کا اگرچہ سماع موتی کے بارے میں اختلاف ہے کہ مرد میں سنتے ہیں یا نہیں، لیکن اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام ضرور سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت گنگوہی کے فتاویٰ وغیرہ میں ہے تو اب حافظ ابن تیمیہ کا انکار یا تردید صرف اس بارے میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہماری درخواست شفاعت پر ہمارے لئے قبر شریف میں رہتے ہوئے شفاعت کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ہمارے استغفار پر وہ خدا سے ہمارے لئے طلب مغفرت طلب کرتے ہیں یا نہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں کرتے لیکن اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اسی طرح ان کو یہ بھی تسلیم ہے کہ صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے بعد وفات کے بھی توسل نبوی کا ثبوت ہوا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ توسل ذات نبوی سے نہ تھا بلکہ آپ کے ساتھ تعلق ایمان و محبت کے سبب تھا، کیونکہ بعد وفات کسی کی ذات کا واسطہ دینا شرک ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہایت عجیب بات ہے کہ زندگی میں تو ہم نبی کیا ہرولی کے توسل سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اس میں شرک کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہوتا مگر بعد وفات یہ قید لگ گئی کہ اب ولی کیا کسی نبی کی ذات سے بھی توسل جائز نہیں رہا، اور اب صرف ان کے ایمان و محبت سے توسل کر سکتے ہیں، جس طرح اعمال صالحی سے کر سکتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس دقیقہ رس کی شان سے جمہور امت محمدیہ اور اولین و آخرین علمائے امت محروم رہے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی معظم مخلوق کے وسیلہ سے دعا مانگنا گویا خدا کو اس کے قبول پر مجبور کرنا ہے اگر ایسا ہے تو روز قیامت سارے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں خدا کی جناب میں سرور دنیا کی شفاعت و توسل کیوں ڈھونڈیں گے، کیا اتنا بڑا شرک وہاں بھی اور ایسے بڑے بڑے بھی کریں گے؟

جہلا کی قبر پرستی

رہا یہ کہ بہت سے جاہل و نادان فقہ مسلمان قبروں کو جودہ کرتے ہیں یا اہل قبور کو پکار کر ان ہی سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور ایسا کرنا سب ہی کے نزدیک ناجائز ہے، لہذا نبی اکرم ﷺ کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہو کر سلام کے سوا، وہاں کوئی دعا خدا کی جناب میں بھی پیش نہ کرنی چاہئے، نہ آپ سے طلب شفاعت کی جائے، نہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے گنہوں کی مغفرت حق تعالیٰ سے طلب کی جائے، نہ وہاں حسن خاتمہ اور توفیق اعمال صالحہ اور توفیق اتباع کتاب و سنت وغیرہ کے لئے دعا کی جائے، نہ حضور علیہ السلام کے توسل سے کسی حاجت کا سوال کیا جائے اگر ایسا

کیا گیا تو یہ بدعت و شرک کا ارتکاب ہوگا یہ سب حافظ ابن تیمیہؒ کے توہمات و تفردات ہیں جن کی کوئی قیمت ثریات مصطفویہ میں نہیں ہے۔

بدعت و سنت کا فرق

ہم یہاں بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ بدعت و سنت اور توحید و شرک کا فرق ائمہ مجتہدین کے خداہب ار بعد میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے اور خاص طور سے مذہب حنفی میں توحیح معنی میں و قیدہری کے کمالات در نما ہوئے ہیں۔

نہیں یاد ہے کہ درس بخاری شریف میں حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک دفعہ حافظ الدین شافعیؒ ابن حجر عسقلانی شافعیؒ اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلاں فلاں مسائل میں وہ بدعت و سنت کا فرق صحیح طور سے نہیں کر سکے ہیں اور حضرت اقدس مجدد الف ثانیؒ کا قول تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مسنون نہایت صرف فعل قلب ہے اور نماز وغیرہ کے لئے نہایت لسانی کو "بدعت حس" جلاتا نقطہ ہے اور ان کی تحقیق ہے کہ بدعت کوئی بھی حسہ نہیں ہو سکتی اور اس قسم کی تعبیرات سے پرہیز کرنا چاہئے، ہمارے کار عمائے ولایت نے ہمیشہ احیاء سنت نبویہؐ اور رد بدعت کو اولین مقاصد میں رکھا ہے لیکن اب کچھ لوگ حافظ ابن تیمیہؒ کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر ہمارے سامنے لا رہے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بدعت و سنت اور شرک و توحید کی حقیقت صرف انہوں نے سمجھی اور سمجھائی ہے اور ان سے قبل و بعد کے علمائے امت جمل و ضلالت میں مبتلا تھے، حاشا دکھا۔

تفردات ابن تیمیہ رحمہ اللہ

چونکہ حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات اور ذات و صفات خداوندی و دیگر مسائل اصول و عقائد میں ان کے شطیحات اور حدیثی و تفسیری تسامحات سے خاص طور پر اردو زبان میں روشنی نہیں کرایا گیا اس لئے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ ایک خاص حادثہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی مسئلہ کو اپنا مسلک بنالیتے ہیں تو پھر اس کے خلاف احادیث و آثار کو ٹرانے کی پوری سعی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی حدیث صحیح و سنن میں نہیں ہے، حالانکہ ایسا دعویٰ خلاف واقع بھی نکلتا ہے، جیسے کہ ردود شریف میں کما ہارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کے سلسلہ میں دعویٰ کر دیا کہ ابراہیم و آل ابراہیم کو ایک جگہ کر کے پڑھنا خلاف سنت ہے اور دعویٰ کر دیا کہ صحیح میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اوپر ثابت کر دیا کہ خود بخود ہی دو جگہ جمع والی حدیثیں موجود ہیں، پھر کہیں ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی موافقت میں مشہور صحیح و سنن سے باہر کی ضعیف احادیث سے عقائد تک کا اثبات کر لیتے ہیں، حالانکہ خود ہی یہ بھی کہہ رہے کہ ضعیف احادیث سے احکام بھی ثابت نہیں کئے جاسکتے، چہ جائیکہ اصول و عقائد، ایک مثال ملاحظہ ہو

ضعیف و باطل حدیث سے عقیدہ عرش نشین کا اثبات

حافظ ابن تیمیہؒ کا عقیدہ تمام علمائے امت متحدین و متاخرین کے خلاف یہ تھا کہ حق تعالیٰ کی ذات اقدس عرش کے اوپر متمکن ہے اور جب ابو داؤد و مسند احمد وغیرہ کی اس حدیث پر سارے محدثین نے نقد کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا تو حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ اس کی روایت محدث ابن خزیمہ نے بھی کی ہے، جنہوں نے صرف صحیح احادیث روایت کرنے کا التزام کیا ہے، لہذا یہ حدیث بھی علی رغم ائمہ محدثین ضرور درجہ صحت کی حامل ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس حدیث کو شیخ شیوخ حفاظ حدیث امام بخاریؒ نے بھی ساقط کیا ہے اور صاف کہہ دیا کہ ابن عمیرہ کا اس حدیث کا انھف سے معلوم نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ امام بخاریؒ نے صرف اپنی اعلیٰ نگاہ کی

سہ ہمارا یہ بھی خیال ہے، و ہذا، فی العلم کی یہ ریر بحث حدیث حافظ ابن خزیمہؒ کی صحیح نہیں ہے، جس میں انہوں نے صحیح کا التزام کیا ہے بلکہ ان کی کتاب توحید میں ہے، جس میں ایک سے صفات وغیرہ سے متعلق روایات جمع کی ہیں، چونکہ ابھی تک صحیح ابن خزیمہؒ شائبہ نہیں ہو سکی ہے اس لئے کوئی حقیقت ہم بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کتاب بطریق ہے، خدا کرے جد شیعہ بعضی فیصلہ جب ہی ہو سکے گا۔ (مؤلف)

ہے لوگوں کے علم کی نفی نہیں کی ہے، اور ایک شخص کی اطمینان سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے بھی اس سے لاعلم ہوں، الخ اول تو یہی بات مغالطہ آہیز ہے کہ امام بخاری نے صرف اپنی لائیلی غاہری ہے جبکہ ان کے الفاظ لا یصلح سماع لا ین عمیرۃ من الاحف ہیں یعنی امام بخاری نے اپنے بارے میں نہیں بلکہ عام بات کہی ہے کہ ان کا سامع جانا پہچانا نہیں ہے، اگر وہ صرف اپنے بارے میں کہتے تو لا اعرف یا لا اعلم کہتے پھر کسی بھی بڑے محدث کا نام ابن تیمیہ بھی نہیں بتلا سکے، جس نے ان کے سامع کا ثبوت پیش کیا ہو جبکہ متواتر نصوص سے سید الخطا ابن عیینہ، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، شیخ ابوالعزیز حرانی، امام نسائی، محدث ابن عدی، ابن العربی، علامہ ابن جوزی، حنبلی، محدث ابن حبان سب ہی نے اس حدیث کو غیر صحیح کہا ہے اور امام احمد نے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمیرہ کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب ہیں، حدیثیں گھڑ کر روایت کرنے والے ہیں۔ (کافی الخیر ان وغیرہ) علامہ ابن العربی نے شرح ترمذی میں کہا کہ ادا والی والی بات ان امور سے ہے جو اہل کتاب سے لی گئی ہیں اور ان کی کوئی بھی حدیث اصل و تحقیق محنت کے لحاظ سے نہیں ہے، علامہ ابن الجوزی حنبلی نے وقوعہ ہشہ میں لکھا کہ یہ حدیث باطل ہے علامہ ذہبی نے میزان میں لکھا کہ عبداللہ بن عمیرہ میں جہالت ہے۔ الخ

غرض ایسی ساقط الاعتبار اور باطل و موضوع حدیث سے حافظ ابن تیمیہ نے خدا کا عرش پر ہونا ثابت کیا ہے اور پھر ان کی تائید میں حافظ ابن قیم نے بھی اس حدیث کی تصحیح کے لئے سعی نام کام کیا ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب التوحید میں جگہ دی ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں مفت شائع کی جا رہی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ نے ابن خزیمہ سے اس لئے بھی تائید حاصل کی ہے کہ ان کے عقائد بھی ان سے ملتے تھے، چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ ص ۲۸ ج ۲ پر ان کے حالات میں لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے: "جو شخص اس کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بیٹھا ہے وہ کافر ہے، اس کا دم حلال اور مال (اموال) کفار کی طرح نجس ہے۔"

غالباً ایسے ہی زہریلے خیالات سے متاثر ہو کر وہابیوں نے اہل حرمین کا قتل عام کیا تھا، جس کا ذکر حضرت شیخ الاسلام مولانا داہدی نے رسالہ اشہاب الثاقب میں کیا ہے اور اب بھی وہابی و باطنی مسلک والے دنیا کے سارے مسلمانوں کو جو ان کی طرح ایسے کچے عقیدے نہیں رکھتے، گمراہ سمجھتے ہیں اور ہماری تنبیہ ہے کہ اس قسم کی غلط فہمیوں کا خاتمہ جلد سے جلد ہونا چاہئے اور تنگ نظری و تعصب کی ساری باتیں ہٹ کر دنیائے اسلام کے سارے مسلمانوں کو "ہما انسا علیہ و اصحابی" کے نقطہ اتحاد پر متفق ہو کر یکسر واحد ہو جانا چاہئے اور جو غلطیاں ہمارے بڑوں سے ہو چکی ہیں ان کو نہیں دہرانا چاہئے اور اسی لئے ہم پسند نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ کے اصولی و فردوی نفردات کو زیادہ اہمیت دے کر اور ایک مستقل دعوت بنا کر تفریق امت کی جائے۔

طلب شفاعت غیر مشروع ہے

ص ۹ سے پھر توسل کی بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ "اہم بالک" کے وسم تصرف و جہک عنہ و هو و وسیلۃ ایک آدم سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام روز قیامت میں سب لوگوں کے لئے وسیلہ شفاعت بنیں گے، نہ یہ کہ اب قیامت سے قبل ہی آپ سے شفاعت طلب کی جائے پھر یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت کا حکم نہ آپ نے ہی فرمایا ہے اور نہ یہ امت محمدیہ کے لئے سنت ہے اور نہ اس کو صحابہ و تابعین میں سے کسی نے کیا ہے اور نہ اس کو ائمہ مسلمین میں سے کسی نے متفق نہ کیا ہے امام مالک نے نہ کسی اور نے تو پھر اس کو امام مالک کی طرف کوئی ایسا ہی شخص منسوب کر سکتا ہے جو اہل شرع سے جاہل ہو اور اس کا حکم وہی کر سکتا ہے جو مبتدع ہو۔

طلب شفاعت مشروع ہے

علامہ سبکی نے ص ۱۳ شفاء القام میں حدیث "من زار قبری فقد وجبت له شفاعتی" کو بہ طریق کثیرہ روایت کرنے کے بعد

لکھا: ”مذکورہ روایات تفصیل سے واضح ہوا کہ جس نے تمام احادیث وارود فی الزیارة العلمیہ کو موضوع یا باطل قرار دیا اس نے افتراء کیا ہے، اس کو ایسی بات لکھنے سے شرمانا چاہئے تھا جو اس سے پہلے کسی بھی عالم یا جاہل نے یا کسی اہل حدیث وغیر اہل حدیث نے نہیں لکھی ہے، پھر علامہ نے لکھا کہ حدیث مذکور میں کہ سے تین مراد بن کتی ہیں (۱) مراد صرف زائر ہی ہو یعنی زائرین روئے نبویہ کے لئے خصوصی شفاعت حاصل ہوگی، جو دوسرے عام مسلمانوں کو حاصل نہ ہوگی (۲) مراد یہ ہے کہ وہی شفاعت جو دوسرے مسلمانوں کو بھی حاصل ہوگی ان کو زیارت کی وجہ سے خاص طور سے عطا ہوگی تا کہ ان کے شرف و شان کا امتیاز ہو (۳) یہ مراد ہے کہ برکت زیارت ان زائرین کو ان سب لوگوں میں داخل کرو دیا جائے جن کو شفاعت حاصل ہوگی یعنی یہ اس امر کی بشارت ہے کہ ان زائرین کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، حاصل یہ کہ زیارت کے سبب سے یا تو ہر زائر کی اسلام پر وفات ہوگی علی الاطلاق، یہ بہت بڑی نعمت ہے یا اس کو بخلاف شفاعت عامہ لکھنوتین کے خاص و ممتاز شفاعت ملے گی، پھر حضور علیہ السلام نے جو شفاعتی کا لفظ فرمایا ہے اس میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت فرما کر زائر قبر شریف کو مزید شرف بخشا ہے کیونکہ یوں تو ملائکہ، انبیاء اور مومنین بھی شفاعت کرتے ہیں، لیکن زائر قبر کرم کو خاص نسبت حضور علیہ السلام سے حاصل ہوگئی جس کے سبب وہ زائر کے لئے خود شفاعت فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شافع کی عظمت کے ساتھ شفاعت بھی عظیم ہوتی ہے، لہذا جس طرح نبی اکرم ﷺ دوسروں سے اعظم و اشرف ہیں ایسے ہی آپ کی شفاعت بھی دوسروں کی شفاعت سے اعظم و افضل و اعلیٰ ہوگی۔

تحقیق ملا علی قاری رحمہ اللہ

آپ نے شرح اشفاء ص ۱۵۰ ج ۲ میں لکھا کہ زیارة قبر نبوی اور اس کی وجہ سے حصول شفاعت کے ثبوت میں متعدد روایات مروی ہیں، مثلاً حدیث ابی دلف و طبالمسی من زار قبری کسفت له شفیعاً و شہیداً وغیرہ، پھر ص ۱۵۱ ج ۲ میں لکھا کہ زیارة عقلمیہ ذات اقدس ﷺ تو متصور نہیں لہذا مراد زیارت قبر شریف ہی ہوتی ہے لیکن اس اعتقاد و یقین کے ساتھ کہ حضور ﷺ اور تمام انبیاء و علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اس لئے تحقیق بات یہ ہے کہ زائر قبر علیہ السلام کہنا بہ نسبت زائر النبی علیہ السلام کے زیادہ بہتر ہے، اور قسماً دینی وغیرہ سے جو زیارت قبور کی کراہت نقل ہوئی ہے وہ شاذ قول ہے اور مخالف اجماع ہونے کے سبب اس کا کچھ اکتھا نہیں ہے۔

تفریط حافظ ابن تیمیہؒ اور ملا علی قاری کا شدید نقد

اس موقع پر آپ نے یہ بھی لکھا: ”خبرائے میں سے ابن تیمیہؒ سے بڑی تفریط ہوئی کہ انہوں نے زیارة نبویہ کے سفر کو حرام قرار دیا، افضل العلماء محمد یوسف کو کن عمری الیہ اسے نے جوابی کتاب ”امام ابن تیمیہؒ“ ص ۲۳۵ میں حضرت علامہ ملا علی قاریؒ پر اکتھا کرنا چاہا کہ انہوں نے کس طرح حافظ ابن تیمیہؒ کے بارے میں اپنے اساتذہ علامہ ابن حجر مکی کے خلاف رائے دی؟ اور یہ کیسی تصریح ہے وہ استیجاب رفع ہو چکا ہے، کیونکہ اپنی تعریف سے کہیں زیادہ سخت تنقید بھی انہوں نے کی ہے؟ اور اس سے بڑا تنقید کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ سفر زیارت نبویہ کو حرام قرار دینے والے کو سرحد تک بکچا اور اس کو نہایت پتہ دلیل سے حل بھی کیا اور آگے جو تاویل آخر سے بچانے والی ذکر کی ہے وہ بھی کمزور ہے کیونکہ اصل نزاع سفر زیارت میں ہے کیفیت و وجہ زیارت وغیرہ میں نہیں ہے، اس کو تو سب ہی مانتے ہیں کہ یہ وسیلہ کی صورت بنا کر یا وقت مقرر کر کے عرس کی طرح جمع ہو کر، یا حقو ق مردوں کا اختلاط نہ ہو تو زیارت مستحب نہیں بلکہ ممنوعہ ہے اور اس طرح جتنی احادیث میں قبور کی رسم قبیح و منکرہ سے رد کیا گیا ہے ان سب کو ہم بھی حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے متبعین کی طرح مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کی طویل بحثیں ابحاث کو مردمان میں لا کر غلط فہم کی ضرورت بھی قطعاً نہیں ہے، اصل نزاع تو اس میں ہے کہ زیارت نبویہ کے لئے سفر کا حکم کیا ہے وہ لوگ حدیث شدرد حال کو سند بنا کر اس سفر کو حرام و منہیت کہتے ہیں اور سفر مصیبت قرار دے کر اس میں قصر کی بھی اجازت نہیں دیتے، جیسے بعض مذاہب فقہاء میں چوری یا قتل وغیرہ سے سفر مصیبت میں قصر یا نہیں ہے، ان کے خلاف سارے علما امت اولین و آخرین کا فیصلہ یہ ہے کہ زیارت نبویہ کے لئے سفر ہرگز سفر مصیبت نہیں بلکہ مستحب ترین عمل قریب بواجب کا درجہ رکھتا ہے، اس کو ملا علی قاریؒ نے لکھا کہ کسی مباح عمل کو حرام قرار دینا بکفر ہے تو کسی مستحب و مشروع عمل کو حرام قرار دینا تو اس سے بھی بڑا کفر ہوگا اور جس حدیث شدرد حال سے حافظ ابن تیمیہؒ نے استدلال کیا ہے اس کا کوئی تعلق زیارت نبویہ سے نہیں ہے، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جس طرح ان لوگوں سے افراط ہوئی جنہوں نے زیارۃ کوضرویات دین کے درجہ میں قرار دے کر اس کے منکر کو کافر کہا تاہم یہ دوسرا فرق شاید حق و صواب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جس امر کے استحباب و مشروعیت پر علمائے امت کا اجماع و اتفاق ہو چکا ہے اس کو حرام و ممنوع قرار دینا کفر ہے اس لئے کہ یہ بات ”مفہم مباح“ سے بھی اوپر درجہ کی ہے جبکہ متفقہ امر مباح کے حرام قرار دینے کو کفر کہا گیا ہے البتہ یہ ممکن ہے کہ کروہ یا حرام کہنے والے کے قول کو خاص صورت زیادہ پر محمول کریں مثلاً زیارت اجتماعی صورت سے اور وقت خاص متعین کر کے اور غیر مشروع طریقہ پر ہو کہ مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں جمع ہوں اور عید جیسا، میدہ بنائیں جس سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ (شرح الشفا علی القاری ص ۱۵۱ ج ۲) حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ امام مالکؒ کے ارشاد و سلم تصوف و جھک اٹھنے سے تو صرف اتنی بات ثابت ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے توسل کریں گے، اس سے قبر نبویؐ پر حاضری کے وقت طلب شفاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، اٹھنے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ طلب دعا و شفاعت کا ثبوت صحابہ و تابعین اور کسی امام سے بھی قبر نبویؐ پر نہیں ہوا ہے لیکن خود ہی اس سے قبل ص ۶۷ میں اقرار کر چکے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے توسل آپ کی وفات کے بعد سلف سے ثابت ہوا ہے جیسا کہ بعض صحابہ و تابعین اور امام احمد وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے اور یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ توسل حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت سے تھا، جو بلا نزاع جائز ہے لیکن اس زمانے کے اکثر لوگ توسل اس طرح کا نہیں کرتے (بلکہ ذات نبویؐ سے توسل کرتے ہیں)

یہ بحث تو آگے آئے گی کہ توسل ذات اور توسل دعا و شفاعت میں حکماً فرق کیوں ہے؟ اور ہے بھی یا نہیں لیکن یہ کھلا تضاد اور دعویٰ کا ناقص ناظرین کے حافظہ میں رہنا چاہئے اور یہ حافظہ ابن تیمیہؒ کی خاص عادت تھی کہ وہ معاملاً کی گرفت سے باز رہنے کے طریقوں کے بڑے ماہر تھے اور یہی دور تھی کہ جب بھی علمائے وقت سے ان کے مناظرے ہوتے تھے تو وہ گرفت سے بچنے کے لئے موضع بدل کر فوراً دوسرے مباحث شروع کرنے کے عادی تھے، چنانچہ علامہ صفی الدین ہندی سے منظرے کی کیفیت ہم یہاں افضل العلماء کو کئی صاحب کی کتاب سے بلفظ نقل کرتے ہیں: ”شیخ صفی الدین ہندی نے امام موصوف (ابن تیمیہ) سے مناظرہ کیا تھا، امام موصوف کے دماغ میں خیالات کی اتنی فراوانی تھی کہ بیک وقت وہ مختلف مباحث پر بولتے چلے جاتے تھے، اور ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے کی طرف بھٹکتے جاتے تھے اور بات میں دست پیدا ہوتی چلی جاتی تھی، اسی لئے شیخ صفی الدین نے ان سے کہا: ”تم تو ایک چڑیا کی طرح ہو کہ ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہو“ (امام ابن تیمیہ ص ۳۰۲) پھر ہر مترم افضل العلماء نے یہ بات بطور مدح کے نقل کی ہے مگر علامہ ہندی کا یہ ریاکار بہت ہی ذوق منی ہے اور ان کی عصفوری خصلت کو ان کی تالیفات میں بھی نمایاں طور سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بقول حضرت علامہ کشمیریؒ اور امام اہل حدیث عد مرثاۃ اللہ امرتسری حافظہ ابن تیمیہؒ کا یہ وصف بھی ہر جگہ ہی نمایاں ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی دھننے ہیں اور دوسروں کی نہیں سنتے“ تیسری بات یہ کہ اصل مطالعہ کی یہ ہے کہ وہ اگرچہ جگہ جگہ اپنی خاص اور متفرق نظریہ کی بات کہتے اور ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں تو کہیں کسی جگہ اس کے خلاف دلائل بات کا بھی دے القاد میں استراف کر لیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ابن تیمیہؒ کی بات کہی جا سکتی ہے کہ حافظہ ابن تیمیہؒ نے توسل بد دعا و شفاعت نبویؐ بعد موات کو جو تسلیم کیا تھا تو وہ عند القبر شریف نہیں تھا، (بقبر حاشیہ صفحہ سابقہ) کیونکہ وہ مساجد سے متصل ہے اور ساری امت نے اس کو مساجد ہی کے احکام سے شمار کیا ہے، صرف ابن تیمیہؒ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے تحت ستر ذرۃ توبہ بھی آجاتا ہے اور اس کو مصیبت ہر مقرر ہو ہو ظہر الباطلان علامہ ساطعی قاری نے اپنی مشہور معرفت تالیف ”الموضوعات الکبیر“ میں حافظہ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کے شیروں اقوال و دعویٰ اور حدیث ضعیفہ کے بارے میں موضوع و باطل ہونے کے نقل کر کے ان کی غلطی عورت کی ہے اور حبیہ کی کہ کسی ضعیف سند حدیث صحیح الحسنی روایت کو موضوع و باطل بتلا نامہ ثانیہ شان کے خلاف ہے، یہ کتاب مطبوعہ تہجد کی طرف سے شائع شدہ ہے۔ (مؤلف) سہ کیا اس فراوانی قابل ستائش ہے کہ موضوع سے نکل کر دوسرے مختلف بحث چھیڑ دینے کا بھی اور بحث کو بے ضرورت طول دیا جائے۔ سہ یہ جھگ جہانگی کیا کسی مدح میں پیش کرنے کے قابل چیز ہے؟ (مؤلف)

اسی لئے یہاں قبر شریف کے قرب کی قید لگادی ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ وہاں مطلقاً کیوں قبول کر لیا تھا اور پھر وہ فرق کیا ہے جبکہ دوسروں نے یہ فرق نہیں کیا ہے اور سارے ہی علمائے سلف و خلف ادعیہ زیارۃ نبویہ میں توسل و دعا و شفاعت کرتے آئے ہیں، حتیٰ کے جن پر حافظ ابن تیمیہ کو بہت زیادہ اعتماد ہے ان سے بھی اسی طرح منقول ہے، جیسے علامہ ابن عثیمؒ وغیرہ۔

ثبوت استغاثہ

شیخ ابن عثیمؒ کی دعا و زیارت میں قبر شریف پر حاضر ہو کر استغفار کرنا بھی ہے اور آیت ولو اہم اذ ظلموا انفسہم کی تلاوت بھی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی حضور علیہ السلام سے مغفرت و ذنوب کی شفاعت طلب کرنے کے قائل تھے، اسی طرح دوسرے اکابر امت سے بھی زیارۃ نبویہ کے وقت طلب شفاعت کا ثبوت مستفیض و مشہور ہے اور اکابر علماء نے نبی اکرم ﷺ سے استغاثہ کے ثبوت اور اس کے فوائد و آثار کی تفصیلات کے لئے مستقل کتابیں لکھی ہیں مثلاً شیخ ابو عبد اللہ بن نعمان مالکی قادریؒ (۶۸۳ھ) نے ”مصباح النظم فی المستغاثین بخیر الانام“ لکھی جو دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔ اور علامہ بہائیؒ (۱۳۵۰ھ) نے شواہد الحق فی الاستغاثۃ البید الخلق لکھی۔ جس میں محدثین کے اقوال بھی جمع کر دیئے ہیں اور علامہ محدث قسطلانی شارح بخاری شریف نے مقصد عاشق فی فصل ثانی میں لکھا کہ توسل و استغاثہ برزخی کا ثبوت علمائے امت سے اس قدر ہے کہ اس کا شمار واستقصاء نہیں ہو سکتا اور خود اپنے واقعات بھی لکھے ہیں کہ کس طرح مہلک، بیماری اور شرابیوں کے دفعیہ میں استغاثہ نبویہ کے ذریعہ کامیابی ہوئی۔

بخاری شریف میں حدیث شفاعت میں استغاثہ آباد، ثم بموتی ثم محمد موجود ہے یعنی سب لوگ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر استغاثہ کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر رسول اکرم ﷺ سے استغاثہ کریں گے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مقررین بارگاہ خداوندی سے استغاثہ جائز ہے ورنہ جو چیز یہاں جائز نہیں وہاں بھی ناجائز ہوتی۔

رد شہادت

طبرانی کی حدیث ”لا استغاثہ لہ“ جو حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس کی سند میں ابن ابیہر ہے جو ضعیف ہے، لہذا اس حدیث ضعیف کو بخاری کی حدیث صحیح کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح حدیث ”اذا امتعت فاستعن باللہ“ باوجود ضعف طرق کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی دوسرے سے استعانت کرو تو اس وقت بھی نظر خدا ہی کی اعانت پر رکھو، یعنی دوسرے اسباب عادیہ کا استعمال کرتے ہوئے بھی ایک مومن و مسلم کو چاہئے کہ وہ سبب الاسباب کو ہرگز نہ بھولے، جس طرح حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے توسل بوقت استغاثہ کیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ، کہ نبی اسلامیؐ ادب کا مقتضی ہے، ”دل بیار دوست نکار“ ایسے ہی دایا کہ استعین میں بھی بقرینہ سابق و سابق عبادت و عبادت کے بارے میں استعانت مراو ہے جو مناجات کے موقع پر سب حال بھی ہے لہذا اس کے اسباب عادیہ و دنیویہ کی نفی مراد نہیں ہو سکتی۔

سماع اصحاب القبور

طلب شفاعت و استغاثہ کے خلاف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اموات نہیں سنتے، لہذا ان سے کلام و استفادہ لا حاصل ہے اور اس کے لئے بطور دلیل آیت ”وما انت بمسمع من فی القبور“ بھی پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ محققین علمائے امت کے نزدیک مشرکین کے بارے میں ہے، نہ کہ انبیاء و اوصیاء امت محمدیہ کے بارے میں اور کچھ اختلاف اگر ہے تو وہ غیر انبیاء و علمائے اسلام کے بارے میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سماع پر ساری امت کا اتفاق ہے، جیسا کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت گنگوہیؒ وغیرہ نے نقل کیا ہے اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب کھنویؒ نے تذکرۃ

ارشاد میں سماع اصحاب القبر کے بحث میں نہایت دل و کمال کلام کیا ہے جو مخالفین سماع موتی کے رد و شہادت میں بے نظیر کتاب ہے۔

قریبی دور کے علامہ محقق شیخ محمد حسین عدوی کا مکتبی نے بھی اپنی متعدد تصانیفات میں بھی حضرات کے دلائل و شہادت کا رد و افر کیا ہے، اور شیخ سلامہ رضای شافعی کی مشہور کتاب ”براہین الکتاب والذاتہ التلقیۃ“ بھی نہایت اہم اور اہل علم و نظر کے لئے قابل دید مجموعہ دلائل و دلائل و دلائل ہے۔

طلب دعاء و شفاعت بعد وفات نبوی

حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ طلب دعاء و شفاعت کی مشروعیت دنیا میں قبر نبوی کے پاس ثابت نہیں ہے اور اس کا قائل کوئی جاہل ہی ہو سکتا ہے، جو اولاد شریعہ سے ناواقف ہو اور اس کا حکم کرنے والا کوئی مبتدع ہی ہو سکتا ہے (ج ۹ ص ۹۷ رسالہ التوسل) اس کے تعمیلی جواب کا تو یہ موقع نہیں ہے لیکن مختصراً کچھ دلائل ذکر کر کے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔

(۱) قرآن مجید میں آیت ”ولو انهم اذ ظلموا لنفسهم وارد ہے اس کو اکابر علمائے امت نے رد و رد نبویہ پر تلاوت کر کے استغفار کی ہے اور حضور علیہ السلام سے مغفرت ذنوب کے لئے دعاء اور شفاعت طلب کی ہے اور ان سب حضرات نے اس کا مصداق حیات نبوی ہی کی طرح بعد وفات بھی سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے چنانچہ علامہ ابن عقیلؒ نے جو دعاء قبر نبوی کی زیارت کے موقع پر عرض کرنے کی تلقین کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں: ”اللهم انک قلت فی کتابک لنبیک ﷺ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الا یہ انی قد اتیت نبیک ثانیاً مستغفراً فاستلک ان توجہ لی المغفرة کما اوجبتہا من اتاہ فی حیاة اللہم انی التوجہ الیک بنبیک ﷺ بسی الرحمة یا رسول اللہ انی التوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسالک بحقہ ان تغفر لی ذنوبی، اللہم اجعل محمدًا اول الشافعیین وانج السائلین واکرم الاولین والاخرین الخ (لیف الصغیر ص ۱۵۹) امید ہے کہ قارئین حافظ ابن تیمیہؒ کے متوجع و مقتدر علامہ ابن عقیلؒ کی پیش کردہ شریعت تفسیر پر ضرور اعتماد کریں گے۔

(۲) حدیث نبوی میں ہے: ”حیاتی خیر لکم تحدثون و بعدت لکم، فاذا مت کانت وفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فان راء یت خیر احدثت اللہ وان رایت غیر ذلک اللہ استغفرت اللہ لکم“ (شفاء السقام ص ۳۵) معلوم ہوا کہ ہمارے بڑے اعمال پیش ہونے پر بھی آپ ہمارے استغفار کے بغیر خیر خدا سے ہمارے لئے طلب مغفرت فرماتے ہیں، تو اگر ہم مواجہہ شریفہ میں حاضر ہو کر استغفار کریں گے اور آپ سے مغفرت ذنوب کے لئے دعا و خداوندی میں شفاعت کی درخواست بھی کریں گے تو کیا اس وقت آپ ہمارے لئے استغفار و شفاعت نہ کریں گے، اور یہ شفاعت ظاہر ہے کہ اسی دنیا میں، قبر شریف کے پاس اور حضور علیہ السلام کی حیات برزخی ہی کے دور میں تحقیق ہوگی، جو مندرجہ بالا آیت قرآنی کا متضمن ہے۔

(۳) حضرت ابن عمرؓ کا نقل در بارہ زیادہ نبویہ موطاء امام محمدؒ میں اس طرح نقل ہوا کہ جب وہ کسی سفر کا قصد کرتے یا سفر سے واپس

آئے تو حافظ ابن تیمیہؒ نے ہی رسالہ التوسل ص ۲۰ میں لکھا ہے کہ بعد وفات نبویؐ سے طلب استغفار کرنے والے اور اس کو شل حیات قرار دینے والے اجماع صحابہ و تابعین کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ سے شفاعت کا سوال نہیں کیا، اور نہ اس کو انہیں تسلیم میں سے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کو صرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہمیں کا ذکر کردہ مشہور واقعہ اور اس کے علاوہ دوسرے احادیث کا واقعہ (مذکورہ دفعہ صفحہ ۴۳) حافظ ابن تیمیہؒ کے مذکورہ عام دعوے کی تلافی نہیں کرتے؟ اور کیا ان کے ممدوح و متوجع علامہ ابن عقیلؒ میں متاخرین فقہاء میں سے تھے، جبکہ خود حافظ ابن تیمیہؒ ان کی حقیقت میں شاکر کر چکے ہیں، ایسے موقع پر ان کے حافظ کی داد دی جائے یا نہ دیا جائے یا نہیں یہ جانے، حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۲۰ میں آج کے مسئلہ کو اپنے رد و قول کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی لکھا کہ بعد وفات انبیاء علیہم السلام کی قبور پر ان کو خطاب کرنا عظیم انواع شرک میں سے ہے شیخ ذکوان ابن عقیلؒ در ان جیسے کار برد بدیہی ایسے بڑے بڑے شرک کی تلقین کر گئے ہیں؟ اور ایسا تھا تو ان کے خلاف بھی تو کچھ تیز ساری کر لی تھی اور ان پر ہر جگہ اظہار اعتقاد ہی کا طریقہ کیوں اپنایا گیا؟ (مؤلف)

ہوتے تو قبر نبوی پر حاضر ہوتے، آپ پر درود پڑھتے اور دعا کرتے پھر لوٹ جاتے تھے۔ محدث عبد الرزاق نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور موطا، امام مالک میں بھی اسی طرح ہے (بخاری المتالی فی شرح حدیث شد الرحال ص ۴۹)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر کا معمول درود و سلام پیش کر کے دعا کرنے کا بھی تھا اور اس کے بعد آپ لوٹ جاتے تھے اور ظاہر یہ ہے کہ وہ عافلاح دارین کے لئے ہوتی ہوگی جس میں طلب مغفرت، توفیق اعمال صالحہ اور حسن خاتمہ وغیرہ سب شامل ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے چونکہ یہ نظریہ قائم کر لیا تھا کہ قبر نبوی کے پاس شہداء ہونی چاہئے اس لئے انہوں نے اپنے فتاویٰ ص ۱۴۳ ج ۱ میں حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں صرف اتنی بات نقل کر دی کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر سلام عرض کرتے اسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ، السلام علیک یا ابا بکر! السلام علیک یا ابنہ! اتنا کہ لوٹ جاتے تھے یعنی دعا کرنے کی بات حذف کر دی، اس کی روایت سامنے سے بنادی، اور اس کے بعد اگلے صفحہ پر بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور علیہ السلام کو حجرہ حضرت عائشہؓ میں دفن کرنا اور حسب معمول کسی میدان یا صحرا میں دفن نہ کرنا بھی اس لئے تھا کہ کہیں لوگ آپ کی قبر پر نماز پڑھنے لگیں اور اس کو مسجد نہ بنالیں اور اسی لئے جب تک حجرہ نبویہ مسجد نبوی سے جدا رہا، یعنی زمانہ ولید بن عبد الملوک تک تو صحابہ تابعین میں سے کوئی حضور علیہ السلام کے پاس تک نہ جاتا تھا نہ نماز کے لئے نہ مسجد قبر کے لئے اور نہ ہاں دعا کرنے کے لئے بلکہ یہ سب کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔

یہ تو جید حافظ ابن تیمیہؒ نے غلط کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو حجرہ مبارکہ میں اس لئے دفن کیا گیا کہ دوسری کھلی جگہ اور میدان میں لوگ آپ کی قبر مبارک کو مٹو نہ لیتے، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس بارے میں صحابہ کی گفتگو ہوئی، بعض نے رائے دی کہ مسجد نبوی میں آپ کو دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے پاس دفن کیا جائے، اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ ہر نبی کو اس جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے، چنانچہ آپ کا بستر استراحت اٹھا کر اسی جگہ رکھ دیا گئی (سیرت نبویہ لابن ہشام ص ۳۶۵) یہ بات سند طلب ہے کہ آپ کی تدفین حضرات صحابہؓ نے اپنے معمول کے مطابق صحرا میں اس لئے نہیں کی کہ وہاں آپ کی قبر مبارک پر مسلمان نماز پڑھتے، اور اس کو مسجد بنا لیتے، اور آپ کی قبر شریف کو بت بنا کر پوجتے، ان تمام خطرات سے بچانے کے لئے حضرات صحابہؓ نے آپ کی تدفین حجرہ حضرت عائشہؓ میں کی تھی، حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ دعویٰ بلا ثبوت ہے، اور جہت ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات پر سند و دلیل کیسے کہہ دی؟ اگر حضرت عائشہؓ کے قول "ولولا ذاک لا ہوز قبرہ غیرانہ" غرضی ان یستخذوا مسجداً سے یہ مطلب اخذ کیا گیا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ آپ کو یہ یقیناً معلوم ہوگا کہ تدفین ذات اقدس نبوی آپ کے حجرہ شریف میں آپ کی وفات کی ہی جگہ ہوئی تھی اور وہی اور آپ کے والد ماجدؓ کی حدیث نبوی کے تحت فیصلہ سے ہوا تھا، تو ان کا خیال ہوا کہ مرقد نبوی کے متصل مسجد ہونے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ قبر شریف کے پاس بھی نماز پڑھ لیا کریں گے، اور کھلی ہوئی قبر شریف قبلہ کی جانب میں سامنے ہو جایا کرے گی جو صورتہ یہود و نصاریٰ کا شہ ہوگا جو اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو جودہ کرتے تھے اور بت بنا کر پوجا کرتے تھے ان کی تصاویر اور مجسمہ بنا کر بھی پرستش کرتے تھے، اس لئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اس شہ سے بچانے کے لئے حجرہ کے اندر آپ کی تدفین ہوئی ورنہ قبر مبارک کھلی ہوئی ہوتی، حافظ ابن جریر نے بھی حضرت عائشہؓ کے قول لا یرزقہ قبری مراد لکھتے قبر النبی ﷺ فرمایا، یعنی یہود و نصاریٰ کی تقلید و مشابہت کا خوف نہ ہو تا تو آپ کی قبر کھول دی جاتی، اور اس پر پردہ کرنے والی چیز کو نہ رہنے دیا جاتا، یا قبر حجرہ سے باہر ہوتی، پھر حافظ ابن جریر نے لکھا۔ یہ بات حضرت عائشہؓ نے اس وقت فرمائی تھی کہ مسجد نبوی میں توسیع نہ ہوئی تھی اس کے بعد جب توسیع کر دی گئی اور حجرات نبویہ کو مسجد میں داخل کر لیا تو پھر مزید احتیاط کی گئی کہ حجرہ عائشہؓ کو مثلث کی شکل میں محدود کر دیا گیا تاکہ نماز پڑھنے کے وقت قبلہ رخ ہوتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی طرف کسی کا بھی رخ نہ ہو سکے۔ (فتح ہاری ص ۱۳۰ ج ۳)

۱۔ خیفہ موصوف نے ازوان مطہرات کے حجرات مبارکہ مسجد نبوی میں داخل کیا تھا، یہ قبیہ ۸۸۹ھ سے شروع ہو کر ۱۰۹۱ھ تک پوری ہوئی تھی۔ (مؤلف)

علامہ ابی نے کہا:- حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں جب مسلمان زیادہ ہو گئے اور مسجد نبویؐ میں اضافہ کی ضرورت ہوئی اور بیعت ازواج مطہرات کو اس میں شامل کر لیا گیا اور ان میں حضرت عائشہؓ کا جگہ بھی تھا، جس میں نبی اکرم ﷺ مدفون ہیں تو قبر شریف کے گرد اونچی دیوار کر دی گئی تاکہ مسجد کے اندر قبر منور ظاہر نہ لگے، کیونکہ مسجد کا حصہ ہو جانے کی وجہ سے اور بھٹی جگہ کے سب لوگ اس کی طرف نماز پڑھنے پر مجبور ہوں گے اور اس کا اشتباہ ہوتا کہ جیسے وہ لوگ قبر نبویؐ ہی کو بوجہ گاہ بنا رہے ہیں (جو یہود و نصاریٰ اور دوسرے قبر پرستوں کا شیوہ تھا) پھر مزید احتیاط یہ بھی کی گئی کہ قبر مبارک نبویؐ کے ہر دو شمالی گوشوں سے ملحق بھی دو دیواریں بنائی گئیں اور ان کو اس طرح مخرف بنایا گیا کہ جانب شمال میں ان سے ایک مثلث زدایہ بن گیا تاکہ نمازوں کی ادائیگی کے وقت استقبال قبر نبویؐ کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے اور اسی لئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا تھا کہ ان سب احتیاطوں کا تقاضہ نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کی قبر شریف کو پاگل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح الملہم ص ۱۲۲) قبور ثلاثہ مبارک کی ہیئت وقوع اور حجرہ شریف اور اس کے گرد تعمیر شدہ بناء حصار اور دیواروں کے مختلف نقشے مع پیمائش کے علامہ سہروردی م ۹۱۱ھ نے وفاء الوفاء میں ص ۳۹۰ تا ۳۹۱ ج ۱ دے دیے ہیں۔

(۳) قاضی عیاضؒ نے نقل کیا کہ حضرت انس بن مالکؓ قہر نبوی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہوا کہ ہاتھ اٹھائے، جیسے نماز شروع کرنے کے وقت اٹھاتے ہیں، پھر سلام عرض کر کے لوٹ گئے، علامہ ملائق قاضیؒ نے اس کی شرح میں لکھا کہ اس موقع پر بیعت بین کسی کے نزدیکی بھی مستحب نہیں ہے اس لئے غالباً انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت طلب کی ہوگی۔ (شرح الشفا ۱۵۸: ۲)

(۵) علامہ نووی شارح مسلم شریف نے لکھا کہ زیارۃ نبوی اعظم قربات اور افضل مسامی و مطالب میں سے ہے اور جب کوئی قبر شریف کے پاس حاضر ہو تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کے ذریعے خدائے تعالیٰ کی جناب میں شفاعت چاہے اور اس وقت کی سب سے بہتر معروضات میں سے وہ ہے جس کو ہمارے اصحاب شافعیہ نے شیخ عینی نے نقل کواور پسند کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں قبر نبوی کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا "ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جازواک فاستغفروا اللہ واستغفرلہم الرسول لوجود والہ تو ابنا وحیما" لہذا میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیق بنانے کے لئے حاضر ہوا ہوں، پھر وہ شعر پڑھے یا خبر من دفتن الخ شیخ عینی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس اعرابی سے حوا اور اس کو بشارت دیدو کہ اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی (۵ دفعہ پڑھ لیا امام الکبیری نقی الدین رحمہ اللہ ص ۹۲۴ھ)

معلوم ہوا کہ علامہ نووی اور دوسرے اصحاب علم شافعی نے قبر نبوی پر اس طرح دعا اور استغفار و استغاث کو پسند کیا ہے، نیز معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ کا مضمون اکابر اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ السلام کی اہل حیات و بعدہ مات دونوں کو شامل ہے اور بارگاہِ اودھنی میں آپ سے شفاعت طلب کی جاسکتی ہے اور یہ کہ اس طرح دعا و طلب شفاعت ہر زمانہ میں سب کا معمول رہا ہے اور کبھی کسی نے اس پر تنکیر نہیں کی ہے اس قصہ کو بہت کثرت سے ائمہ محدث و دہان نے نقل کیا ہے مثلاً محدث ابن الجوزی حنبلی، علامہ نووی اور ابن عساکر ابن ہشام وغیرہ نے (فتح بقیع ۵، عشر ملوہ ۱۶۸)

(۶) علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت علیؓ سے ایک دوسرے اعرابی کا قصہ بھی ایسا نقل کیا ہے جس میں ہے کہ اس نے آیت مذکورہ پڑھ کر عرض کیا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے خدا سے مغفرت طلب کریں، اس پر قربہ مبارک سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت ہوگئی (ایضاً ۷۵)

(۷) محدث بیہقی نے نقل کیا کہ ”حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قحط پڑا تو ایک شخص قبر نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والتیمات المبارکہ) پر حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ! لوگ قحط کی وجہ سے ہلاک ہونے لگے، آپ اپنی امت کے لئے باران رحمت طلب کریں، اس پر حضور علیہ السلام

نے خواب میں اس کو فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور بشارت دو کہ بارش ہو کر خشک سالی دور ہوگی، اور یہ بھی کہو کہ چوکس اور باخبر ہو کر خلافت کرو، یعنی لوگوں کی تکالیف و ضرورتوں سے غافل نہ ہو، اس شخص نے حضرت عمرؓ کو خواب سنایا تو آپؓ روپے سے اور کہا اے رب! میں رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں کوتاہی نہ کروں گا، بجز اس کے کسی کام سے عاجز ہی ہو جاؤں۔ (ایضاً ص ۹۳)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بعد وفات نبوی، قبر مکرم پر حاضر ہو کر بھی لوگ اپنی حاجات کے لئے عرض کرتے تھے اور اگر یہ بات غیر مشروع ہوتی تو حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ پر کرام ضرور اس پر نکیر کرتے اور تنبیہ کرتے کہ ایسی جہالت، مگر ایسی اور شرک کی بات کیوں کی، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نقل نہیں ہوئی۔

(۸) شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ السامریؒ نے اپنی کتاب "المستوعب فی مذہب الامام احمد" میں زیارتہ نبویہ کا پورا طریقہ ذکر کیا جس میں سلام کے بعد دعا کی کیفیت اس طرح لکھی: اللھم انک فلت فی کتابک نیک علیہ السلام (ولو انھم اذ ظلموا انفسھم جاء وک) الآیۃ و انی قد اتیت نیک مبستغرا، فاسألک ان توجب لی المغفرة کما او جبتھا لمن اتاہ فی حیاتہ، اللھم انی اتوجه الیک بنیک ﷺ الخ لمی دعا ذکر کی ہے، پھر لکھا کہ جب مدینہ طیبہ سے واپسی کا قصد کرے تو پھر قبر نبویؐ پر حاضر ہو کر اور وہاں سے رخصت ہو۔ (شفاء القام ص ۶۵) اس میں حضور علیہ السلام کے ذریعہ توجہ الی اللہ اور طالب مغفرت وغیرہ سب کچھ قبر نبویؐ پر حاضری کے موقع پر ثابت ہوا، جب کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے دعویٰ کیا کہ کسی امام کے مذہب میں بھی طلب دعا و شفاعت وغیرہ کا ثبوت نہیں ہوا ہے، اور اگر امام احمد کے مذہب میں یہ درست نہ ہوتا تو ابن عقیلؒ بھی اپنی دعا و زیارت میں ان امور کا ذکر نہ کرتے، جن کے فضل و تبحر پر حافظ ابن تیمیہؒ پوری طرح مجبور کرے ہیں اور اپنی فتاویٰ میں بھی بیسوں جگہ ان کے اقوال بطور سند نقل کرتے ہیں۔

(۹) علامہ ابو منصور کرمانی حنفیؒ نے کہا: اگر کوئی شخص تمہیں وصیت کرے کہ حضور علیہ السلام کے روضہ مقدسہ پر حاضری کے وقت میرا سلام عرض کرنا، تو تم اس طرح کہو "السلام علیک یا رسول اللہ! افلاں بن فلاں کی طرف سے جو آپ سے آپ کے رب کی رحمت و مغفرت کے لئے آپ کی شفاعت کا خواستگار ہے آپ اس کی شفاعت فرمائیں" (شفاء القام ص ۶۶)

محقق ابن الہمام حنفیؒ نے فتح القدیرؒ، آداب زیارتہ قبر نبویؐ (علی صاحبہ الصلوٰت والتسلیمات المبارک) میں لکھا: بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر آپ کے توسل سے اپنی حاجات طلب کرے اور اعظم مسئلہ و اہم مطالب سوال حسن خاتمہ سے اور مغفرت طلب کرنا ہے، پھر حضور علیہ السلام سے شفاعت کا بھی سوال کرے، عرض کرے کہ یا رسول اللہ! میں آپ سے شفاعت کا خواستگار ہوں، اور آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کی ملت و سنت پر قائم رہے ہوئے ایمان و اسلام پر مردوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے مذہب میں بھی طلب شفاعت و دعا عند القبر الہموی کا اہتمام ہمیشہ رہا ہے، کیا فقہائے حنفیہ نے یہ استشفاع اپنے امام و متبوع ابو یوسفؒ کی ہدایت کے بغیر اپنی طرف سے ایجاد کر دیا تھا، جبکہ خود حافظ ابن تیمیہؒ اور دوسرے علمائے متاثرینہ غیر ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ بدعت و شرک کے خلاف سب سے زیادہ حنفی مسلک میں سختی و ممانعت کے احکام ملتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، البتہ اسی کے ساتھ ان کے یہاں نبی اکرم ﷺ اور آپؐ کا ادب و احترام بھی سب سے زیادہ ہے اور ہمارا فیصلہ ہے کہ جو بھی ان حضرات کی شان میں قلت ادب کا ارتکاب کرتا ہے وہ حنفی نہیں ہو سکتا اور درحقیقت وہ نیم وہابی یا نیم تحمی یا نسفی وہابی ضرور ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱۰) امام مالکؒ سے غلیظہ ابو جعفر کو استشفاع فی شفعہ اللہ کی تلقین کرنا یا وثوق روایات سے ثابت ہو چکا ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام مالکؒ کے نزدیک بھی بعد وفات نبویؐ حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت و دعا فعل مشروع تھا۔

علامہ نووی شافعیؒ کا ارشاد ہم اوپر نقل کر چکے ہیں کہ ہمارے اصحاب شافعیہ، شیخ عقی (م ۲۲۸ھ) سے نقل کردہ طریق زیارت و دعا کو

سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام سے طلب مغفرت کی درخواست موجود ہے اور خود بھی کا استعسان بھی کم نہیں ہے، وہ بھی متقدمین میں سے ہیں، جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ کا دعویٰ یہ ہے کہ طلب شفاعت دعوے کا کوئی ثبوت انکار اور بعد ازاں متقدمین میں سے نہیں ہے، اور صرف متاخرین نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے، (فیما للعجب وبعضہ انانصاف والادب)

ایک اعتراض و جواب

حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۸۰، ۷۹ میں یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ "استشفاع کے معنی طلب شفاعت کے ہیں لہذا اگر حکایت صحیح بھی ہو تو اس کی رو سے حضور علیہ السلام شافع و مشفع ہوتے ہیں، لہذا عبارت اس طرح صحیح ہوتی "استشفع بہ فیشفعہ اللہ فیک" (نبی اکرم ﷺ سے شفاعت طلب کرو، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کرے گا) حالانکہ حکایت میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ بجائے "فیشفع اللہ" کے "فیشفعک اللہ فیہ" جو کہ لغت نبوی اور لغت اصحاب نبوی اور سارے علماء کے خلاف ہے لہذا ثابت ہوا کہ امام مالکؒ نے ایسی غلط عبارت نہیں بولی ہوگی اور اس کی وجہ سے ساری حکایت ہی جعلی معلوم ہوتی ہے۔"

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو آپؐ نے "فیشفعک اللہ فیہ" میں قرآن کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیا ہے جو حکایت میں نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے عبارت مہمل اور کسے کھل ہو گئی ہے، ورنہ فیشفعک اللہ کا مطلب درست ہے، جیسا کہ علامہ طاعی قارئیؒ نے شرح الشفا میں لکھا کہ فیشفعک بشعہ الیہ الغاء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمہارے شفاعتی مقصد کو پورا کر دے گا خواہ وہ تم نے اپنے لئے چاہا ہو یا دوسرے کے لئے، لہذا الشفع کے معنی قبول شفاعت کے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی شافع و مشفع اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ شفاعت کرنے والے بھی ہیں اور آپ کی شفاعت حق تعالیٰ کی جناب میں قبول بھی کی جاتی ہے، غرض بالواسطہ وہ بھی مشفع ہوگا، جس کیلئے آپ کی وجہ سے شفاعت قبول کی گئی ہے چنانچہ بخاری نے ایک روایت میں ان الفاظ سے بھی نقل کی ہے: سہما محمد انہی اتوجہ بک الی ربی فیجعل لی عن بصری، اللہم شفعه فی و شفعی فی نفسی (شفاء النقام ص ۱۶۶ ج ۱) اس لئے فیشفعک اللہ بھی صحیح جملہ ہے کمالا علی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ علامہ قارئیؒ نے لکھا کہ اس حکایت میں فیشفعک اللہ کی جگہ دوسرے نسخوں کی روایت فیشفعہ اللہ بھی ہے، جس کو حافظ ابن تیمیہؒ بھی از روئے لغت صحیح مانتے ہیں، مگر انہوں نے ایک ہی روایت پر انھیں کر کے حکایت کو ساقط الاعتبار قرار دینے کی سعی فرمائی، ملاحظہ ہو شرح الشفاء ص ۲۲ ج ۲

ص ۸۱، ۸۰ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے پھر اپنے سابق دعویٰ کو دہرایا ہے کہ "حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت دعواء و استشفاء بعد وفات کے اور قبر شریف کے پاس کسی امام کے نزدیک بھی شروع و جائز نہیں ہے اور نہ اس کو امام اور ان کے اصحاب قدما و نے ذکر کیا ہے بلکہ اس کو صرف بعض متاخرین نے ذکر کیا ہے!" اور ہم نے اس دعوے کے رد میں اوپر کافی دلائل پیش کر دیے ہیں، و لہذا مزید بوجہ نہ تعالیٰ ومنہ جل ذکرہ، پھر حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: "در حقیقت لوگوں نے لغت و شریعت کو بدل دیا ہے اور وہ لفظ شفاعت کو بھی توسل کے معنی میں بولنے لگے ہیں اور اسی کا ثبوت اس جمہور کی حکایت سے بھی ملتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ استشفاع اور توسل کے معانی میں بڑا فرق ہے، اور استشفاع کے لئے یہ ضروری ہے کہ جس سے شفاعت طلب کی جائے وہ شفاعت بھی تو کرے، اور جب ہم کسی ایسے شخص سے شفاعت طلب کریں گے جو ہمارے لئے خدا سے حاجت طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ کس نے اور کیا سوال کیا تو یہ درحقیقت استشفاع نہیں ہے، نہ لغت میں ایسا ہے نہ کسی عاقل کے کام میں ایسا ہو سکتا ہے البتہ اس کو سوال بالنبی وغیرہ اور ان کو پکارنے کے مرادف کہہ سکتے ہیں، استشفاع بالنبی وغیرہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب کہ ان لوگوں نے (یعنی قائلین توسل و شفاعت نے) لغت کو بدل دیا، جیسا کہ انہوں نے شریعت کو بدل دیا ہے، اسی

لئے انہوں نے استشفیع فیشفک، کہا ہے یعنی تمہارے سوال کو اس کی وجہ سے قبول کرے گا اور اس سے معلوم ہوا کہ اس حکایت کو کسی ایسے شخص نے گھڑا ہے جو شریعت و لغت دونوں سے جاہل ہے، اور ایسے الفاظ امام تا لک نہیں کہہ سکتے تھے۔“

یہاں حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ تاثر دینے کی سعی کی ہے کہ لوگ جسکو استشفاع سمجھتے اور بتلاتے ہیں وہ حقیقت میں توسل ہے، کیونکہ بعد وفات کسی سے شفاعت طلب کرنا بے معنی ہے، اول تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمارے شفاعت طلب کرنے کا علم بھی نہ ہو اور اگر ہو بھی تو کیا یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے لئے شفاعت یاد دے گا بے بھی، اور جبکہ اس کو علم ہوتا اور اس کا ہمارے لئے دعا و شفاعت کرنا معلوم نہیں، تو ہمارا شفاعت کرنا بھی لاحاصل ہے، البتہ بعد وفا کسی سے توسل ہوتا ہے، لیکن وہ سوال بالنبی کے حکم میں ہے، جو بمعنی اقسام بالنبی ہو تو درست نہیں اور سوال بالاسب ہو تو وہ بھی وفات کے بعد کسی کی ذات کے ذریعہ نہیں ہونا چاہئے، البتہ ایمان و طاعت بالنبی کے ذریعہ توسل جائز ہے، جس کی تفصیل بار بار ہو چکی ہے۔ ہم نے اوپر دس دلائل اس امر کے پیش کر دیے ہیں کہ بعد وفات نبوی، قبر شریف پر حاضر ہو کر استشفاع و استشفاع اور طلب دعا نہ صرف درست ہے بلکہ شرعاً مطلوب ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے غالی اتباع کے علاوہ اوائل و آخرین سب ہی اکابر علمائے امت محمدیہؐ کا یہی حتمی فیصلہ ہے اور ان سب کے مقابلہ میں حافظ ابن تیمیہؒ وغیرہ کے تفردات و تشدد کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلہ التمام وجامع

ص ۵۱ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ہاں! یہ بھی ممکن ہے کہ اس حکایت کی اصل و بنیاد صحیح ہو اور امام مالکؒ نے بطور اتباع سنت خلیفہ ابو جعفر کو مسجد نبویؐ میں آواز بلند کرنے سے روکا ہو، جس طرح حضرت عمرؓ بھی مسجد نبویؐ میں رفع صوت سے روکا کرتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مالکؒ نے حسب امر خداوندی حضور علیہ السلام کی تعزیر و توقیر وغیرہ کی بھی ہدایت کی ہو، لیکن جو لوگ لغت صحابہ اور لغت نبی اکرمؐ اور ان کی حدیث کلام سے واقف نہ تھے، انہوں نے اصل بات کو بدل دیا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ اپنی ہی عادت و عرف کے مطابق یہ بات سمجھ لیا کرتے ہیں خواہ وہ مراد رسول و صبیہ کے مخالف ہی ہو۔ (اس کے بعد مثالیں دے کر تنبیہ کی سعی کی ہے) پھر ص ۸۳ میں لکھا کہ لفظ توسل و استشفاع وغیرہ میں بھی لغت رسول و اصحاب کی تفسیر تحریر کر دی گئی ہے۔

پھر لکھا کہ نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں توسل کے تین مطالب اخذ کئے گئے ہیں (۱) حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا، جس کے لئے کسی خاص مقام کی شرط نہیں، اور حدیث صحیح میں اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے لئے وسیلہ فضیلہ اور مقام محمود کا سوال کریں تو درحقیقت یہی شروع وسیلہ ہے اور صلوة و سلام کی طرح یہی حق بھی ہے (۲) دوسرا وسیلہ وہ ہے جس کے لئے ہم مامور ہیں یعنی اس کی بجا آوری ہر مومن پر فرض ہے، وہ ایمان و طاعت نبویہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اتباع ہے اور اس سے حق تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے (۳) تیسرا توسل حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت کا ہے جسے دنیا میں صحابہ کرام نے آپ کی شفاعت سے استقامت وغیرہ کے لئے توسل کیا تھا یا جیسے نابینا نے آپ کی دعا سے توسل کیا تھا اور آپ کی دعا و شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی اور قیامت میں بھی لوگ حضور علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کریں گے اس تیسری قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی فضل و شرف بخشا ہے اس کی وجہ سے آپ کی دعا و شفاعت شرف قبول کی مستحق ہوئی لیکن ظاہر ہے یہ شرف قبول آپ کی دعا و شفاعت ہی پر موقوف ہے، لہذا جس کے لئے آپ نہ دعا کریں اور نہ شفاعت کریں وہ اس کا مستحق نہ ہوگا، مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا توسل خدا کو قسم دینے کا تھا اور ان کا سوال آپ کی ذات کے سبب تھا اور پھر اسی کو مطلقاً مشروع اور امر جائز سمجھ لیا اور وہ بھی ہر ایک کے لئے اور خواہ اس کی زندگی میں ہو یا موت کے بعد ہو، اور سمجھ لیا کہ یہ توسل انبیاء، ملائکہ بلکہ صالحین کے حق میں بھی مشروع ہے اور ان لوگوں کے حق میں بھی جن کو صالح سمجھ لیا گیا ہو، خواہ وہ حقیقت میں صالح نہ بھی ہوں، احادیث مرفوعہ اور کتب معتبرہ احادیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ صرف ان کتب احادیث میں ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان میں بے کثرت موضوع اور جملہ احادیث موجود ہیں ان (اس کے بعد ص ۹۳ کتب احادیث و رجال کے بارے

میں بحث کی ہے، جو کئی جگہ نقل و نظر ہے اور ان پر کسی دوسرے موقع پر لکھا جائے گا۔ ان شاء اللہ)

ص ۹۳ کے آخر میں لکھا: - غرض یہ کہ اس باب میں کوئی ایک حدیث بھی مرفوعہ معتد نہیں ہے، اور جو ہیں وہ موضوعات میں سے ہیں البتہ اس باب میں آثار سلف ضرور ہیں مگر ان میں اکثر ضعیف ہیں، الخ

ص ۹۵ میں لکھا کہ یہ دعا اللھم انی اتوجه الیک بنسبک محمد نبی الرحمة، یا محمد انی اتوجه بک الی ربک و ربی یو حمسی معاہبی اور اس جیسی دوسری دعائیں بھی سلف سے نقل ہوئے کہ انہوں نے کی ہیں اور امام احمد سے بھی ”نسبک مرزی“ میں دعا کے اندر توسل نبوی پر نقل ہوا ہے، لیکن دوسروں سے ممانعت بھی نقل ہوئی ہے، لہذا اگر حوثلین کا مقصود توسل بالا بیان بالنبی و سمجھتہ و بمواالاتہ و بطاعة تھا، تب تو دونوں گروہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں اور اگر مقصود توسل بذات نبوی تھا تو وہ محل نزاع ہے اور جس بات میں نزاع و اختلاف ہو اس کا فیصلہ قرآن وحدیث سے کرنا چاہئے، الخ

ص ۹۶ میں لکھا: - حاصل کلام یہ کہ بعض سلف اور علماء سے سوال یا لنبی ضرور نقل ہوا ہے لیکن اموات اور عائین انبیاء، ملائکہ و صالحین کو پکارنا اور ان سے استعانت کرنا ان سے فریاد کرنا یہ سب امور سلف صحابہ و تابعین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی رخصت و اجازت ائمہ مسلمین میں سے کسی نے دی ہے۔

نقد و نظر: (۱) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ امام مالک نے خلیفہ ابو جعفر کو مسجد نبوی کے احترام کی وجہ سے بلند آواز کرنے سے روکا تھا، حالانکہ امام مالک نے خود ہی اس کے درجہ و صاف صاف ذکر کر دیئے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کا قرب، آپ کا احترام حیا و محتاج برابری کا ضروری ہونا اور امام مالک سے دوسرے اقوال و افعال بھی ایسے ہی منقول ہیں، جن سے ادب نبوی کی رعایت بدرجہ غایت ثابت ہوئی ہے، مثلاً یہ نہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہونا، نیگے پاؤں چلنا، تاکہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کی جگہ پر جو تلوں کے ساتھ چل کر بے ادبی نہ سرزد ہو، قضاے حاجت کے لئے ہستی سے باہر جانا، شرح شفا، لمعلی قاری ص ۹۹ ج ۲ میں ہے کہ ایک شخص نے جو دنیوی و جاہلیت کے لحاظ سے بڑا آدمی تھا، مگر یہ نہ کہوڑی کہوڑی یا تھوڑا ممالک نے تو نبیؐ کو دیکھا کہ اس کو تیس درے مارے جائیں اور قید کیا جائے۔

پھر حافظ ابن تیمیہؒ نے دوسرے درجہ پر لکھا کہ اگر امام مالک کی مراد تو قیور و تعزیر نبوی بھی تھی، تو وہ بھی اس معنی میں نہ تھی جو لوگ سمجھتے ہیں، اس سے اشارہ دینا و محتاج دونوں درجہ کی تو قیور برابر سمجھنے کی طرح معلوم ہوتا ہے، حالانکہ امام مالک خود بھی اس نظریہ کے قائلین و اولین میں سے تھے اور حضرت عائشہؓ تو آپؐ کے پاس کے مکانوں میں تکلیف ٹھکنے سے بھی روکتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اکرم ﷺ کو ایذا نہ دیں، اور یہی حضرت عائشہؓ کیات اہل ثور و صالحین و مقربین کی اس درجہ قائل تھیں کہ جب تک صرف دو قبریں تھیں (حضور اکرم ﷺ کی اور حضرت ابو بکرؓ کی) تو یا تکلف ان کے پاس آتی جاتی ہیں، پھر جب حضرت عمرؓ بھی وہاں دفن ہو گئے تو اہتمام کر کے کپڑے اچھی طرح بدن کر پلست کر وہاں حاضر ہوئے لگیں اور خود فرمایا کہ پہلے تو صرف میرے شوہر اور باپ تھے، اب حضرت عمرؓ (غیر محرم) وہاں ہیں تو مجھے پہلے کی طرح چاہئے ہوئے شرم نہ دیا آتی ہے دوسرے صحابہ و صحابیات کے واقعات بھی جنت جنت ملتے ہیں جن کی رؤفہ القدس پر حاضری زیادہ ہوتی تھی مگر وہ دور ایسا تھا کہ سب لوگ اپنے حالات کو بہتر و منظم بنانے اور جہاد و غزوات میں شرکت کرنے اور تبلیغ دین و اشاعت علوم قرآن وحدیث و تدوین فقہ وغیرہ میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ سرائی کے کسی کو نہ ملتی تھی اور ایسے واقعات کو جمع کرنے کی طرف کبار فقہاء و محدثین بھی توجہ نہ کر سکے کہ ان کے پیش نظر احادیث احکام متبع کرنے اور فروغ و مسائل مدون کر کے کام نہایت اہم و ضروری تھا اسی لئے سیر نبوی اور سیر صحابہ کے حالات کا بڑا احصاء دوسرے درجہ کی کتب احادیث میں ملتا ہے جس سے حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے تفروقات نظریات کی اعلاٹ کے ضمن میں یہ فائدہ اٹھایا کہ جو بات اپنے خلاف دیکھی اس کو کہہ دیا کہ اول درجہ کی معتد کتاب صحاح و سنن میں نہیں ہے اور بہت سی جگہ اس

میں بھی غلطی کی جیسے ہم نے اوپر ثابت کیا ہے کہ درود شریف کے کلمات ماثورہ میں کما بارت علیٰ ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم کے بارے میں دعویٰ کیا کہ کسی کتاب صحاح میں نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بخاری میں بھی درجہ موجود ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی شہادت بھی حوالہ کے ساتھ ہم پیش کر چکے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے بہت سی جید و عمدہ حدیثوں کو رد کر دیا ہے۔

(۲) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ توسل قسم کا ہے اور تیسری قسم کا توسل صرف دنیوی زندگی میں تھا یا حشر میں ہوگا، درمیانی مدت یعنی حضور علیہ السلام کی برزخی حیات کے زمانہ میں درست نہیں اور یہ بھی بتلایا کہ تائبانے جو توسل کیا تھا وہ بھی آپ کی دعا و شفاعت سے کیا تھا (آپ کی ذات سے نہ کیا تھا) اور اسی لئے آپ کی دعا و شفاعت ہی سے اس کی بیٹائی لونی تھی حالانکہ حدیث میں آپ کے دعا کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ تائبانے دعا، ردیہ صریح درخواست کی تو آپ نے وضو نماز کے بعد ایک خاص دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس کو پڑھنے سے ہی وہ بھلا چڑگا سا ہو کر حضور کے پاس لوٹ کر آ گیا، صحابہ کبار بیان ہے کہ اللہ ہماری مجلس نبوی میں بیٹھے تھے اور نہ کچھ زیادہ وقت گزر تھا کہ وہ تائبانے ہماری مجلس میں داخل ہوا اور اس کی بیٹائی ایسی لوٹ آئی جیسے کبھی نہ تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خود دعا نہیں فرمائی، بلکہ ایک خاص دعا بتلائی جس میں حضور علیہ السلام سے توسل بھی ہے اور سوال بالنبی کا طریقہ بھی سکھایا، پس اگر اس میں کوئی فائدہ مزید نہ ہوتا تو آپ خود ہی صرف دعا فرما دیتے، علامہ بکلی نے شفاء السقام ص ۱۶ میں لکھا کہ ”حضور علیہ السلام کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اس طرح صاحب ضرورت جب خود اپنا احتیاج، اضطراب و انکسار بارگاہ خداوندی میں ظاہر کرے گا اور ساتھ ہی حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ توسل واستغاثہ بھی کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اس امر کی امید ہے کہ رحمت خداوندی متوجہ ہو کر اس کی حاجت و مقصد کو پورا کر دے گی اور ظاہر ہے کہ یہ صورت جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات میں ممکن تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی شفقت و رافت افراد امت کے حال پر بے حد و بے نہایت ہے۔“

راقم عرض کرتا ہے کہ اسی لئے اپنی امت کی مغفرت و نجات کے فکر سے نہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ وقت تھا اور نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگا اور یہ امت محمدیہ پر حق تعالیٰ کا عظیم ترین احسان ہے۔

یا خدا قربان احسانت شوم امین چا احسان است قربانت شوم

دنیاۓ وجود میں حضور علیہ السلام کی تخلیق سب سے اول ہوئی اور اسی وقت سے آپ خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز ہیں اور اسی وقت سے اب تک کہ کروڑوں اور ہوں سال گزرے ہوں گے آپ کے درجات میں الانہیات ترقیاں ہوئی ہیں اور ترقی کا وہ سلسلہ برابر جاری ہے اور قیام قیامت وابد الابد تک جاری و ساری رہے گا اور وہ لوگ تقین محروم ہیں جو کسی وقت بھی اپنا تعلق و سلسلہ حضور علیہ السلام سے منقطع نہ کھینچتے ہیں، یا آپ کی ذات اقدس سے استفادہ استغاثہ و توسل وغیرہ کو لا حاصل سمجھتے یا بتلائے ہیں۔

سب سے بڑی مسامت

حافظ ابن تیمیہؒ کی سب سے بڑی مسامت یہی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور مسائل زیر بحث میں حضور علیہ السلام کی حیات و بعد وفات میں فرق عظیم قائم کر دیا اور ان کے دل و دماغ پر یہ نظریہ مسلط ہو گیا کہ توسل ذات نبوی کو جائز قرار دینا شرک کا جائز قرار دینے کے مراد ہے، اب یقان والے مریض کی طرح ان کو جبرہ شرک کی زردی نظر آتی تھی، بھلا ایک ایسے عہد کامل اور موحہ اعظم کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں درخواست کے وقت اختیار کرنا یا اس سے شفاعت کی خواستگاری کرنا جو عہدیت و عاجزی کا مثل اعلیٰ تھا اور جس کی شان عہدہ و رسول (پہلے عبد پھر رسول) تھی یہ تو صاحب حاجت کی طرف سے بھی اپنی عہدیت کا بڑا مظاہرہ ہے اس کو

شرک کیونکر کہا جاسکتا ہے؟! یہ قان والی مثال ہم نے علامہ حسنیؒ کے اس انکشاف کے پیش نظر کر دی کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی بعض تصانیف میں لکھا ”جو شخص اپنے کسی کام کی نسبت اللہ اور رسول دونوں کی طرف کرے گا وہ شرک ہو جائے گا“ اور علامہ حسنیؒ نے اس کو نقل کر کے لکھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ جیسا صدیق اعظم بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے ناوک شرک کا نشانہ بنے بغیر نہ رہے گا، کیونکہ جب ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو اپنا سارا ہی مال لے آئے، پھر اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ اس پر صدیق اکبر نے عرض کیا، ”ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں“ پھر علامہ حسنیؒ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی ایسی باتوں سے کہ مکمل لوگ ضرور متاثر ہو سکتے ہیں کہ کتنا اونچا درس وحید کا دیا ہے، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ خود قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اکرم ﷺ کا ذکر کیا ہے مثلاً (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ اغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) اور (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُتَنَّا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ) اور (انما وليكم الله ورسوله) اور رسول اکرم ﷺ نے حضرت ام سلمہؓ سے فرمایا تھا ”واما ولدک فہم ولد اخی ابی سلمۃ وھم علی اللہ وعلی رسولہ“ اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے آجےج ”ورفعنا لک ذکوک“ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اذا ذکرت ذکوک معی“ الخ (دفع ہشتم صفحہ ۶۲)

جس جملہ پر حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکرؓ کو ٹھیک ٹوکا اور اگر وہ شرک سے کم بھی کسی درجہ میں یا صرف پاپنہاد اور غیروالی ہی ہوتا تب بھی حضور ان کو ضرور روکتے اور حق تعالیٰ نے غنی اور فضل اور ولایت کی نسبت اپنے ساتھ حضور علیہ السلام کی طرف بھی فرمائی تو کیا یہ شرک کی تعلیم خدا تعالیٰ نے دی ہے؟ نفوذ باللہ منہ ذلک۔

(۳) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ”بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا توسل خدا کو قسم دینے کے درجے میں تھا“ معلوم نہیں اس سے کون لوگ مراد ہیں اور کیا بعض مجہم وغیر متعین اور ناقابل اعتناء لوگوں کی وجہ سے توسل نبوی کے خلاف اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دینا کوئی سوزوں بات ہے، خاص طور سے جبکہ انہوں نے خود بھی ص ۶۷ میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ سلف اور بعض صحابہ دینا یحییٰ و امام احمدؒ وغیرہ سے بعد وفات نبوی بھی حضور علیہ السلام سے توسل کرنے کا ثبوت ہو چکا ہے اور اب جب یہ ثبوت مان لیا گیا تو پھر یہ فیصلہ بھی بے معنی ہو گیا کہ توسل حیات میں تھا اور بعد وفات نہ ہونا چاہئے اسی طرح آگے یہ لکھنا بھی نہایت بے محل ہے کہ لوگ نہ صرف انبیاء، ملائکہ اور صالحین کا توسل جائز سمجھتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں سے بھی توسل کرتے ہیں جن کو صالح سمجھ لیتے ہیں، خواہ وہ حقیقت میں صالح نہ ہوں، اس لئے کہ اصل بحث یہاں توسل نبوی میں ہے اس کے ساتھ دوسرے صحیح و غلط قسم کے توسل کو ملا کر بحث کو بے وجہ طول دینا، ایک مناظرانہ ہار جیت کے نظریے سے تو مفید ہو سکتا ہے لیکن کسی حق بات یا تحقیقی نقطہ پر پہنچنے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہو سکتا مگر حافظ ابن تیمیہؒ اپنی افتاد طبع سے مجبور ہیں۔

(۴) حافظ ابن تیمیہؒ نے یہاں بھی اعتراف کیا کہ سلف اور امام احمدؒ سے پریشان نبیوں، پیار یوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کے توسل سے دعاؤں کا ثبوت ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ توسل ذات نبوی سے تھا یا آپ کے ساتھ ایمان و محبت کے علاقہ کی وجہ سے، اگر پہلی بات ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور دوسری ہو تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں، تو عرض یہ ہے کہ بجز حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے غالی اتباع کے سارے علماء امت محمدیہؐ یوں و آخرین نے تو یہی سمجھا کہ وہ توسل ذات اقدس نبوی سے تھا اور اس میں ہرگز کوئی شائبہ بھی شرک کا نہیں ہے جس کی وجہ سے ممانعت کی جائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب کی تحقیق صحیح ہے یا حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع کی، جبکہ ہم نے اپنا حاصل مطالعہ پہلے یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ ان کا مکمل اتباع صرف حافظ ابن تیمیہؒ نے کیا ہے اور ان کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی وفات کے بعد طلاق ثلاث کے بارے میں قاضی وقت کی تعلیم کے بعد رجوع کر لیا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم، باقی دوسرے علماء وہ اتباع نے تو ان کے بہت سے اقوال رد بھی کئے ہیں اور اخذ بھی کئے ہیں اور رد کرنے والوں میں اکابر حنابلہ بھی کم نہیں ہیں۔

(۵) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ بعض سلف اور علماء سے سوال بالنبی ضرور نقل ہوا ہے مگر اموات و غائبین کو پکارنا ثابت نہیں ہے تو عرض ہے کہ بار بار اور ہر جگہ گاجروں میں گھلیاں ملانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، جب اصل بحث توسل نبوی اور سوال بالنبی کی ہے تو ایسی تک محدود رہ کر صحیح فیصلہ تک پہنچانا ہے اور اس نقطہ سے ہٹ کر جو دوسرے اموات و غائبین کے پکارنے وغیرہ کے مسائل ہیں، ان میں نزاع کی نوعیت دوسری ہے اور بیشتر غلط اور غیر مشروع طریقے سب ہی کے نزدیک بلا نزاع ممنوع ہے اور ان کو روکنے کے لئے ہم کو متحدہ سعی کرنے کی ضرورت ہے۔

بحث حدیث اعلیٰ

ص ۹۶ء تا ۱۰۹ء حافظ ابن تیمیہؒ نے حدیث اعلیٰ کے مختلف گوشوں پر بحث کی ہے اور اس کی صحت تسلیم کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ درحقیقت اس ناچیز نے حضور علیہ السلام کی دعا اور شفاعت کا توسل چاہا تھا اور چونکہ آپؐ نے دعا کر دی اس لئے کامیابی ہو گئی اور اب بعد وفات آپؐ سے دعا اور شفاعت طلب کرنا چونکہ بے سود ہے، کیونکہ آپؐ اب کسی کے لئے دعا اور شفاعت نہیں کر سکتے صرف زندگی میں کرتے تھے اور پھر قیامت میں کریں گے درمیانی مدت میں طلب دعا و شفاعت کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لئے یہ فعل عبث ہے، البتہ اس برزخی حیات کے زمانہ میں آپؐ سے ایمان و محبت و طاعت کے تعلق سے توسل کر سکتے ہیں، آپؐ کی ذات اقدس سے وہ بھی جائز نہیں ہے۔

رہا یہ کہ راوی حدیث اعلیٰ حضرت عثمان بن حنیفؓ نے اس حدیث کے مضمون کو ہر زمانہ کے لئے عام سمجھ لیا اور وفات نبوی کے بعد بھی اسی دعا کی تلقین کی اور اس سے حاجت پوری ہو گئی تو اول تو یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا اور اسی لئے انہوں نے پوری دعا تلقین نہیں کی بلکہ کچھ حصہ کم کر دیا، لہذا کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک الگ دعا کی تلقین کی اور اس دعا کی نہیں کی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، اور جب ایسا ہے تو ان کا فعل حجت نہیں ہو سکتا اور اس کو ایسا ہی خیال کریں گے جیسے اور بہت سے مسائل عبادات اور ایجابات و تحریمات کے بارے میں بعض صحابہؓ سے ایسی باتیں نقل ہوئی ہیں جو دوسرے صحابہؓ یا نبی کریم ﷺ سے ماثور طریقہ کے خلاف ہیں تو ایسی باتوں کو رد کیا گیا ہے یا بعض مجتہدین نے کسی کے قول پر فیصلہ کیا اور دوسروں نے دوسروں کے قول پر جس کی بہت سی نظائر ہیں اور چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف کا یہ فیصلہ کہ بعد وفات نبوی بھی توسل شروع و مستحب ہے خواہ آپؐ اس توسل کے لئے دعا و شفاعت نہ بھی کریں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے صحابہؓ نے تسلیم نہیں کیا اور اسی لئے حضرت عمرو اکابرؓ صحابہؓ نے جو آپؐ کی حیات میں آپؐ کے ساتھ استسقاء کے لئے توسل کرتے تھے بعد وفات آپؐ سے نہیں بلکہ حضرت عباسؓ سے توسل کیا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندگی میں توسل دعا و شفاعت کا تھا، ذات کا نہ تھا اور وفات کے بعد وہ توسل لا حاصل ہوا تو دوسرے زندہ کا توسل کیا گیا اور نہ حضور علیہ السلام کی ذات سے تو بعد کو بھی موجود تھی، لہذا توسل ذات کی نفی بدرجہ اولیٰ ہو گئی۔

آخر میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ ”درحقیقت حدیث اعلیٰ حضرت عمر اور عامرؓ صحابہؓ کی موافقت میں ہے، کیونکہ اس میں دعا و شفاعت کا بھی حکم تھا جس کو ان صحابہؓ نے ترک کر دیا، جنہوں نے دوسرے کو توسل ذات کا امر کیا اور توسل شفاعت کا نہ کیا اور پوری دعا شروع نہ بتائی بلکہ قصور بتائی اور باقی حذف کر دی جس میں توسل شفاعت تھا، لہذا حضرت عمرؓ نے تمکیک سنت کے موافق عمل کیا ہے اور جس نے ان کے مخالف امر کیا اس نے حدیث کے مخالف عمل کیا۔“

اس سے قبل ص ۶۹ء میں حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی لکھ چکے ہیں کہ اگر صحابہؓ میں سوال و توسل بالنبی معروف ہوتا تو وہ ضرور یہ سوال حضرت عمرؓ سے کرتے کہ تم افضل الخلق (نبی اکرم ﷺ) کے توسل کو چھوڑ کر حضرت عباسؓ کے توسل مفضل کو کیوں اختیار کر رہے ہو اور جب ایسا نہیں ہوا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ بعد وفات توسل نبوی ناجائز ہے اور غیر مشروع ہے۔

جواب: سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ راوی حدیث اگلی کس درجہ کے صحابی ہیں، یہ جلیل القدر صحابی حضرت عمرؓ علیؓ کے دور خلافت میں متعدد علاقوں کے حاکم والی رہے ہیں، بخاری کی الادب المفرد، ابوداؤد، نسائی وابن ماجہ میں ان سے احادیث روایت کی گئی ہیں اور حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ ترمذی، نسائی وابن ماجہ میں حاجت برآری کے لئے توجہ بالنبی ﷺ کی حدیث بھی آپ سے مروی ہے، اور تھعلیق بخاری و نسائی میں دوسری ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت عمرؓ کا ان سے اور عمار سے مکالمہ بھی نقل ہوا ہے (تہذیب ص ۱۱۲)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توجہ و توسل بالنبی والی حدیث کی محدثین کبار کی نظر میں خاص اہمیت تھی کہ اس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اور چونکہ حافظ ابن تیمیہ کا دور قریبی گذر تھا اور ان کے تفردات خاص طور سے توجہ و توسل نبوی کا انجام حاجت کے بارے میں انکار بھی سامنے آچکا تھا اس لئے بھی حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حدیث اگلی کی کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی تھی، اور یہ بات اس امر کا بین ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس طرح بھی توسل کر کے دعا کی جائے وہ کافی ہے اور اسی حقیقت کو حضرت عثمان بن عفیفؓ نے سمجھ لیا تھا کہ انہوں نے باوجود خود راوی حدیث ہونے کے بھی آخری جملہ شفاعت والا حذف کر دیا، گویا توجہ و توسل بالنبی ہی اصل چیز ہے، جس سے قول دعا متوقع ہو جاتا ہے، خواہ آگے شفاعت والا جملہ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اسی لئے صحابہ میں سے کسی نے حضرت عثمان بن عفیفؓ پر اعتراض نہیں کیا اور شفاعت والے آخری جملہ کے سوا باقی ساری دعا وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے اگلی کو سکھائی تھی اس لئے یہ یرمادہ درست نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے اس دعا کی تلقین نہیں کی جو حضور علیہ السلام سے ماٹور ہے، یا ایسی دعا تلقین کی جو دوسرے صحابہ کے خلاف ہے دوسرے صحابہ نے کہاں اور کب اس کے خلاف کچھ کہا ہے۔

تیسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کی تلقین کردہ دعائیں ”یا محمد انی اتوجه بک الی ربی عزوجل فیجلی الی عن مصری“ تھا یعنی ”اے محمد! میں آپ کے توسط و توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری بیٹائی روشن فرمادے“ دوسری روایت میں ہے یا محمد یا رسول اللہ! این الی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذه لیقضیها، (یا محمد یا رسول اللہ! میں آپ کے توسط و توسل سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ میری یہ حاجت پوری فرمادے) اسی ہی دعائیں بیٹائی کی واپسی یا دوسرا ہر مقصد و حاجت آ جاتی ہے اور سوال و توسل بھی پورا ہو چکا آگے قول شفاعت کی درخواست والا جملہ محض تاکید کے لئے ہے اور اسی لئے حضرت عثمانؓ نے اس کو ضروری نہ سمجھا ہوگا اور اصل دعا کو تہنہ باقی رکھا ہے۔

پھر ایک روایت میں یہ جملہ بھی زائد مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ٹاپٹا کو فرمایا تھا کہ جب کبھی تمہیں اور ضرورت پیش آئے تب بھی ایسی ہی دعا کر لینا، یہ اضافہ والی رعایت اگر ضعیف بھی ہو تو مضائقہ نہیں، کیونکہ دوسری اصل روایات میں بھی مطلق حاجت کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہر حاجت کے موقع پر یہ دعا قبول ہوگی، ان شاء اللہ۔

اسی کے ساتھ ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ حضور علیہ السلام نے جب دعا کی تعلیم کر دی اور اگلی نے جا کر وضو کیا اور سجدہ میں دو رکعت پڑھیں، پھر دعائیں حسب ارشاد نبویؐ پہلا جملہ اللھم انسی اسئلك واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة کہا تو گویا والا حاجت کا سوال بلا واسطہ کیا اور پھر اس کو نبی الرحمة کی توجہ و توسل سے مویہ کیا، اور دوسرے جملہ ”یا محمد انی اتوجه بک الی ربی عزوجل فی حاجتی لیقضیها“ میں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان کے توسل سے اپنی درخواست کو مزید قوت پہنچائی تو اس میں درخواست مکمل ہو چکی اور توجہ بذات نبویؐ ہی حاجت مند کیلئے شیع ہو گئی اور جب اس عابدانہ خطاب نبویؐ کی اجازت بھی تلقین دعا مذکور کے ضمن میں مل گئی تو دعا غائب کے جواز کا مسئلہ بھی کم از کم حضور علیہ السلام کے حق میں تو ثابت ہو ہی گیا، اس لئے

حافظ ابن تیمیہؒ کا مدعا ثابت ہو مطلقاً کثیر کرنا درست نہ ہوا، پھر جب یہ تو تسلیم ہوا، عاقلاً نہ حضور علیہ السلام نے اس وقت جائز رکھا تو بعد وفات نبویؐ بھی اسی طرح جائز ہونے میں کیا حائل ہو سکتا ہے؟ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

رہا یہ کہ حضرت عمرؓ نے جو استفتاء کے موقع پر تو تسلیم بالعباس کیا اور تو تسلیم بالنبی نہیں کیا، اس سے استدلال اس لئے صحیح نہیں کہ استفتاء کے لئے شہر سے باہر جا کر دعا کرنا منسوخ ہے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ حضرت عمرؓ شخص کو ساتھ لے جا کر دعا کے وقت اس سے تو تسلیم کریں اور اسی لئے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے زیادہ قرب کسی رکستے والے بزرگ کا انتخاب فرمایا اور اسی لئے خود حضرت عباسؓ نے اپنی دعائیں بھی یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ! یہ سب مجھے اس لئے وسیلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ میرا قریبی حلق آپ کے نبی اکرم ﷺ سے ہے، غرض ”لکافی من عیبک“ کے الفاظ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو تسلیم بھی بلا واسطہ حضور علیہ السلام ہی کا تو تسلیم تھا، مگر استفتاء کے لئے جو اجتماع ہستی سے باہر ہوتا ہے وہاں حضور علیہ السلام شریف فرمانہ تھے، اس لئے حضرت عباسؓ کو ساتھ لے کر تو تسلیم کیا گیا، باقی دوسری حاجات و مقاصد کے لئے حضور علیہ السلام کا مواجہہ مبارک میں حاضر ہو کر طلب دعا و شفاعت کرنے کا ثبوت ہم کافی پیش کر چکے ہیں اور حسب ضرورت مزید بھی پیش کریں گے اس کی نفی اس خاص واقعہ استفتاء سے ہرگز نہیں ہوتی اور اسی لئے جہاں ایسے اجتماع کی ضرورت پیش نہیں آئی وہاں صحابہ کے زمانہ میں بھی کسی اور سے تو تسلیم کرنے کی بات ثابت نہیں ہے، چنانچہ ابوہریرہؓ نے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی نے براہ راست قبر شریف نبویؐ پر حاضر ہو کر باران رحمت کی انتہائی اور حضور علیہ السلام نے اس کی قبولیت کی بشارت اسی اعرابی کے خواب کے ذریعہ حضرت عمرؓ کو پہنچائی اور حضرت عمرؓ نے اس اعرابی کو نہیں ڈانٹا کہ تو نے حضور علیہ السلام سے براہ راست کیوں درخواست دعا کی اور کیوں آپ کی ذات اقدس سے تو تسلیم کیا، اور کیوں نہ پہلے میرے پاس آتا تاکہ میں حضرت عباسؓ یا کسی دوسرے قریب اہل نبوی کے ذریعہ تو تسلیم کرنا وغیرہ، یہ تو تسلیم ذات نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت عائشہؓ ام المؤمنین کا ہے جو کہا رفتہ امامت میں سے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے شکستہ ساری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جس حجرہ شریفہ میں حضور اکرم ﷺ مدفون ہیں اس کی چھت میں آسمان کی طرف روزن کھول دو تاکہ آپ اور آسمان کے درمیان چھت کا پردہ حائل نہ رہے، بارش ہوگی، ان شاء اللہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ کھیتیں خوب لہلہا اٹھیں، اونٹ چارہ کھا کر مرنے ہو گئے، ان برائی چربی چھا گئی کہ اس کے جسم پھٹنے لگے اسی لئے وہ سال عام الخفق مشہور ہوا (سنن دارمی، باب اکرم اللہ نبیہؐ یہ بعد موت) کیا یہ بھی دور صحابہ کا واقعہ نہیں ہے، جبکہ اس پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور صحابہ کرام نے جن امور پر سکوت کیا ہے وہ ان کے سکوتی اجماع کے تحت مشروع قرار دیئے گئے ہیں لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے ان واقعات سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔

غرض حضرت عثمان بن حنیفؓ ایسے معاملہ فہم عاقل صحابی نے جو کچھ حدیث اعلیٰ کے بارے میں سمجھا کہ وہی اس کے راوی بھی ہیں، وہی سب قابل تقلید ہے اور اسی میں اتباع سنت بھی ہے اور اس کے خلاف تفرود و تشدد کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، بلکہ ہم مرتقی کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کا آخری جملہ حذف کر کے یہ تاثر دینا نہایت قابل قدر ہے کہ انابت الی اللہ اور توبہ و توکل بالنبی کے ساتھ شفاعت والے جملہ کی اس لئے بھی ضرورت نہیں رہتی کہ حضور اکرم ﷺ کے لئے وصف شفاعت لازم ذات جیسا ہو گیا ہے اور اسی لئے آپ روز قیامت میں ساری اولیٰین و آخرین امتوں کے لئے شفیع نہیں گئے جس میں پہلی شفاعت کے لئے مومن کا وفکر بھی تفریق نہ ہوگی اور اس میں اہول روز قیامت کی سختی کم کر کے محنت حساب کی درخواست ہوگی، باقی اپنی امت احباب کے لئے غلوذ نوب اور ستر عیوب، رتبہ درجات و نقصا حاجات کے لئے تو آپ کے مفت شفاعت ہر وقت و ہر آن متوجہ ہے صرف ہماری توبہ و انابت و رکار ہے، قال تعالیٰ عزیز علیہ مساعدتہم حریص علیکم با المؤمنین و رؤف رحیم لہذا حافظ ابن تیمیہؒ اس کے برخلاف یہ تاثر دینا کہ حضرت عثمانؓ نے دعا نبوی کو بدل دیا یا ایک جملہ کم کر کے اس کی معنویت کم کر دی یا یہ خیال کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات برزخی کے زمانہ میں امت کے حق میں دعا و

شفاعت نہیں کر سکتے اس لئے طب و دعا و شفاعت کرنا ۔ لا حاصل چیز ہے، وغیرہ نظریات باطل محض ہیں، جن کی تائید اکابر امت سلف و خلف میں کہیں نہیں ملے گی، پھر حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ کا مخالف اس لئے بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ خود حدیث تو سلف آدم علیہ السلام کے راوی ہیں، جس کو ہم مستقل طور سے دل کل تو سلف میں نقل کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ

اس کے علاوہ ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ کوئی شرعی اصل نہیں ہے کہ افضل کے موجود ہوتے ہوئے، مفصول سے تو سلف نہ کیا جائے، بلکہ جس سے بھی جس وقت چاہے تو سلف کر سکتا ہے، صرف اس کا صلح و مخفی ہونا کافی ہے اور استفتاء میں قرابت نبوی کی رعایت بھی اولیٰ ہے اور اسی پر حضرت عمرؓ وغیرہ نے عمل کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

سوال بالنبی علیہ السلام

ص ۱۰۹ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ”ہم پہلے تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ تیسری قسم تو سلف کو حدیث نبوی سے ثابت کر سکے، یعنی خدا کو انبیاء و صالحین کی قسم دے کہ سوال کرنا یا ان کی ذوات کے تو سلف سے سوال کرنا یہ دونوں پرگز ثابت نہیں کئے جاسکتے۔“ ہم نے بھی اس کا جواب پہلے تفصیل سے لکھ دیا ہے اور اب پھر لکھتے ہیں کہ اگر سوال بالنبی کی ممانعت اسی درجہ کی تھی جیسے حافظ ابن تیمیہؒ باور کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے پاس ممانعت کے لئے بھی کوئی حدیث نبوی ہے، اگر ہے تو اس کو پیش کیوں نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں کہ سلف کا سوال بالنبی کو اختیار کرنا خود ہی اس امر کے جواز اور عدم و جو مخالفت کی راخ دلیل ہے اور سلف کے سوال بالنبی کا اعتراف خود حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی ص ۵۲ اور ۹۶ میں کیا ہے آپ نے ص ۵۲ میں لکھا تھا کہ تو سلف بالنبی اور توجہ بالنبی کلام صحیحہ میں موجود ہے، مگر ان کی مراد تو سلف بہ دعا و شفاعت تھا، تو سلف بذات نبوی نہیں تھا، اس طرح انہوں نے اعتراف کر کے بھی بات کو اپنے نظریہ کے موافق سمجھا لی، جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ داہتار کے علاوہ سارے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کا تو سلف نبوی ذات اقدس نبوی کا تو سلف تھا اور اس میں کوئی حرج شرعی موجود نہیں ہے۔

ص ۹۶ میں وہ لکھ آئے ہیں کہ بعض سلف علماء سے سوال بالنبی نقل ہوا ہے، لیکن ان کی عادت ہے کہ ایک بات کی سچگی مپتے ہیں اور درمیان و درمیان میں دوسری ایضات کر کے پھر گھم پھر کر پہلی بات کو دوسرے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں اور غلط بحث بھی کرتے ہیں کہ بحث تو صرف تو سلف نبوی کی ہے اور اس کی مراد بھی متعین ہے یعنی سوال بالنبی مگر اس کے ساتھ اقسام بالنبی کو لپیٹ کر دونوں کا حکم بتلائیں گے، حالانکہ اقبام کا مسئلہ ہرگز نزاعی یا محل بحث نہیں ہے، کہیں نذر غیر ائمہ کو درمیان میں لے آئیں گے، حالانکہ وہ سب کے نزدیک حرام ہے اور اس بحث سے متعلق نہیں کہیں حلف بالنبی کی بحث چھیڑ دیں گے جبکہ اس میں مسند خود ان کے امام احمد ہی کا مسلک سب سے زیادہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے ایک قول پر حلف بالنبی کا انعقاد صحیح ہو جاتا ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کے متوجع و مدح علی الاطلاق حافظ ابن عقیلؒ نے تو کہا کہ سارے انبیاء کے ساتھ حلف کا بھی یہی مسئلہ ہے، ملاحظہ ہو ص ۵۴، پھر ناظرین جانتے ہیں کہ سارے سلفی و سنی و غاہری حضرات کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ممنوع شرعی کا نفاذ نہیں ہوتا اور اسی لئے وہ ایک لفظ کے ساتھ طلاق ثلاث کا نفاذ نہیں مانتے، تو جب حلف بالنبی بھی ممنوع شرعی ہے تو امام احمد و ابن عقیلؒ اور دوسرے حضرات کے نزدیک اس کا انعقاد کس طرح صحیح ہو سکتا ہے، کہیں سوال بالنبی کے ساتھ سوال بالخلق کو کچھ میں لے آئیں گے۔

غرض مخاطبین کو ہر طریقہ سے متاثر کر کے اپنی بات منوانے کی کوششوں کا ریکارڈ مات کر دیا ہے، حافظ ذہبیؒ نے اپنے نصیحتی مکتوب میں حافظ ابن تیمیہؒ کو لکھا تھا کہ معقول و فلسفہ ان کے رگ و پے میں زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ شرعی مسئلہ میں بھی فلسفیانہ مویشا گفیاں کرتے ہیں۔

عجیب دعویٰ اور استدلال

ص ۱۱۰ میں لکھا: ”سوال بالنبی بغیر اقسام کو بھی کئی علماء نے ممنوع کہا ہے اور سنن صحیحہ نبویہ و خلفائے راشدین سے بھی ممانعت ثابت

ہوتی ہے، کیونکہ اس کو قربت و طاعت سمجھ کر کیا جاتا ہے یا اس خیال سے کہ اس کی وجہ سے دعا قبول ہوگی اور جو کام اس قسم کا ہوتا ہے وہ ضرور واجب یا مستحب ہوگا اور عبادت و اذیہ میں سے جو چیز واجب یا مستحب ہوگی اس کو نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کے لئے ضرور مشروع کیا ہوگا، لہذا جب آپ نے اس فعل (سوال بالنبی) کو اپنی امت کے لئے مشروع نہیں کیا تو نہ وہ واجب ہوگا نہ مستحب، اور نہ وہ قربت ہوگا نہ طاعت اور نہ ہی وہ اجابت دعا کا سبب بن سکتا ہے اور اس کی پوری تفصیل ہم نے پہلے بھی کی ہے، لہذا جو شخص ایسے فعل کی مشروعیت یا وجوب و استحباب کا اعتقاد رکھے گا وہ گمراہ ہوگا اور اس کی بدعت، بدعات سینہ میں سے ہوگی اور احادیث صحیحہ اور احوال نبی کریم ﷺ و خلفائے راشدین کے استقراء سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ عمل ان کے نزدیک مشروع نہیں تھا۔“

نقد و نظر: یہاں پہنچ کر حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے لہجہ میں کافی شدت پیدا کر لی ہے، کیونکہ ص ۶۷ میں تو سئل بالنبی بعد مائة علیہ السلام کی نقل کو سلف صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے تسلیم کر کے چکے ہیں اور کہا تھا کہ ان حضرات کی طرح اگر دعائیں حضور علیہ السلام سے ایمان تعلق کے تحت تو سئل کر لیں جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ نزاع و اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اگلے صفحہ پر لکھا: سو الشانسی السوال بہ فہذا یجوزہ طائفة من الناس و نقل فی ذلک آثار عن بعض السلف و هو موجود فی دعا کثیر من الناس الخ یعنی سوال بالنبی کا ثبوت بعض آثار سلف سے ہوا ہے اور بہت سے پہلے لوگوں کی دعاؤں میں بھی موجود ملتا ہے اور اسی لئے ایک گروہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن حضور علیہ السلام سے جو روایات نقل کی جاتی ہیں وہ ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو ان لوگوں کے لئے حجت ہو سکے بجز حدیث اعمی کے مگر وہ بھی حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے آپ سے دعا کے ذریعہ تو سئل کیا تھا اور جب آپ نے اس کے لئے دعا کی تو اچھا ہوا۔“

اس بارے میں کئی چیزوں پر پہلے لکھا گیا ہے، یہاں صرف دونوں جگہ کے طرز بیان اور طریق استدلال اور لہجہ کی نرمی و سختی کا موازنہ کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ جن اسلاف سے تو سئل بالنبی اور سوال بالنبی کی نقل کا بار بار اقرار کر لیا گیا کیا خدا خواستہ وہ بھی گمراہ یا مبتدع تھے اور کیا امام احمد سنت رسول ﷺ سے بے خبر ہی تھے کہ ایسی دعا کر گئے اور انہیں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ عمل غیر مشروع ہے یا ان کا استقراء ناقص تھا اور آٹھویں صدی کے ایک عالم کا فضل و تبحر مستفید شدن سلف اور امام احمد وغیرہ سے بھی بڑھ گیا؟ اور یہ جو بار بار خلفائے راشدین کا نطق و جریا گیا، یہ خود بھی اس امر کی غمازی اور نشاندہی کر رہا ہے کہ دوسرے صحابہ سے اس سوال بالنبی کا تعامل ثابت ہوا ہے۔

اگر کسی امر کے لئے نبی اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین سے مشروعیت و استحباب کی صراحت مل سکے تو کیا دوسرے صحابہ کے تعامل سے اس کی مشروعیت پر استدلال نہیں کر سکتے؟ اور ”ہما لنا علیہ و اصحابی“ میں کیا صرف خلفائے راشدین داخل ہیں دوسرے صحابہ نہیں ہیں؟ اور اگر یہ تسلیم ہے کہ اول و آخر درود شریف کی وجہ سے دعا کی قبولیت زیادہ متوقع ہے اور مقامات مقدسہ حبر کے میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہے اور علماء نے ائمہ اجابت دعا کی تفصیلات بھی لکھی ہیں، تو حضور علیہ السلام کے تو سئل سے دعا اور آپ کی قبر شریف کے قرب میں دعا بجائے زیادہ اقرب الی الہا چاہیے ہونے کے غیر مشروع کیوں ہوگئی؟ جبکہ حضور علیہ السلام سے زیادہ خدا کا مقرب و مقبول و برگزیدہ کوئی نہیں ہوا اور آپ کے روضہ شریفہ کی جگہ زمین و آسمان کے ہر مقدس مقام سے زیادہ اشرف و افضل ہے حتیٰ کہ عہد و عرش سے بھی، اگرچہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس بارے میں بھی تفرّد کیا ہے اور کہا کہ یہ نظریہ قاضی عیاض سے پہلے نہیں تھا اور ہم نے پہلے انوار الباری میں بحوالہ ثابت کیا تھا کہ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے اور قاضی عیاض سے بہت پہلے ملائے امت نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔

حقیقت کعبہ کی افضلیت

واضح ہو کہ یہاں کعبہ معظمہ سے مراد اس کی ظاہری تعمیر و مکان ہے، حقیقت کعبہ نہیں ہے اور حضرت محمد و صاحب قدس سرہ نے اپنے آخری مکاتیب میں اس کی پوری تفصیل مع دلائل کر دی ہے، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام ھدیت الحقائق اور افضل الخلائق ضرور ہیں مگر حقیقت

کعبہ معظمہ حقائق عالم میں سے نہیں ہے اس لئے اس سے بھی حدیث محمدیہ کا افضل ہونا لازم نہیں آتا، لہذا قبلہ نما میں ہمارے حضرت اقدس نانوتوی قدس سرہ کا یہ لکھنا تکلف نظر ہے کہ ”حقیقت محمدیہ کی انفعلیت بہ نسبت حقیقت کعبہ معظمہ کا اعتقاد ضروری ہے“ اور ارقام الخروف نے بزمانہ قیام دارالعلوم و بندہ ضعیف و تویب قبلہ نما کے ساتھ جو مقدمہ ماس پر لکھا تھا، اس میں حضرت مجدد صاحب کی پوری تحقیق نقل کر دی تھی اور دونوں حضرات کے اقوال میں تطبیق کی صورت بھی تحریر کی تھی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

ص ۱۱۰ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کسی ایسے سبب و وسیلہ کے ساتھ نہ چاہئے جو قبول دعا کے مناسب نہ ہو اور وہ یعنی سوال بالنبی کعبہ، طور، کربلا و مساجد وغیرہ مخلوقات کے وسیلہ سے دعا مانگنے کے برابر ہے، لہذا کسی مخلوق کے وسیلہ سے بھی دعا نہ کرنی چاہئے، اس عام بات اور مثالوں میں الجھا کر یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ بھی بہر حال ایک مخلوق ہیں، لہذا کعبہ، طور وغیرہ مخلوق کی طرح آپ کے توسل سے بھی سوال نہ چاہئے کیونکہ وہ بھی ایسے سبب کے ساتھ ہے جو قبول دعا کے لئے مناسب نہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت و درسات و وجاہت عند اللہ کی بات بالکل الگ اور ممتاز ہے اور آپ سے افراد امت کا علاقہ اتنا قوی ہے کہ آپ کے توسل سے دعا کی مناسبت کا انکار کوئی بھی عاقل و عالم نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں وسیلہ کے قبول دعا سے مناسب و نامناسب کی بات درمیان میں لانے کا کیا حاصل ہوا؟ ہمارے اکابر دعوہ بندہ میں سے حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اپنی مشہور معروف کتاب ”آب حیات“ میں جو بیکل معنی النکاح آب حیات ہی ہے ثابت کیا ہے کہ تمامی افراد امت محمدیہ یوں و آخرین کے ایمان، رسول اکرم ﷺ کے ایمان کا جزو ہیں اور اسی علاقہ روحانی ایمان کی وجہ سے حضور علیہ السلام افراد امت کے روحانی باپ ہیں اور یہ بات آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و از واجہ امہاتہم سے ثابت کی ہے جس کے ساتھ ”وہاب لہم“ کی صراحت بھی ایک اقراءت میں ہے تو اس تحقیق کی رو سے بھی خود حافظ ابن تیمیہؒ کی دلیل مذکوران کے نظریہ کے خلاف ہی جاتی ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

ص ۱۱۱ سے ص ۱۳۰ تک حلقہ بالخلق کی بحث ہے، جس کا مابہ النزاع مسئلہ توسل نبوی سے تعلق نہیں اور کچھ مکرر ذکر اپنے سابق ذکر کردہ دلائل کا کیا ہے جن کے جوابات ہو چکے ہیں۔

۱۔ ”آب حیات“ حضرت نے اس کتاب میں یہ بات نہ لکھا کہ آپ کے حضور علیہ السلام کی حیات جس طرح یہاں دنیا میں تھی، وہی بدستور ستر رہی اور اس میں نہ بڑی وفات کے وقت آنی انتظار بھی نہیں آئی، اس بات کا ثبوت ہمیں ملائے حقیقت میں یہاں نہیں ملتا ہے، جبکہ ارقام الخروف نے اس کے لئے غیر معمولی تلاش و جستجو بھی کی ہے، البتہ اتنی بات سابق سے بھی نئی ہے کہ ظاہری وفات کے وقت موت غیر مستتر تھی آبی طور پر آئی تھی، جو آپ کی حیاتِ مسرہ کے منافی نہ تھی، چنانچہ ہم علامہ سبکی کی شفا بالغامہ ۱۹۰، ۱۹۱ء سے عبارت نقل کرتے ہیں جو اعلیٰ علم و تحقیق کے لئے خاص کی جگہ ہے۔

”حیات کا ثبوت تو نبی اکرم ﷺ کے لئے بھی ہے اور شہداء کے لئے بھی، لیکن شافعیہ میں سے صاحب تحقیق من حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے اس امر کو بھی شہر کیا ہے کہ آپ کا مال وفات کے بعد بھی آپ کے فقد و ملکیت پر قائم رہا اور امام احمدیہ نے کہا کہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے چھوڑا وہ بدستور اسی حیثیت پر رہا جس پر آپ کی دنیوی حیات میں تھا، اور حضرت ابو بکرؓ ہی کی طرف سے آپ کا مال بھی بھیجا کہ آپ کے مال و عیال پر صرف کرتے تھے کہ وہ آپ کی ملک پر باقی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، علامہ سبکی نے لکھا کہ اس تحقیق پر انبیاء کے لئے احکام دنیوی بھی میں حیات کا ثبوت دائر و اثروا ہوا، جو بات شہداء کے لحاظ سے نہ ہو، اور یہی بات قرآن مجید میں تو حضور علیہ السلام کے لئے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے (انک میت و الہم میتون) اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”انی میتون“، اور صدیق اکبرؓ نے فرمایا ”فان محمد اللہ“، اور ابن عباسؓ نے بھی اطلاق موت کا جواز ہے تو اس کا جواب تحقیق مذکور کی بناء پر ہے کہ ظاہری وفات کے وقت جو موت ظاہری ہوئی وہ غیر مستتر تھی، جس سے ”انک میت“ وغیرہ کا تحقق ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو حیاتِ ابدیہ اخروی میں ملی اور انتقال ملک و غیر موت سحر کے ساتھ شرط ہے، لہذا آپ کی حیاتِ اخرویہ بلا شک و شبہ حیاتِ شہداء سے یکساں زیادہ اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔“

آخر میں علامہ سبکی نے یہ بھی لکھا کہ اگر اوقات علم و دلائل وغیرہ کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہ سارے موتی کے لئے ثابت ہیں چہ جائیکہ انبیاء علیہم السلام کیان کے لئے تو وہ بھی بدیع اتم و اکمل ہوتے ہیں۔ وللصمیم محل آخر ان شاء اللہ تعالیٰ و بہ نستعین۔ (مؤلف)

سوال بالذات الاقدس النبوی جائز نہیں

مس ۱۳۱ میں لکھا:۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور نبوی میں عرض کیا کہ ”ہم آپ سے خدا کیلئے شفاعت چاہتے ہیں اور خدا سے آپ کے لئے“ آپ نے تسبیح کی اور صحابہ کرام پر بھی ناگواری کا اثر ظاہر ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ”تم پر غصہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ اس سے کسی مخلوق کی شفاعت طلب نہیں کی جاتی، اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے“ حافظ ابن تیمیہ نے کہا:۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے کلام میں استغفار کا مطلب صرف دعا اور شفاعت کے ذریعہ سوال ہوتا تھا، ذات الاقدس نبوی کے ذریعہ سوال نہ تھا، اس لئے کہ اگر سوال بذات نبوی مراد ہوا کرتا تو سوال اللہ یا خلق سے، سوال الخلق باللہ اولیٰ ہوتا، لیکن چونکہ اول الذکر معنی ہی مراد تھے، اس لئے نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے قول مستفیع باللہ علیک کو ناپسند کیا، اور مستفیع جب علی اللہ کو ناپسند نہیں کیا، کیونکہ شفیع مشعور الیہ سے مسائل و دعا کی حاجت پوری کرنے کی سفارش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی حاجت پوری کرنے کے لئے کسی بندہ سے سفارش نہیں کرتا، اگرچہ بعض شعراء نے ایسا مضمون بھی ادا کیا ہے کہ خدا کو اپنے محبوب و مطلوب کے لئے شفیع بنایا ہے لیکن یہ مگر اسی ہے۔

دوسرے یہ کہ شافع کی حیثیت سائل کی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بڑا ہی ہو، جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت بریرہؓ سے ان کے زوجہ کے لئے سفارش کی تھی، انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھ کو حکم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔ میں سفارش کرتا ہوں، اس پر حضرت بریرہؓ نے آپ کی سفارش کے باوجود شوہر سے جدائی کا فیصلہ کیا، اے اللہ! پھر چند سطور کے بعد حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ توسل بذات نبوی آپ کے حضور میں یا عنینت میں یا بعد وفات کے آپ کی ذات کی قسم دینے کے یا آپ کی ذات کے ذریعہ سوال کرنے کے برابر ہے اور یہ صحابہ تابعین میں مشہور نہیں تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت معاویہؓ نے صحابہ و تابعین کی موجودگی میں قحط کے وقت زندہ حضرات (حضرت عباسؓ و زید بن الاسودؓ) سے توسل و استغفار و استسقاء کیا تھا اور نبی اکرم ﷺ سے توسل اور استغفار و استسقاء نہیں کیا تھا نہ آپ کی قبر شریف کے پاس، نہ کسی اور کی قبر کے پاس بلکہ آپ کا بدل اختیار کیا تھا، یعنی حضرت عباسؓ و زید کو، اے اللہ! میں بھی لکھا:۔ ”وان کان سوا الا بمعجود ذات الانبياء و الصالحين فلهذا غيبر مشرور“ (اگر سوال محض ذات انبیاء و صالحین کے وسیلے سے بھی کیا جائے تو وہ غیر مشروع اور ناجائز ہے) اور اس سے کئی علماء نے ممانعت کی ہے اور بعض نے رخصت بھی دی ہے یعنی جائز بتلایا ہے، مگر پہلا قول راجح ہے اور قرآن مجید میں جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ (اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو) اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے انبیاء و صالحین کی دعایا اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ توسل نہ کریں بلکہ خود ان کی ذات کے ذریعہ توسل کریں گے تو ان کی ذات اجابت دعا کا سبب نہیں ہیں اور ہم بغیر وسیلہ کے توسل کرنے والے ہوں گے یعنی وسیلہ کرنا وسیلہ نہ کرنے کے برابر لا حاصل ہوگا اور اسی لئے ایسا وسیلہ نبی کریم ﷺ سے پہلے صحیح منقول نہیں ہوا ہے اور نہ سلف سے مشہور ہوا اور شک المروری میں جو امام احمدؒ سے دعا نقل ہوئی ہے اور اس میں سوال بالنبی ہے، وہ ان کی ایک روایت کی بنا پر ہوگا جس سے حلق بالنبی کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اعظم العلماء کے نزدیک دونوں امر (سوال بالنبی و حلق بالنبی) کی ممانعت ہی ہے۔

اور بلا شک ان حضرات (انبیاء علیہم السلام) کا مرتبہ خدا کے یہاں بڑا ہے، لیکن ان کے جو خدا کے نزدیک منازل و مراتب ہیں ان کا نفع ان ہی کی طرف لوٹتا ہے اور ہم اگر ان سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے اتجار و محبت ہی سے حاصل کر سکتے ہیں، لہذا اگر ہم ان پر ایمان و محبت و موالات و اتباع سنت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل کریں تو یہ اعظم الوسائل میں سے ہے، لیکن ان کی ذات کا توسل جبکہ اس کے ساتھ ایمان و طاعت نہ ہو اس کا وسیلہ بتا درست نہ ہوگا۔

نقد و نظر: حافظ ابن تیمیہ و دواتوں پر بہت زیادہ اصرار ہے، ایک تو یہ کہ توسل نبوی کو وہ اتسام باللہ کے حکم میں سمجھتے ہیں اور اسی لئے جگہ جگہ

حلف بالنبی کی بحث جمہوری ہے اور اپنے فتاویٰ میں ۳۵۱ میں سوال نمبر ۱۹۹ کے جواب میں تو صاف کہہ دیا ہے کہ "امام احمد چونکہ ایک روایت کی رو سے حلف بالنبی کو جائز اور مستحب مانتے ہیں، اسی لئے انہوں نے توسل بالنبی کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے سوا سارے ائمہ (امام ابو حنیفہ مالک وشافعی) حلف بالنبی کو ناجائز کہتے ہیں، اس لئے توسل بالنبی بھی اسی کی طرح ان کے نزدیک ناجائز ہے" حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور کسی امام نے بھی توسل نبوی کو اقسام باللہ کے حکم میں قرار دے کر ناجائز نہیں کہا ہے اور امام ابو حنیفہ سے جو کراہت بحق فلاں کہہ کر دعا کی مروی ہے، اس کے ساتھ ہی فقہاء نے وجہ بھی لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے اور اس بیان علت و سبب کراہت ہی سے ظاہر ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق فلاں کو واجب نہ سمجھے یا حق سے مراد اس کا مرتبہ اور وجاہت عند اللہ ہو تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے کہ اس کے وسیلہ سے دعا کرے یا حاجت طلب کرے اور حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس مسئلہ میں اپنا تفرد و شذوذ محسوس کر کے اس امر کی ناکام سعی کی ہے کہ دوسرے ائمہ بھی ان کے ہمنوا ہیں۔

دوسری بات ان کا یہ شذوذ ہے کہ توسل ذات شرک اور منوع ہے اور سلف صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے بھی جو توسل بالنبی محتول ہوا ہے وہ توسل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے نہ تھا، بلکہ آپ کی دعا و شفاعت کا تھا، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کی اس منطوق کو علامہ شوکانی تک نے بھی غلط قرار دیا ہے اور انہوں نے اپنے رسالہ "الدرد النصید" میں شیخ عزالدین بن عبدالسلام کے اس قول کی بھی تردید کی کہ صرف نبی اکرم ﷺ کے ساتھ توسل جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں، انہوں نے کہا کہ ہر صاحب علم و فضل کے ساتھ توسل جائز ہے، پھر حافظ ابن تیمیہؒ کے دلائل انکار توسل کے جوابات بھی دیئے ہیں اور جن آیات کی وجہ سے توسل کو شرک کہا ہے ان کے مطالب بھی بیان کئے ہیں اور انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی مومن، انبیاء و صالحین کے ذریعے توسل کرتے وقت شرک کا قصد و ارادہ نہیں کرتا وغیرہ۔

حافظ ابن تیمیہؒ کے ذہن میں چونکہ یہ بات بیحد گنجی تھی کہ ذات کے ساتھ توسل کرنا شرک اور غیر مشروع ہے اس لئے انہوں نے سنن کی حدیث مذکور سے بھی استدلال کیا ہے اور رسول اکرم ﷺ کے جملہ منتفع بیک علی اللہ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے بھی توسل ذات سمجھ لی ہے اور فرمایا کہ یہاں سوال باللہ کا معنی تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے سوال باللہ کی ذات اقدس سے نہیں کر سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی امر کے لوٹی ہونے سے تو دوسری چیز غیر اونی بن سکتی ہے، ناجائز حرام اور غیر مشروع تو نہ بنے گی اور سوال المخلوق باللہ کو ناجائز کسی نے بھی نہیں کہا ہے بلکہ اللہ کی قسم دے کر بھی سوال کر سکتے ہیں بلکہ خدا پر قسم کھالینے کا بھی جواز موجود ہے، جو حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ خدا کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالیں کہ وہ ضرور اس کام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں، چنانچہ حضرت براء بن مالک جہاد کے موقع پر فتح کے لئے قسم کھ لیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور ان سب امور کا ذکر خود حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی ۵۵۵ میں کیا ہے تو اگر اقسام علی اللہ تک بھی جائز ہے جو بظاہر مجبور کرنے کی شکل ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے توسل سے دعا کیوں ناجائز ہوگی؟ اور حافظ ابن تیمیہؒ نے آگے خود بھی اصل وجہ تپسندی کی بیان کی ہے کہ شیعہ دوسرے سے کسی ضرورت مندی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے سفارش کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود ہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، انہیں کسی مخلوق سے سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم ﷺ کے لئے شیعہ و سفارشی بنانا تو ناپسند کیا گیا ہے، اس میں ذات والی بات کا کچھ تعلق نہیں۔

اس کے علاوہ دوسری وجہ بھی خود انہوں نے ۸-۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷،

ابن تیمیہ ۹۷۱ میں بھی لکھ چکے ہیں کہ باوجود اس امر کے بھی کہ شریعت میں یہ امر منکر و غیر مشروع نہیں ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سوال کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھائی جائے (کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کرے گا) کیا کہیں کہ یا اللہ تجھے تیری ذات اقدس کی قسم ہے کہ یہ کام ضرور کر) تو اس کے باوجود حدیث میں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے شافع و سفارش بنانے کو ناپسند کیا گیا ہے اور وہاں حافظ ابن تیمیہ نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ سوال المخلوق باللہ جائز ہے جس کو یہاں غیر لوئی کہا ہے تو اس سے توسل ذات کے عدم جواز پر استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟

علامہ سبکی کا جواب

آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے استدلال مذکور کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے استغفار باللہ کو اس لئے ناپسند کیا تھا کہ شافع و سفارش اس شخص کے سامنے تواضع، عاجزی و انکساری بھی کیا کرتا ہے، جس سے کسی کے لئے سفارش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ان باتوں سے اعلیٰ واقع ہے اور لکھا کہ حضور علیہ السلام نے استغفار بالرسول کو ناپسند نہیں کیا، اس سے حافظ ابن تیمیہ کے خلاف ثبوت ہوا، کیونکہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ذات کا توسل ناجائز ہے اور دعا و شفاعت کا جائز ہوگا بلکہ مطلقاً استغفار بالنبی کو جائز قرار دیا گیا ہے، پھر علامہ سبکی نے دوسرے دلائل و شواہد بھی پیش کئے، جو درج ذیل ہیں:-

(۱) محدث تیمی نے اپنی دلائل میں حدیث اس طرح روایت کی ہے کہ جب غزوہ تبوک سے حضور اکرم ﷺ واپس ہوئے تو بنی فزارہ کے وفد نے آپ سے اپنے دیار کی خشک سالی و بد حالی کا ذکر کر کے دعا پاران رحمت کی درخواست کی اور اس کے آخر میں یہ دو جملے بھی ادا کئے، واشفع لنا الی ربک، ویشفع ربک، ویشفع ربک (آپ ہمارے لئے اپنے رب سے شفاعت کریں اور آپ کا رب بھی آپ کی طرف شفاعت کرے) اس پر آپ نے فرمایا ویلک ان اتاخ یعنی تیرا براہو، جب کہ میں خود ہی اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت پیش کرنے والا ہوں تو وہ کون ہو سکتا ہے جس کے یہاں وہ شفاعت کرے گا اللہ لا الہ الا هو العظیم، وسیع کوسمیه السموت والارض و هو ببط من عظمتہ و جلالہ، اس کی شان نہایت عظیم اور اس کی عظمت و جلالت بے حد و حساب ہے، سارے آسمانوں اور زمین کی چیزیں اس کی مخلوق و مخر ہیں، آگے کی حدیث ہے جس میں آپ کا دعا فرمانا بھی ہے۔

اس مفصل حدیث میں وجہ ناپسندیدگی واضح کر دی گئی ہے کہ میری ذات افضل الرسل ہو کر بھی جب اسی کی ذات بے ہمتا کی محتاج ہے اور میں اس کی بارگاہ میں تم سب کا شافع ہوں، تو اور سب مخلوقات کا وجہ تو مجھ سے بھی کم ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کس کے سامنے شافع ہوگا؟ یہاں تو کھلا ہوا مقابلہ ذات نبوی کا ذات باری تعالیٰ سے لکھا گیا ہے اس لئے اس سے توسل ذات کے اثبات کی جگہ اس کی نفی کا نا محض ایک متنفی استدلال کہا جاسکتا ہے۔

پائے استدلالیان چو میں بود پائے چو میں سخت بے تمکین بود

(۲) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر نبی اکرم ﷺ سے خشک سالی کی شکایت اور چند اشعار پڑھے، جس میں یہ شعر بھی تھا۔

ولیس لنا الا الیک فرا تا واین فرار الناس الا الی الرسل

یعنی ہماری دوڑ تو آپ ہی تک ہے اور پیغمبروں، رسولوں کے سوا لوگ اور کس کے پاس جائیں؟ اس میں بھی اعرابی نے ہر ضرورت و مصیبت کے وقت ذات رسل ہی کو غلا و بلا کی ظاہر کیا اور حضور علیہ السلام نے اس پر کوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں فرمائی بلکہ اپنی چادر مبارک گھینٹتے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ابراہیمؑ اور موسیٰؑ دھار بارش ہوئے مٹی اور بہت جلد لوگ پیچھے چلائے آنے لگے کہ ہم تو ڈوبے جا رہے ہیں، آپ نے پھر دعا فرمائی جس سے بادل چھٹ گئے اور مدینہ طیبہ کا مطلق بالکل صاف

ہو گیا، حضور علیہ السلام عجیب و غریب رحمت و قدرت کا مظاہر دیکھ کر ہنسنے لگے اور فرمایا: - میرے چچا ابوطالب کیسے عاقل اور سمجھدار تھے اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو یہ واقعہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، کوئی ہے جو ان کے اشعار پڑھ کر سناے؟ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کا اشارہ والد صاحب کے ان اشعار کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

وایضاً لیستقی الغمام بوجهه
لحال الیتامیٰ عصمة للارامل
یطوف به الهلاک من آل هاشم
لهم عنده فی معمة وفواضل
کذبتم وبيت الله نبذی محمداً
ولما نطباعن دونه و نناضل
نسلمه حتی نصرع حوله
ونزهل عن ابنائنا والحلالل

حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں! میرا یہی مقصد تھا، پھر ایک شخص کنانہ کا کفر اہوا اور اس نے بھی کچھ اشعار پڑھے جن کا پہلا شعر یہ تھا۔

لک الحمد والحمد معن شکر
سقینا بوجه النبی المطر

حضور علیہ السلام نے اس کی بھی تعریف فرمائی اور قائل ذکر یہ بات ہے کہ حضرت ابوطالب کے پہلے شعر پر بھی آپ نے تکریر نہیں فرمائی جس میں ذات اقدس نبوی کے وسیلہ سے ہار ش طلب کرنے کا صاف ذکر موجود ہے اور بیچے سے مراد بدعا سے لینے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اسی طرح کنانی نے آپ کے سامنے شعر پڑھا جس میں آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے ہار ش کا حصول بتلایا ہے، اس میں بھی دعا کا ذکر نہیں ہے، اور آگے کنانی کے ایک شعر میں اغاث بہ اللہ بھی ہے، اس میں بھی یہ سے مراد آپ کی ذات اقدس ہے، وہ دعا اول تاویل وہاں بھی نہیں چل سکتی۔

اس موقع پر علامہ سبکیؒ نے دوسرے واقعات بھی استقواء و توسل بالذات کے ذکر کئے اور حضرت عباسؓ کی دعا کے الفاظ بھی نقل کئے جس میں انہوں نے فرمایا تھا "اے اللہ! آسمان سے کوئی مصیبت بولا بغیر گناہ کے نہیں اتاری اور کوئی مصیبت بغیر توبہ کے نہیں ملتی اور چونکہ میری قربات آپ کے رسول ﷺ سے ہے اس لئے یہ لوگ مجھے یہاں لے کر آپ کی جناب میں استغفار و استقاء کے لئے حاضر ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے ہاتھ اپنے گناہوں کے اقرار میں آپ کی طرف اٹھ چکے ہیں اور ہماری پیشانیوں توبہ کے لئے آپ کی جناب میں جھک چکی ہیں (اسی طرح نبی دعا کی اور اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی آسمان کی جانب سے پہاڑوں جیسے بادل امنڈ کر آئے اور باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا، علامہ سبکیؒ نے لکھا کہ اسی طرح صالحین کے ساتھ بھی توسل جائز ہے اور اس کا انکار کوئی مسلم تو کیا کسی دین و ملت کا قبیح بھی نہیں کر سکتا۔

اگر کہا جائے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے توسل کیوں کیا اور نبی اکرم ﷺ سے توسل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس توسل سے توسل نبوی کا انکار یا مخالفت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ابوالجوزا سے دوسری روایت بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ اہل مدینہ قحط شد یہ میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہؓ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ مراد اقدس کی صحت میں سوراخ کھول دو، تاکہ آپ کے اور آسمان کے درمیان صحت حاصل شدہ ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور فوراً بارش شروع ہو گئی اور بہت ہوئی (شفا والقام ۲ ص ۱۷۱)

علامہ سبکی نے حضرت عباسؓ کے بارے میں عباس بن قتبہ بن ابی لہب کا شعر بھی نقل کیا ہے۔

بعمی سقی الله الحجاز واهله
عشبة یبتمقی بشیبة عمر

اسے یہ پورا قصیدہ جس میں تقریباً ۹۳ شعر ہیں، جس ۱۳ ص ۱۷۱ سے آخر آیت ابن ہشام (مع اروض الاف معلومہ ج ۱ ص ۱۹۱) میں درج ہے اس میں حضرت ابوطالب نے سارے اہل عرب کو لکھا کہ اے جو حضور علیہ السلام کے خلاف برقع ہو رہے تھے اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، آپ نے شرقاً و غرباً حضور علیہ السلام کی حمایت و نصرت کے لئے مجھے اڑا دیا ہے اور اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے عہد کا اہتمام کیا ہے کہ ہم سب حضور علیہ السلام کی حفاظت آفری ہم تک کریں گے اور یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم سب بڑے اور چھوٹے اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں سے پیچھے حضور علیہ السلام کو ان ظالم دشمنوں کو کفار و شرکین عرب کے حوالہ کر دیں اور بیخبر اشعار میں آپ کے مناقب و انصاف بھی شمار کئے۔ (متوالف)

یعنی میرے چچا کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے تہماز و اہل حجاز کو میرا پ کیا جبکہ حضرت عمرؓ نے ان کے بڑھاپے کے صدقہ میں دعاء ہارس کی تھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ توسل ذوات میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بوڑھے سفید داڑھی والے مسلمان سے شرم کرتا ہوں کہ اس کو عذاب دوں، اگر توسل ذوات غیر مشروع ہوتا تو عباس بن عبدالمطلب اپنے شہر میں ایسی بات نہ کہتے، کیونکہ بجائے دعا و شفاعت کے یہاں صرف ان کے بڑھاپے کے ثقل سے بارش طلب کرنے کا ذکر کیا اور اس کو مقام مداح میں بیان کیا پھر بھی کسی نے ٹکیر نہیں کی، اور سب اہل مکہ اس کو نقل کرتے رہے۔

ص ۱۵۶ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ”کوئی چیز اگر حضور علیہ السلام کی زندگی میں جائز تھی تو یہ لازم نہیں کہ آپؐ کی وفات کے بعد بھی جائز ہو، جیسے حضور علیہ السلام کے حجرہ شریفہ میں نماز درست تھی، مگر اب آپ کے دفن کے بعد وہاں نماز پڑھنا ناجائز ہو گیا یا جیسے آپ کی زندگی میں آپ کے پیچھے نماز افضل الاعمال تھی، مگر وفات کے بعد آپ کی قبر شریف کے پیچھے نماز جائز نہ ہوگی، ایسے ہی حیات میں آپ سے یہ بات طلب کی جاتی تھی کہ آپ حکم کریں یا فتوے دیں یا فتوہ کریں لیکن وفات کے بعد آپ سے ان امور کا طلب کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی مثالیں بہت ہیں ”گویا اسی طرح توسل بعد وفات کو بھی سمجھنا چاہئے کہ زندگی میں جائز تھا مگر اب جائز نہ رہا اور اس سے حافظ ابن تیمیہؒ نے آپ کی حیات اور بعد وفات کے اندر تفریق کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہی وہ اصل نقطہ ہے، جس میں جمہور امت سلف و خلف سے الگ ہو گئے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ توسل بالنبیؐ بعد وفات کے بھی سلف، صحابہ و تابعین اور امام احمد وغیرہ سے بھی نقل ہوا ہے تو انہیں اس کا اقرار کرنا پڑا جو اسی رسالہ التوسل کے ص ۶۷ میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کی فوراً ہی یہ تاویل کر دی کہ عام لوگ توسل سے وہ معنی مراد نہیں لیتے جو سلف لیتے تھے اور یہ عجیب بات ہے کہ سلف کی مراد جو حافظ ابن تیمیہؒ نے متعین کی ہے اس پر وہ کوئی دلیل و حجت قاطعہ پیش نہیں کر سکے، دوسری طرف جمہور امت اور کابر امت متقدمین و متاخرین کی رائے یہ ہے کہ توسل ذات نبویؐ بعد وفات بھی اسی طرح جائز ہے جیسے زندگی میں تھا اور سلف صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سب توسل ذات اقدس ہی کا ارادہ کرتے تھے، اور اس میں کوئی شرعی مباحثہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب حافظ ابن تیمیہؒ کی بات مانی جائے یا ان سب کی؟ جب کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا صرف یہی ایک تفرود شدہ نہیں ہے بلکہ بیسیوں مسائل اصول فروع میں وہ جمہور امت سے الگ ہو گئے ہیں، اور حافظ ابن تیمیہؒ جعفر عقیلانی شارح بخاری شریف نے بھی (جن کو افضل العلماء مددای صاحب نے صرف مدائن ابن تیمیہؒ میں باور کرایا ہے) لکھا ہے کہ میں ان کا بہت سے مسائل فروع و اصول میں مخالف ہوں اور اپنی تالیفات فتح الباری، لسان المیزان، درکامند وغیرہ کے بیسیوں مقامات میں ان کی کھلی تردید کی ہے اور ان کے علاوہ بھی نقادین کی تعداد ماضی سے غیر معمولی طور سے بڑھ چکی ہے۔

عقائد حافظ ابن تیمیہ

آخری فصل میں آپ نے توحید و رسالت کا بیان کر کے چند عقائد کی تعلیم بھی دی ہے اور لکھا: ”وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے (۱) عرش پر ہے، (۲) اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس کی مخلوقات میں اس کی ذات (۲) میں سے کچھ نہیں ہے، اور نہ اس کی (۳) ذات میں کچھ مخلوقات کا ہے اور وہ سبحانہ تعالیٰ عرش سے غنی (۵) مستغنی ہے اور تمام مخلوقات بھی کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اپنی قدرت سے عرش اور حاکمین عرش (۶) کو اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے عالم کے طبقات (۷) بنائے ہیں اور اس عالم کے اعلیٰ کو اخل کا محتاج (۸) نہیں ہے لہذا آسمان ہوا کا محتاج نہیں ہے۔ اور ہوا زمین کا محتاج نہیں ہے، پس علیٰ اعلیٰ، رب السموات والارض وما فیہما جس نے اپنا وصف اس طرح بتلایا ہے (وما قدرُوا اللہ حق قدرہ والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامۃ والسموات مطویات بیحینہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون) وہ اجل و اعظم و اعلیٰ و اعلیٰ ہے اس سے کہ وہ خود کسی کا اٹھانے یا بنا اٹھانے میں محتاج

ہو، بلکہ وہ احد و صمد ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ وہ کس کا سا ہر ایک اس کا محتاج ۱۱ ہے اور وہ ہر ماوسے مستغنی ہے۔

پھر آخر ص ۱۳ پر لکھا: "تو حید قوی قل ہو اللہ احد ہے اور تو حید فضل قل یا ایہا الکافرون، ہے اور قول باری تعالیٰ قل یا ہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم الایہ میں اسلام و ایمان عملی کو بیان کیا گیا، واللہ یبذلہ و تعالیٰ اعلم۔

پھر آخر میں لکھا "یہ آخروال جواب کا ہے، جس میں مقاصد مہمہ اور قواعد فائدہ فی الباب مختصر طور سے بیان کئے گئے، تو حید یہ سر قرآن و کتب ایمان ہے اور انواع و اقسام کی عبارتوں کے ذریعہ مقصد کی توضیح کرنا بندوں کے مصالح و معائد کے لحاظ سے ہم نافع امور میں ہے۔ واللہ اعلم" نقد و نظر: حافظ ابن تیمیہ کے تفردات فروئی مسائل کی کچھ تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ خیال بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ ان کی ظاہریت بہت سے مسائل میں حافظ ابن حزم طہ ہری اور داؤد ظاہری وغیرہ سے بھی زیادہ تھی اور ان کے خصوصی تفردات عن اللہ اور یقیناً ان ہی جہد سوم کے ۹۶۰۹۵ میں درج ہیں اور جلد رابع میں ص ۸۰۸ ابواب فقیہ کے اندر محکات علیہ کے عنوان سے ص ۲۷۰ صفحات میں بھی سینکڑوں تفردات دکھائے گئے ہیں جن کو پڑھ کر ہر شخص ان کے خاص ذہن اور مبلغ علم کا اندازہ بخوبی کر سکتا ہے اور جلد خاص میں ان کے اصولی تفردات یعنی عقائد خاصہ و شاہدہ کی تفصیلات مذکور ہیں۔

امام احمدؒ نے فرمایا تھا: "احد قیامت تک کے لئے حرام ہے اور جو تین طلاق ایک لفظ سے دے دے وہ جاہل ہے اور اس پر اس کی بیوی حرام ہوگئی جو بغیر حلالہ کے حال نہیں ہو سکتی اور مسخ ختمین مسافر کیلئے تین دن رات تک جائز ہے اور مقیم کے لئے ایک دن رات" (ذیل طبقات الخلفاء ص ۱۸) لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے فتویٰ دیا کہ مسافر کے لئے کوئی توقیت نہیں ہے جب تک چاہے مسح کرتا رہے اور خود بھی وہ دمشق سے مصر تک کے سفر میں سب کے سامنے مسح کرتے رہتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن العسما اور محدث ابن رجب مطنیؒ نے نقل کیا ہے اور تین طلاق والے کو رجوع کا فتویٰ تو وہ ہمیشہ دیتے رہے، اور اب تک بھی ہمارے ہندو پاک کے غیر مقلدین یہی فتویٰ دیتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں کرتے، بلکہ بہت سے خفی جاہل بھی ان کے بہکانے میں آکر رجوع کر لیتے ہیں اور ساری عمر حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ ایک طرف تو اسے سخت ہیں کہ نماز کی قضاء جائز نہیں بتلاتے اور کہتے ہیں کہ ایک فرض نماز اپنے وقت سے اگر عہد انقضا کر دے تو ساری عمر بھی نماز اس کی جگہ پڑھتا رہے گا تو اس ایک نماز کا جو جھڑ سے ناتارے گا دوسری طرف نماز کے لئے تیمم کا جواز عام کر دیا ہے، جبکہ شریعت نے اس کے جوازی قیود و شرائط رکھی تھیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ شب کی نماز تہجد موخر یا ترک نہ کرے اور شہر میں رہتے ہوئے بھی یعنی ہاں جو دپانی ملنے کے تیمم سے پڑھ لے (ص ۳۹۵ ج ۳) اور اگر ایک شخص با وضو ہو مگر پیشاب وغیرہ کا تقاضہ ہو تو اس کو چاہئے کہ پیشاب کر کے وضو تو دے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ حاقن کی با وضو نماز سے (جس کو پیشاب وغیرہ کا تقاضہ ہو) اس شخص کی نماز افضل ہے جو غیر حاقن ہو اور تیمم سے نماز پڑھے (ص ۳۹۶ ج ۳) یہاں محض افضل و غیر افضل کے فرق کی وجہ سے تیمم سے نماز کو جائز قرار دیا، حالانکہ محض الفضلیت کے حصول یا کراہت سے بچنے کے لئے فرض وضو کا ترک شرعاً جائز نہیں ہو سکتا اور تیمم رافع حدث مطلقاً نہیں ہے بلکہ بشرط ہدم و جود ما یا بشرط مرض وغیرہ ہے، اور ان شرائط کی تصریح کتاب و سنت میں موجود ہے اور تمام ائمہ مذاہب نے بھی ان شرائط کو ضروری و لازماً قرار دیا ہے، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے سب کے خلاف تیمم کو بھی وضو کی طرح علی الاطلاق رافع حدث سمجھ کر فتاویٰ جاری کر دیئے، جس طرح مسخ ختمین اور طلاق ثالث وغیرہ میں شذوذ کیا ہے۔

اعتقادی تفردات

سب سے زیادہ اہم یہی ہیں، کیونکہ فروئی مسائل میں بجز حلال و حرام یا صحت و عدم صحت فرائض و واجبات کے اتنی زیادہ خرابی عائد نہیں ہوتی، لہذا اب ہم ان ہی کا کچھ ذکر کرتے ہیں، چونکہ اعتقادی تفردات اور شذوذات کو نہایت مخفی رکھنے کی سعی کی گئی ہے، اس لئے وہ

منظر عام پر نہ آ سکے اور ان کے رد کی طرف بھی توجہ کم کی گئی ہے۔

عقائد حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں اکابر امت کی رائیں

(۱) ابو حیان اندلسی

مشہور مفسر و لغوی ابو حیان اندلسی شروع میں حافظ ابن تیمیہ کے بڑے مداح تھے، مگر جب ان کے تفردات پر مطلع ہوئے تو پھر ان کی غلطیوں کا رد بھی اپنی تفسیر بحر محیط اور انہر میں بڑی سختی کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے انہر میں آیت وسع کوسمیه السموات والارض کے تحت لکھا: میں نے اپنے معاصر احمد بن تیمیہ کی ایک کتاب میں پڑھا جس کا نام کتاب العرش ہے اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے کہ "اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے اور کچھ جگہ خالی چھوڑ دی ہے جس میں اپنے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو بیٹھائے گا" یہ کتاب تاج محمد بن علی بن عبدالحق کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے جس نے حافظ ابن تیمیہ سے یہ جملہ کر کے حاصل کی کہ وہ ان کے مشن (عقائد و نظریات خاصہ) کی دعوت دے گا اور میں نے ان کے بعض فتویٰ میں دیکھا کہ کرسی موضع القہد میں ہے اور ان کی کتاب "تدمیر" میں ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے جب اپنا وصف جی اور عظیم و قادر بنایا تو مسلمانوں نے یہ نہ کہا کہ اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم و مطلب اللہ تعالیٰ کے حق میں وہی ہے جو ان الفاظ کا ہمارے حق میں ہوتا ہے پس اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو اس سے بھی یہ لازم نہیں ہوا کہ اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم بھی اس کے حق میں وہی ہے جو ہمارے حق میں ہوتا ہے"۔

علامہ ابو حیان اندلسی کا قول نقل کر کے علامہ تقی الدین حصینی نے لکھا -

اس بات سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ تشبیہ مساوی کے قائل ہیں جیسا کہ انہوں نے "استواء علی العرش" کو بھی مثل "تعلو و اعلیٰ" ظہورہ (نمبر ۱۳ زخرف) کے قرار دیا ہے (یعنی جس طرح تم دریا میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور خشکی میں جانوروں کی پشت پر سوار ہو کر بیٹھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے، العیاذ باللہ) اور مشہور حدیث نزول کی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آ کر سرحد فضاء پر اترتا ہے اور اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہوتے ہیں، غرض ہر جگہ اہل حق کے مسلک تیزی کو چھوڑ کر تشابہ کا اتباع کیا ہے، لہذا مسلک اہل حق کی وضاحت کے لئے اکابر کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں:-

حضرت علیؑ کے ارشادات

فرمایا:- "توحید یہ ہے کہ اپنے واہمہ کو اس کی ذات و صفات میں دخل نہ دو اور عدل یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات کو خلاف شان باتوں کی تہمت سے بچاؤ اور فرمایا کہ اس کی صفت کے لئے نہ کوئی حد محدود ہے اور نہ نعت موجود ہے اور فرمایا:- "دین کا پہلا جزو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق اس کی توحید ہے اور کمال توحید اس کے لئے اخلاص ہے اور کمال اخلاص اس سے تمام صفات محمدی نفی کرنا ہے، کیونکہ جس نے اس کو کسی حدیث کے ساتھ وصف کیا اس نے حادث کو اس کے ساتھ ملا دیا اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کو دو سمجھ لیا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کا تجزیہ کیا اور جس نے ایسا کیا وہ اس کی صحیح معرفت سے محروم اور جاہل رہا اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے محدود سمجھا اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کو شمار میں آنے کے قائل سمجھا" حضرت علیؑ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیونکر پہچانا؟ آپ نے فرمایا:- "میں نے اس کو اسی سے پہچانا جس سے اس نے ہمیں اپنی معرفت کرائی کہ حواس سے

اس کا اور اک نہیں ہو سکتا، مگوں پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، قریب ہے کہ اپنے بعد کی حالت میں اور بعید ہے اپنے قرب میں، ہر چیز کے اوپر ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی چیز ہے، ہر چیز کے سامنے ہے مگر نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے آگے کوئی چیز ہے، وہ ہر شے میں ہے مگر اس طرح نہیں جس طرح ایک چیز دوسری میں ہوتی ہے، پس پاک ہے وہ ذات القدس و اعلیٰ جو اس طرح ہے کہ اس طرح کے اس کے سوا دوسرا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بلا کیف کرایا ہے۔

شیخ یحییٰ بن معاذؒ نے فرمایا کہ ”توحید کو ایک کلمہ سے سمجھ سکتے ہو، یعنی جو کچھ بھی اولیٰ و خیالات میں آئے وہ ذات خداوندی کے خلاف ہے“ اسی طرح علامہ تقی الدین صہبیؒ نے کئی ورق میں اکابر امت کے اقوال ذکر کر کے مذہب و مجسمہ کے خیالات کی تردید کی ہے (دفع شہین مجہد ج ۱ ص ۴۸) اس سے معلوم ہوا کہ تشبیہ و تجسیم والے کبھی بھی اہل توحید نہیں ہو سکتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے صحیح توحید کی تعلیم دی ہے وہ حقیقت انہوں نے امام احمد کی تہذیب والی صحیح لائن کو چھوڑ کر تشبیہ و تجسیم والی لائن اختیار کر لی تھی، اور اسی لئے علامہ ابن جوزی صہبیؒ نے ۵۹۹ھ سے لکھا کہ بہت سے متاہلہ نے مغالطہ کھایا اور وہ امام احمدؒ کے صحیح راستہ سے ہٹ گئے تھے اور مستقل کتاب ان کے در میں لکھی ”دفع شہین مجہد ج ۱ ص ۵۹۹“ لکھنے سے متنبہ نہ ہوئے اور امام احمدؒ اور حافظ ابن تیمیہؒ کے بعد علامہ محقق تقی الدین صہبیؒ نے ۸۲۹ھ سے کتاب ”دفع شہین مجہد و ترغیب و ترغیب الی السید الخلیل الامام احمدؒ“ لکھی وہ دونوں شائع ہو گئی ہیں اور اہل علم و تحقیق کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے تاکہ صحیح بات اور حقیقت حال کو سمجھ سکیں۔

(۲) حافظ علانی شافعیؒ کا یرمارک

حافظ و امام جدید ۱۱۷۷ھ جن کا ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۳۳ و ص ۳۶۰ میں مفصل تذکرہ ہے اور ان کو حافظ المشرق و المغرب اور علامہ سبکیؒ کا چاشن کہا گیا ہے ان کے مفصل نقد و یرمارک کو حافظ ابن طولون نے ”ذخائر القصر فی تراجم علماء مصر“ میں نقل کیا ہے، آپ نے حافظ ابن تیمیہؒ کے اصولی و فرائضی تفہیمات ذکر کئے ہیں اور تفہیمات فی اصول الدین میں درج شدہ امور میں سے چند یہ ہیں:-

(۱) اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے (۲) قرآن محدث ہے (۳) عالم قدیم بالوہ ہے اور ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی مخلوق ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہی ہے (۴) اللہ تعالیٰ کے لئے صمیمیت، جہت، انتقال، اثبات (۵) اللہ تعالیٰ بقدر عرش ہے (۶) انبیاء علیہم السلام غیر معصوم تھے (۷) توسل نبوی جائز نہیں ہے اور اس بارے میں مستقل رسالہ بھی لکھا۔ (۸) سفر زیارۃ نبویہ مصیبت ہے جس میں قصر نماز جائز نہیں اور اس بات کو ان سے پہلے کسی مسلمان نے نہیں لکھا (۹) اہل النار کا عذاب منقطع ہو جائے گا، ہمیشہ نہ رہے گا (۱۰) توراۃ و انجیل کے الفاظ دستور باقی ہیں ان میں تحریف نہیں ہوئی، بلکہ تحریف صرف تاویلی و معنوی ہوئی ہے، اس میں بھی مستقل کتاب لکھی حالانکہ یہ کتاب اللہ اور تاریخ صحیح کے مخالف ہے اور بخاری میں جو حضرت ابن عباسؓ کا طویل کلام نقل ہوا ہے وہ مدرج اور بلا سند ہے اور خود بخاری ہی میں حضرت ابن عباسؓ سے اس کے خلاف ثابت ہے۔ (السیف الصقل ص ۱۳۲) یہ حافظ ابن تیمیہؒ کے ایک معاصر عالم کار یرمارک ہے پھر یہ اور دوسرے عقائد و مسائل کے تفہیمات سینکڑوں سال تک زاویہ غموم میں پڑے رہے اور ان کی نشر و اشاعت نہ ہوئی، اسی لئے ان کو درمیان مدت میں کوئی اہمیت بھی نہ دی گئی، مگر وہابی دور میں ان نظریات کو بطور دعوت پیش کیا گیا، جس سے تفریق امت کا سامان ہوا اور اب کچھ مدت سے توحش محمد بن عبد الوہاب نجدی اور حافظ ابن تیمیہؒ کی تالیفات کی نشر و اشاعت کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور ایک یونیورسٹی بھی مدینہ طیبہ میں ”جامعہ مدنیہ“ کے نام سے قائم کر دی گئی ہے جس کا بظاہر بڑا مقصد نجدی و محلی مسلک کی ترویج و اشاعت ہے۔

۱۔ رسالہ ”التوسل والوسیلہ“ کی طرف اشارہ ہے جس کا مکمل جواب اس وقت قلم الحروف کے زیر تالیف ہے، واللہ اعلم۔ (مؤلف)

(۳) حافظ ذہبی کے تاثرات

آپ نے لکھا کہ بعض اصولی و فروعی مسائل میں ابن تیمیہ کا سخت مخالف ہوں (دور کا منہ ۱۵۰ھ اور الہدایہ المطالع ۶۳ ج ۱) حافظ ابن تیمیہ میں خود سری، خود نمائی، بڑا بننے اور بڑوں کو گرانے کی خواہش تھی اور بلند ہنگ و عووس کا شوق اور خود نمائی کا سودا ہی ان کے لئے دیال جان گیا تھا (زغل العلم للذہبی ص ۱۷ ج ۱۸) ان کے موم منطق و حکمت و فلسفہ میں توغل اور زیادہ غور فکر کا نتیجہ ان کے حق میں تنقید، تجہیر، تہلیل و تکفیر اور تکذیب و حق و باطل نکلا۔

ان علوم کے حاصل کرنے سے قبل ان کا چہرہ منور اور روشن تھا اور ان کی پیشانی سے سف کے آثار ہو رہے تھے، مگر اس کے بعد اس پر گہن لگ کر ظلم و تار کی چھائی ہے اور بہت سے لوگوں کے دہان کی طرف سے کدھر ہو گئے ہیں، ان کے دشمن تو ان کو جال، جھوٹا اور کافر تک کہتے ہیں، عقلاء و فضلاء کی جماعت ان کو محقق فاضل مگر ساتھ ہی مبتدع قرار دیتی ہے، البتہ ان کے اکثر عوام اصحاب ان کو محبی اللہ، اسلام کا علمبردار اور دین کا حامی سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ حال ان کے بعد کے دور میں ہوا ہے (زغل العلم ص ۲۳ والا اعلان بالتوجع للخطابی)

علامہ ذہبیؒ نے یہ بھی لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے ایسی عبارتیں تحریر کی ہیں جن کے لکھنے کی اولین و آخرین میں سے کسی نے بھی جرات نہیں کی وہ سب تو ان سے رکے اور ہیبت زدہ ہوئے، مگر ابن تیمیہؒ نے غیر معمولی جسارت کر کے ان کو لکھ دیا۔ (طبقات ابن رجب حلی) اور آخر میں جو نامحاند خطا حافظ ذہبیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ کو لکھا ہے وہ مستند حوالہ کے ساتھ مع فو تو تحریر ناقص فی ابن قاضی شہ السیف المستقل کے آخر میں مطبوع ہے، اس کے بھی بعض جملے ملاحظہ ہوں:-

(۱) تم کب تک اپنے بھائی کی آنکھ کے نیچے کودیکھو گے، اور اپنی آنکھ کے شہتیر کو بھوں جاؤ گے کب تک آپ اپنی تعریف کرتے رہو گے اور علماء کی خدمت کرتے رہو گے؟ (۲) تم بڑے ہی کٹ جھٹ اور چب زبان ہونہ نہیں قرار ہے اور نہ تمہیں نیند ہے، دین میں غلطیاں کرنے سے بچو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی امت میں مجھے بہت زیادہ راس شخص ہے جو دور خا اور چب زبان ہو (۳) تم کب تک ان فلسفیانہ باتوں کی ادھڑ بن میں لگے رہو گے تاکہ ہم اپنی عقل سے ان کی تردید کرتے رہیں؟ تم نے کتب فلسفہ کا اتنا زیادہ مطالعہ کیا کہ ان کا ترجمہ ہر اسم میں سرایت کر گیا اور نہ ہر کے زیادہ استعمال سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور واللہ وہ اس کے بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے (۴) حجاج کی تلوار اور ابن حزم کی زبان دونوں ہمیشہ تھیں، تم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ تھنی کر لیا ہے، ہماری مجلس رو بدعات سے خالی ہو گئیں اور ہم میں خود اسکی بدعات آگئی ہیں جن کو ہم ضلالت و گمراہی کی جز سمجھتے تھے اور اب وہ ایسی خالص توحید اور اصل سنت بن گئیں کہ جو ان کو نہ جانے وہ کافر یا گمراہ ہے، بلکہ جو دوسروں کی تکفیر نہ کرے وہ فرعون سے زیادہ کافر ہے (۵) تم نصرانیوں کو ہمارے برابر کہتے ہو، واللہ! لوگوں میں اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں، اگر شہادت کے دونوں گلوں کے ساتھ تمہارا ایمان صحیح و سالم رہ جائے تو ہمینا تم سعید ہو گے، اسوں تمہارے پیروں کی ناکامی و نامرادی کہ وہ زندہ اور انحلال کے شکار ہو گئے، خصوصاً ان میں سے کم علم دین کے کچے اور شہوانی باطل پرست لوگ، جو ظاہر میں تمہارے حامی و ناصر اور پشت پناہ ضرور ہیں لیکن حقیقتہً وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے اتباع میں

۱۔ عامہ کوڑائی نے بھی السیف المستقل ص ۱۸۲ میں اس عبارت نقل کیا ہے اور آپ نے یہ چیز بھی فرمائی کہ اس عبارت کو علامہ سیوطی کی طرف غلطی سے نسبت کیا گیا ہے اور جبہ خالہ بھی لکھی ہے ہم نے بھی اس سے نقل کیا ہے، ہر وہی کتاب "ابن تیمیہ" کے حوالہ پر مبرورہ کر کے اس کو علامہ سیوطی کی طرف منسوب کیا تھا، ناظرین اس کی تصحیح کریں۔

علامہ ذہبیؒ کے تاثرات اس لئے بھی قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ کی مدح اور نصرت و حمایت بھی کالی کی ہے اور خود کہا کہ مجھے دونوں سے شکایہ پہنچی ہیں، ابن تیمیہؒ کے حامی لوگوں سے بھی اور مخالفین سے بھی، لیکن نامحاند خط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخر میں زیادہ عاجز ہو چکے تھے، جبکہ ان کے لئے بھی حمایت و نصرت کرنی دشوار ہو گئی تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم (مؤلف)

اکثریت کم عقل اور نادانوں وغیرہ کی ہے (۶) تم کب تک اپنی ذاتی تحقیقات کی اتنی زیادہ تعریف کرو گے کہ اس قدر تعریف احادیث صحیحین کی بھی تم نہیں کرتے؟ کا ش۔! احادیث صحیحین ہی تمہارے نادک تنقید سے بچی رہیں، تم تو اس وقت ان پر تصعیف و اہدار اور تاویل و انکار کے ذریعہ یلغار کرتے رہتے ہو (۷) اب تم عمر کے ستر کے دہے میں ہو اور کوچ کا وقت قریب ہے، تمہیں سب باتوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ (السیف العقیل ص ۱۹۷)

(ضروری نوٹ) یہاں ہم نے حافظ ذہبی کا ذکر اس لئے کر دیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ سے متعلق ان کے فردی و اصولی اختلافات اور آخری تاثرات علم میں آجائیں ورنہ جہت واستواء علی العرش کے بارے میں وہ بھی بڑی حد تک ان کے ہموار تھے اور جن حضرات اہل علم نے اس بارے میں ان کی نقول پر اعتقاد کیا ہے وہ مخالف کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ بات چونکہ نہایت اہم ہے اس لئے ہم اس کو وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:-

جس طرح حافظ ابن حجر کا فضل و تجر و علمی گراں قدر خدمات ناقابل انکار ہیں لیکن حنفی شافعی کا تعصب ہمیں خود ان کے شافعی المذہب انصاف پسند حضرات کو بھی یاد پند رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے مقدمہ انوار الیاری ص ۱۳۶ ج ۲ میں لکھا ہے کہ ان کے تلمیذ رشید علامہ متقی ستاوی اور علامہ محبت بن حنظلہ نے بھی ان کے اس نظریہ اور رویہ پر سخت تنقید کی ہے، اسی طرح علامہ ذہبی کا فضل و تجر و اور گراں قدر علمی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، مگر وہ بھی یاد جو فروغ میں شافعی المذہب ہونے کے بعض اشعری عقائد سے برگشتہ ہو گئے تھے، اسی لئے انہوں نے اپنی کتابوں میں اشعری خیل کے شافعیہ و حنفیہ سے تعصب برتا ہے اس سلسلہ میں علامہ کوثریؒ کی تصریحات السیف العقیل کے مکتد ص ۷۷ سے نقل کی جاتی ہیں۔ حافظ ذہبیؒ کا جو داہنے دست علم حدیث و رجال اور دوائے انصاف و بعد عن التعصب کے اپنے رشد و صواب کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں جب وہ احادیث ضعیفہ، یا فضائل نبویؐ والی بیعت میں کلام کرتے ہیں یا جب وہ کسی اشعری شافعی یا حنفی کا ترجمہ لکھتے ہیں، اسی لئے وہ ایسی احادیث کی تصحیح کر دیتے ہیں جن کا بطلان اظہر من الشمس ہوتا ہے، مثلاً خال کی کتاب السنہ کی حدیث ان اللہ لیسافرغ من خلقه استوی علی عرشہ واستمقی الخ کہ جب اللہ تعالیٰ خلق سے فارغ ہوا تو العیاذ باللہ وہ چٹ لٹ گیا اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کسی بشر کو نہ کرنا چاہئے کہ لٹ کر ایک پاؤں دوسرے پر رکھے، حافظ ذہبیؒ نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اس حدیث کو حافظ ابن تیمیہؒ کے تلمیذ خاص محمد نجی نے بھی اپنی کتاب ”الفرج بعد العسفة“ میں نقل کیا اور ابن بدران دشتی نے بھی اپنی تالیف میں اس کو کئی طریقوں سے نقل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے لئے حد اور جلوس وغیرہ امور ثابت کئے ہیں (ان سب حنا بلہ نے اور اسی طرح کے دوسروں نے نیز علامہ ابن جوزیؒ نے پہلے کے ابو عبد اللہ ابن حامد ضحلی م ۳۴۰ھ اور قاضی ابوالعلی صلیبی م ۳۵۸ھ اور ابن اثرونؒ صلیبی م ۵۷۷ھ وغیرہ نے اور شیخ عثمان بن سعید دارمی مجزی م ۲۸۰ھ صاحب کتاب انقض، شیخ عبد اللہ ابن الامام احمد کتاب السنہ اور محدث ابن خزیمہ صاحب کتاب التوحید وغیرہ نے بھی اپنے تنقید و تجسیم کے نظریات سادقہ الا سناد احادیث سے ثابت کئے ہیں اور علامہ ابن جوزیؒ نے مستقل کتاب ”وضع شہیدہ انتعیہ والرد علی الجسہ من یشتغل مذہب الامام احمد“ لکھی جو علامہ کوثریؒ کی تعلیمات کے ساتھ شائع شدہ ہے اور حافظ ذہبیؒ کی تصحیح کا نمونہ اوپر دکھادیا گیا ہے کہ ایسی عقل و نقل کے خلاف موضوع حدیث کو محض اپنے نظریہ نظر ہی کی خاطر بخاری و مسلم کی شرط کے موافق کہہ دیا۔)

حافظ ذہبیؒ اگر چہ فروغ میں شافعی المسلک تھے، مگر اعتقاداً مجسم تھے، اگر چہ وہ خود بسا اوقات اس بات سے براءت ظاہر کرتے تھے اور ان میں خارجیت کا نزہہ بھی تھا، اگر چہ وہ حافظ ابن تیمیہ اور ابن تیمیہؒ سے بہت کم تھا اور جو شخص اپنے دین کے بارے میں شبہ نہ ہو گا وہ واقف ہونے کے بعد ان جیسے کے کلام پر مذکورہ بالا امور میں مجرور نہ نہیں کرے گا، علامہ تاج بن السنکی نے اگر چہ اپنی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں حنظلہ و شاگرد کی ادا کرنے کے لئے ان کی حد سے زیادہ مدح و تعریف کی ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کے بدی نظریات و عقائد کی طرف

بھی کی جگہ اپنی کتاب میں اشارات کر گئے ہیں، مثلاً ص ۱۹ ج ۱ میں لکھا: "ہمارے شیخ ذہبی کی تاریخ باوجود حسن ترتیب و جمع حالات کے تعصب و مغرط سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہ فرمائیں، اہل دین کی بہت سی جگہ تذیل کی ہے، یعنی فقہاء کی جو کہ برگزیدہ خلائق ہوتے ہیں اور بہت سے ائمہ شافعیہ و حنفیہ کے خلاف بھی زبان درازی کی ہے ایک طرف جھگڑے تو اشاعرہ کے خلاف میں حد سے بڑھ گئے اور دوسری طرف رخ کیا تو مجسمہ سے ہنر لے گئے حتیٰ کہ لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں ان کے ترجمہ پر پھر و سر ترک کر دیا۔"

ص ۳۳۹ میں لکھا: "تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ تقسیم سے بری ہو مگر عمل یہ ہے کہ تم خود بھی اس کی اندھیریوں میں ٹانپ کوٹیاں مارتے پھرتے ہو، اور اس کے بڑے اندھیوں میں سے بن گئے ہو اور تم دعویٰ تو اس فن یعنی علم اصول دین سے واقف ہو، حالانکہ تم اس کی الف بے کو بھی نہیں سمجھتے۔"

ترجمہ ابن جریر میں حافظ صلاح الدین علائی سے حافظ ذہبی کے بارے میں مندرجہ ذیل ریمارک پر نقل کیا۔

"ان کے دین و روح اور تلاش احوال و چال کی سعی میں کوئی شک نہیں، لیکن ان پر مذہب اثبات، منافرت و اہل اور غفلت عن التفریہ کا غلبہ ہو گیا تھا، جس کے اثر میں ان کے مزاج پر اہل تنزیہ سے شدید انحراف اور اہل اثبات کی طرف قوی میلان مسلط ہو گیا تھا، اسی لئے جب ان میں سے کسی کا ترجمہ لکھتے تھے تو اس کے سارے محاسن جمع کر کے تعریف کے پل بانٹ دیتے اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے اور حتیٰ الامکان اس کی تاویل نکالتے تھے، اور جب دوسروں کا ذکر کرتے مثلاً امام الحرمین وغیرہ کا تو ان کی زیادہ تعریف نہ کرتے تھے اور ان پر صحن کرنے والوں کے اقوال بھی خوب نقل کرتے اور ان کا کھرا کر کے نمایاں کرتے تھے، پھر یہ کہ اس کو لاشعوری میں دین و دیانت خیال کرتے اور ان کے محاسن و کمالات کا استیعاب تو کیا ذکر تک بھی نہ کرتے اور ان کی کسی غلطی پر واقف ہوتے تو اس کا ذکر ضرور کرتے تھے اور یہی حال ہمارے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں بھی ہے اور جب کسی پر بر ملا تنقید نہیں کر سکتے تو اس کے لئے "واللہ یصلحہ" وغیرہ جملے لکھتے ہیں اور اس کا سبب عقائد کا اختلاف ہوتا ہے۔"

علامہ تاج ابن السبکی نے یہ بھی لکھا: "ہمارے شیخ ذہبی کا حال اس سے بھی زیادہ ہی ہے جو ہم نے کھساہ وہاں سے شیخ اور معلم ہیں، مگر اتباع حق کا ہی کرنا چاہئے، ان کا حد سے زیادہ تعصب اس حد تک پہنچ گیا کہ دوسرے کے ساتھ استہزاء کرنے لگے اور میں ان کے بارے میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں اور شاید ایسے لوگوں میں سے ہوں اور جب کا شخص بھی ان سے زیادہ ہی خدا کے یہاں عزت و جاہت والا ہوگا، خدا سے استدعا ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے اور جن کی توہین کی گئی ہے ان کے دلوں میں غمخوار گنہگار چڑبہ ڈال دے اور وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرانے کی شفاعت کریں، ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ وہ ان کے (یعنی حافظ ذہبی کے) کلام میں نظر کرنے سے منع کیا کرتے تھے اور ان کے قول پر اعتبار کرنے سے روکتے تھے اور خود حافظ ذہبی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی تاریخی کتابوں کو لوگوں سے چھپائے چھپاتے پھرتے تھے اور صرف اس شخص کو دیکھنے دیتے جس کا اطمینان ہوتا کہ وہ ان پر اعتراض کی باتوں کو نقل نہ کرے گا اور علائی نے جو ان کے دین و دوزخ وغیرہ کے بارے میں کہا ہے، میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا اور اب ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ بعض باتوں کو دیکھنا وہ درست سمجھتے ہوں گے تاہم مجھے یقین ہے کہ ان میں کچھ امور کو ضرور جھوٹ جانتے ہوں گے اور گو وہ خود کسی پر جھوٹ نہ مگھرتے تھے مگر یہ قطعی امر ہے کہ وہ ان جھوٹی باتوں کو اپنی کتابوں میں درج ہو جانے کو پسند ضرور کرتے تھے تا کہ ان کی اشاعت ہو جائے اور وہ اس بات کو بھی پسند کرتے تھے کہ سننے والا ان باتوں کی صحت کا یقین کر لے اور یہ سب محض اس لئے کہ جس شخص کے بارے میں وہ باتیں کہی گئی تھیں ذہبی اس سے بغض رکھتے اور اس سے لوگوں کو نفرت دلانا چاہتے تھے حالانکہ خود ان کی معرفت و واقفیت و لولات الفاظ سے کم تھی اور علوم شریعت کی مہرست بھی نہ تھی، مگر وہ یہ سب اس لئے کرتے تھے کہ اس سے اپنے اس عقیدہ کی تقویت و تائید کیجے تھے، جس کو وہ حق خیال کرتے تھے۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے ان کی وفات کے بعد جب ضرورت کے وقت ان کے کلام کا مطالعہ زیادہ کیا تو مجھے

ان کی سنی و تشیع احوال رجال میں بھی کوتاہیوں کا احساس ہوا اور اسی نے میں صرف ان کے کلام کا حوالہ نقل کر دیا ہوں اور اپنی طرف سے اس کی توثیق وغیرہ کچھ نہیں کرتا۔ الخ

علامہ تاج نے اپنی طبقات میں امام الحرمین کے ترجمہ میں یہ بھی لکھا: ”ذہبی شرح البرہان کو نہیں جانتے تھے اور نہ اس فن سے واقف تھے وہ تو صرف طلبہ حنابلہ سے شرافات سن کر ان کا اعتقاد کر لیتے تھے اور ان کو ہی اپنی تصانیف میں درج کر دیتے تھے۔“

علامہ کوثری نے یہ سب نقل کر کے لکھا کہ بات اس سے بھی کہیں زیادہ لمبی ہے یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ علامہ ذہبی کے محاسن کے ساتھ ان کی بھی کمی سامنے ہو جائے اور ان کو حد سے زیادہ بڑھایا جائے اور یہ بھی سب کو معلوم ہو کہ اکابر علماء حنفیہ، مالکیہ و شافعیہ پر ان کی تنقید کی کیا پوزیشن ہے اور ان کی تاریخی معلومات میں تحقیقی نقطہ نظر سے کتنی کمی ہے اور جس شخص کی معرفت علم کلام و اصول دین کی اتنی ناقص ہوں کہ اسے کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف غلط نسبت

یہ امر بھی نہایت اہم و قابل ذکر ہے کہ علامہ کوثری نے لکھا: ”حافظ ذہبی نے یہ ناروا جسات بھی کی کہ اپنی کتاب العرش والعلوم امام بیہقی کی الاسماء والعقائد کے حوالے سے امام اعظم کا قول اس طرح نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں سے زمین میں نہیں ہے، حالانکہ امام بیہقی نے اس نقل پر خود ہی شک و شبہ کیا تھا اور ان صحت الحکا یہ عزم بھی ساتھ لکھ دیا تھا، یعنی بشرطیکہ یہ نقل امام اعظم سے صحیح و درست ثابت ہو، مگر ذہبی نے اس جملہ کو حذف کر کے نقل کو چلنا کر دیا (ملاحظہ ہوا الاسماء والعقائد طبع الہند ص ۳۰۳ و ۳۰۴ مصر ص ۳۲۸)

علامہ کوثری نے لکھا کہ یہ بات امام اعظم پر افتراء و بہتان ہے اور ان کے پیرو دنیا کے دو تہائی مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے الخ آخر میں علامہ نے یہ بھی لکھ کہ حافظ ذہبی مستدرک حاکم کی یہ کثرت احادیث کو جو فضائل نبوی اور فضائل اہل بیت میں مروی ہیں ”اظہر باطل“ کہتے ہیں یعنی میں اس کو باطل خیال کرتا ہوں، اور کوئی دلیل بھی اس کی ذکر نہیں کرتے کہ کیوں باطل سمجھی گئی اور علامہ ابن المنذردی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ذہبی نے اپنے زمانہ کے بہت سے لوگوں کو ایذا دی ہے کہ اپنے پاس جمع ہونے والے نو جوانوں سے سنی سنائی باتوں کو ان کے بارے میں لکھ دیا ہے، علامہ کوثری نے آخر میں پھر لکھا کہ ان سب باتوں کے وجود بھی یہ اعتراف ہے کہ ذہبی کا شر و فتنہ بہ نسبت حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کے کہیں کم درجہ کا ہے۔ (خلاصہ تعلیق السیف العقیل ص ۱۷۶ تا ص ۱۸۱)

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ

حضرت مولانا قدس سرہ کے علمی کمالات اور تبلیغی گرائف و خدمات قابل صد فخر ہیں جزا اللہ التقدی عن سائر الامامہ خیر الجزاء، مگر کہیں کہیں بعض کمزوریوں نمایاں ہوتی ہیں، جو بمقتضائے بشریت ہیں، ان میں ایک استسلام بھی ہے، یعنی دوسروں کے مقابلہ میں ہتھیار ڈال دینا جس کا اپنے دلائل قویہ موجود تھے۔ اسی طرح معصوم ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں میسر نہ ہونے کے باعث مطالعہ میں نہ آسکی ہوں گی اس لئے تحقیق و تلاش ناقص رہی، چنانچہ اس کی مثال اس وقت مناسب مقام یہ ہے کہ مجموعہ فتاویٰ کی جلد اول کتاب العقائد ص ۳۷ میں سوال اللہ عرش پر ہے؟ کے جواب میں لکھا کہ وہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، تنزیہ مذکور کے ساتھ صحیح و حق ہے، آگے وہی حدیث ابی دلاؤ و نقل کی جس میں اللہ تعالیٰ سے عرش پر ہونے کی وجہ سے اطمینان کا اثبات ہے حالانکہ اس کا ضعف ثابت ہے اور اسی طرح دوسری احادیث و اقوال حافظ ذہبی کے اعتماد پر ان کی کتاب العرش والعلوم سے نقل کر دیے ہیں اور امام اعظم کی طرف منسوب وہ اوپر والی غلط روایت بھی نقل کر دی ہے اور شیخ عثمان بن سعید دارمی ص ۲۸۲ کے کتاب انقضیٰ کی فتوٰی بھی درج کر دی ہیں، حالانکہ وہ بھی مجسمہ میں سے تھے اور ان کی کتاب مذکور میں تو حد سے زیادہ تجسیم کے کھلے کھلے اقوال موجود ہیں اور امام غزالی و حافظ ابن حجر اور دیگر اکابر شافعیہ و حنفیہ و مالکیہ و حنابلہ سب ہی صرف اس کے

قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواء عرش پر ہے نہ اس طرح جیسے جسم پر ہوتا ہے، وہ ذات کا لفظ بڑھانے میں بھی احتیاط کرتے ہیں اور تشبیہ و تقسیم سے بچانے اور پوری تہذیب کی رعایت کرنے کا اشد ضروری سمجھتے ہیں، پھر اور بہت سے حضرات اہل حق تو کہتے ہیں کہ استواء علی العرش سے مراد اس کی عرش پر تجلی ہے اور بعض نے کہا کہ عرش اس کی صفت رحمن کی تجلی گاہ ہے اور بعض نے کہا الرحمن علی العرش استوائی سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق عالم کے بعد عرش پر "سفقت رحمۃ علی عسی" لکھا اور اس کی تعبیر اس جملہ سے کی گئی ہے، واللہ اعلم (والتفصیل محل آخر، ان شاء اللہ) پھر اگر خدا کا عرش پر اس طرح مان لیں کہ اس کے بوجھ سے عرش بوجھل کا وہ کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ داری موصوف نے اسی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ سارے نیلوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ تو خنزیر کیسے باقی رہے گی؟!

غرض ایہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا مرحوم اس بارے میں محمد کے خط و تعبیرات اور ان کے عقائد و نظریات پر متنبہ نہ ہو سکے تھے اور حد فظ ذہنی وغیرہ پر اعتقاد کر لیں، اسی نے ان کی کتاب العرش کی نقول زیادہ سے زیادہ پیش کر دیں اور شاید وہ داری سے بھی سنن داری والے کو سمجھے ہیں جو امام مسلم و ابوداؤد کے اساتذہ میں سے عالی قدر محدث تھے اور ان کی وفات ۲۵۵ھ کی ہے، جبکہ عثمان داری سے اصحاب صحاح میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کی اور ان کو بڑھانے چڑھانے والے صرف حافظ ابن تیمیہ، ذہبی وغیرہ ہیں جو تقسیم کے مسئلہ میں ایک دوسرے کے ہم شرب ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم و عملہ انہم و احکم

(۴) شیخ صفی الدین ہندی شافعیؒ

۵۰۰ھ میں کئی مجالس منظرہ دمشق میں منعقد ہوئیں جن میں اکابر علماء و فقہاء شام نے شرکت کی اور حافظ ابن تیمیہ کے رسالہ عقیدہ واسطیہ و عقیدہ تجویہ کے مضامین عقائد زیر بحث آئے، حافظ ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ سے عرش پر ہونے کے دلائل دینے اور کہا کہ تمام اہل سنت والجماعہ اور ائمہ حدیث و سلف امت کا بھی یہی عقیدہ تھا جب مقابل حماء کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آیا امام احمد کا بھی یہی عقیدہ تھا تو حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس عقیدے کی امام احمد کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اکرم ﷺ اور تمام صحابہ و تابعین و علماء سلف کا عقیدہ ہے، اسی طرح دوسرے عقائد پر بحثیں ہوئیں اور خاص طور سے شیخ صفی الدین نے اہل حق کا مسلک واضح کیا تو حافظ ابن تیمیہ درمیان درمیان میں ہوتے رہے اور جب وہ کسی بات پر نرفت کرتے تو حافظ ابن تیمیہ دوسری بات کو معرض بحث میں لے آتے اور اسی پر شیخ صفی الدین نے کہا کہ آپ کو چڑیا کی طرح پھندہ کتے ہیں کہ نرفت میں نہ آئیں، حافظ ابن تیمیہ نے درکار منہ ۱۳۵ھ میں لکھا کہ شیخ کے بعد شیخ جمال الدین زامکانی نے بھی حافظ ابن تیمیہ کو قتل کرنے کی سعی کی، تو انہوں نے اعتقاد کے لحاظ سے شافعی ہونے کا اقرار کیا اور مجلس پر فراغت ہوئی پھر آخری مجلس میں شیخ صدر الدین ابن الوکیل اور قاضی القضاۃ شیخ نجم الدین شافعی وغیرہ دوسرے بھی بہت سے علماء و فقہاء شریف ہوئے اور بحث ہوئی ان سب حماء میں سے کوئی بھی حافظ ابن تیمیہ کے اس دعوے کو نہ مان سکا کہ ان کا عقیدہ سلف کے مطابق ہے، اس کے بعد ان کو مصر طلب کیا گیا تاکہ وہاں بھی عقائد کی بحث ہو۔

۲۳ رمضان ۵۰۰ھ بعد نماز جمعہ قلعہ شامی میں حماء و اراکین دولت کی موجودگی میں مقدمہ پیش ہوا، حکومت کی طرف سے شیخ شمس الدین محمد بن عدنان شافعیؒ ۵۰۰ھ کے حافظ ابن تیمیہ کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا عرش پر ہے اور انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے اور خدا واز و حروف کے ساتھ ہوتا ہے، حافظ ابن تیمیہ نے جواب میں لمبا خطبہ پڑھا جس شروع کیا تو جج عدالت قاضی القضاۃ زین الدین مامی نے روکا کہ خطبہ نہ دیں، الزامات کے جواب دیں، حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ قاضی صاحب اس مقدمہ میں میرے حریف و خصم ہیں، اس لئے ان کو حکم کرنے کا حق نہیں اور اے کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا قاضی مامی نے قید کا حکم سنایا۔ (درکار منہ جلد نمبر ۱)

(۵) علامہ ابن جہیل رحمہ اللہ

آپ نے مسئلہ جہت پر مستقل رسالہ لکھ کر حافظ ابن تیمیہ کا مکمل مدلل رد کر دیا ہے (السیف المقتیل ص ۸۲)

(۶) حافظ ابن دقیق العید مالکی شافعی

آپ بھی حافظ ابن تیمیہ کے معاصر تھے اور حضرت علامہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ آپ کے بھی حافظ ابن تیمیہ کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں، مگر آپ کی وفات آٹھ سو میں ہو گئی تھی، اس لئے غالباً اس وقت تک بہت سے عقائد کا اختلاف و فروع دسب کے سامنے نہ آیا ہوگا تاہم تاویل کا شعور وہ سے انکار ان کے سامنے آ گیا تھا، اس لئے ان کا ارشاد ملاحظہ ہو:-

اہل علم کا ایک دوسرا فریق بھی ہے، جنہوں نے اس مسئلہ میں اچھی بحث نہیں کی اور تاویل پر تکیہ کر کے، اس لئے نہیں کہ وہ بے محل تھی، بلکہ یہ جتنا کہ تاویل کرنا چاہہ سلف سے دور کرتا ہے اور انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ تاویل کے راستہ پر بھی بہت سے سلف چلے ہیں اور جس نے اس کو ترک کیا وہ اس لئے کہ ان کے زمانہ میں اس کی ضرورت پیش نہ آئی تھی اور تاویل سے انکار کیوں کر کیا جاسکتا ہے جبکہ امام احمدؒ سے ان کے دور ابتداء میں سورہ بقرہ کے روز قیامت میں آنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس کا ثواب آئے گا اور ”وہاء و یک“ کا مطلب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مراد ب مراد ہے، امام مالکؒ سے حدیث نزول الرب الی السماء والدینا کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ نزول رحمت مراد ہے، نزول انقیاب نہیں آئے اور فرمایا:- اگر تاویل (یعنی حقیقت ترک کر کے مجازی معنی مراد لینا) مجاز میں و شائع کی طرف ہو تو بلا توقف اسی کو اختیار کرنا چاہئے اور اگر مجاز بعید و شاذ کی طرف ہو تو وہ قابل ترک ہے اور اگر دونوں امر برابر ہوں تو اس وقت جواز عدم جواز فقہی و اجتہادی مسئلہ ہوگا اور دونوں فریق کا اختلاف غیر اہم ہوگا۔ (بیران الکتاب والسنن والافتاء للشیخ سلامہ قضا ص ۲۳۱) معلوم ہوا کہ اسے بڑے محقق شہیر نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے خلاف ہی رائے قائم کی تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۷) شیخ تقی الدین سبکی کبیر رحمہ اللہ

آپ نے حافظ ابن قیمؒ کے تصدیق نوینیہ کا رد ”السیف المقتیل“ سے کیا، جس میں حافظ ابن تیمیہ وابن قیمؒ کے عقائد کی تردید ہو چکی اور انہوں نے ان کی تعلیق میں اہم تشریحات کیں اور شفاء النقام فی زیارة خیر الامم بھی آپ کی مشہور تالیف ہے، جس میں حافظ ابن تیمیہ کے بہت سے عقائد کا رد و افر کیا ہے، حیدر آباد سے شائع ہو کر تار ہو گئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ضروری ہے۔

(۸) حافظ ابن حجر عسقلانی

آپ نے جو تفصیلی فقہ دور کا منہ جلد اول میں کیا ہے اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور خاص طور سے عقائد کے بارے میں چند جملے پھر نقل کئے جاتے ہیں (۱) حدیث نزول باری تعالیٰ کا ذکر کر کے کہا اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر اس طرح اترتا ہے جیسے میں منبر سے اترتا ہوں اور وہ جے اتر کر بتلایا، اسی لئے ان کو تقسیم کا قائل کہا گیا اور عقیدہ واسطیہ و عقیدہ حویہ میں بھی ایسے امور ذکر کئے ہیں جن کا رد ابن جہیل نے کیا ہے، مثلاً کہا کہ یہ قدم ہماق و جب اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود بیٹھا ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس سے تو تحمیر و انقسام لازم آتا ہے تو جواب دیا کہ میں ان دونوں کو خواص اجسام میں سے نہیں مانتا (۲) بعض حضرات نے ان کو مذمت کا الزام دیا ہے کہ انہوں نے استغفار باللہ تعالیٰ سے روکا، جو حضور علیہ السلام کی تنقیص اور انکار تقسیم کے مترادف ہے (۳) جب بھی کبھی ان کو کسی بحث و مسئلہ میں قائل کر دیا جاتا تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا تھا جس کا تم الزام دیتے ہو اور پھر اپنے قول کے لئے احتمال بعید نکال کر بتلادیا کرتے تھے۔

ہے اسی طرح عرش کا بھی مالک و خالق ہے (اور جس طرح بیت اللہ کی نسبت تشریفی ہے اسی طرح عرش کی نسبت بھی تشریفی ہے) اور اللہ تعالیٰ کی اولیت کے لئے نہ توئی حد ہے نہ نہایت اور وہ ازل میں ایسا تھا اس کے ساتھ عرش نہیں تھا، آگے لکھا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کو مستقر ملانا مجسمہ کا مذہب ہے جو باطل ہے کیونکہ استحقاق ارجاس سے ہے اور اس سے علو و تنہی لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ (عمدة القاری ص ۱۱۰ ج ۲۵) اسی طرح حافظ بخاری نے مجسمہ کا رد کیا ہے، لیکن اپنے قریبی دور کے مجسمہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کا نام نہیں لیا ہے برخلاف اس کے حافظ ابن حجر نے آخر جہاں کا نام لے کر رد کیا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کو ملوث ذرائع سے حافظ ابن تیمیہ کے نظریات اور تفردات نہیں پہنچے۔

اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ نے جو رسالہ التوسل والوسیلہ کے آخر میں یہ عقیدہ لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پر اپنے عرش پر ہے، اس سے انہوں نے اپنا وہی عقیدہ بتلایا ہے جس کا حافظ ابن حجر و عینی وغیرہ نے رد کیا ہے، کیونکہ عرش پر ہونے کا مطلب ہے اس پر استقرا ہے اور یہ بھی کہ وہ ہمیشہ عرش پر ہے، لہذا عرش بھی ازل سے موجود اور قدیم ہوا جس سے حوادث الاول لہا کا نظریہ نہ ہوا اور آگے حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے منفصل اور جدا ہے، کیونکہ وہ سب سے اوپر عرش پر ہے اور دوسری سب مخلوقات نیچے ہیں اس سے خدا کے لئے ایک جہت فوق وئی اور مخلوق کیلئے دوسری جہت تحت وئی متعین ہوئی، حالانکہ خدا جہت و تہیز وغیرہ سے منزہ ہے کہ یہ سب اجسام و مخلوقات کے لوازم و اوصاف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ایسے کھیلے شے، فرمایا ہے اور مخلوق سے مہین و جدا ہونے کا یہ مصدق ہو سکتا ہے کہ اس کی شان الوہیت وغیرہ مخلوق سے الگ ہے لیکن یہ مصدق کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمارے ساتھ نہیں یا ہم سے دور ہے وغیرہ درست نہیں، کیونکہ ایسا عقیدہ آیات قرآنی و هو معکم ایما کتم اور نحن اقرب الیہ من حل الورد وغیرہ اور حدیث اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود وغیرہ کے خلاف ہے۔

(۱۰) قاضی القضاۃ شیخ تقی الدین ابو عبد اللہ محمد الازہری رحمہ اللہ

”پ نے علامہ سبکی مؤلف ”شفاء المستعصر“ کی طرح حافظ ابن تیمیہ کے رد میں ”المقالۃ المرضیۃ فی الرد علی من سلكوا فی بارۃ الحمد“ لکھی یہ بھی ابن تیمیہ سے حاصل تھے، حسب تحقیق یہ امت کسی امر مشروع و معصیت قرار دینا بھی عقیدہ کی خرابی ہے اور ابھی اوپر حافظ ابن حجر کا قول نقل ہو کہ ”کار استغشا بالنبی وغیرہ کے باعث وہ عقیدہ نبوی کا گمان کرتے اور زندہ سے ان کو متمم کرتے تھے۔“

(۱۱) شیخ زین الدین بن رجب حنبلی رحمہ اللہ

”کہا رحنہ بلدی میں سے تھے اور حافظ ابن تیمیہ پر خرابی عقائد کی وجہ سے کفر کا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کا رد بھی لکھا ہے وہ بعض جہاں میں بلند آواز سے کہتے تھے کہ میں سبکی و معذور سمجھتا ہوں، یعنی بغیر ابن تیمیہ کے بارے میں (دفن الہدیٰ لکھنؤ ص ۸۲۹) ص ۱۲۳

(۱۲) شیخ تقی الدین حسنی دمشقی رحمہ اللہ (۸۲۹ھ)

”پ نے حافظ ابن تیمیہ سے قریب تھا پ نے حافظ ابن تیمیہ کے عقائد کا نہایت مفصل رد لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان عقائد کی نسبت امام احمد کی طرف کرنا کسی طرح درست نہیں، نیز ثابت کیا کہ امام احمد ماؤل تھے اور ابن حادان کے شاگرد قاضی و زراعتی وغیرہ ہم دن بلدان پر جنس افترا کیا ہے ص ۳۵ میں لکھا ہے، شامش برہان الدین فراہی وغیرہ نے حافظ ابن تیمیہ کی کثیر کافوی لکھا جس سے شیخ شہاب الدین بن جہل شافعی نے اتفاق کیا اور اسی سے انہی بھی موافقت کی پھر اس کو سلطان وقت نے قضاۃ کو جمع کر کے دیکھا یا اس کو پڑھ کر قاضی قضاۃ بدر الدین دہلوی نے لکھا کہ اس عقائد کا قتل ضال و مبتدع ہے، یعنی حافظ ابن تیمیہ اور اس کی موافقت حنفی و حنبلی سے و قضاۃ نے

بھی کی، لہذا ان کا کفر جمع عید ہو گیا، پھر یہ فتویٰ دمشق بھیجا گیا اور وہاں کے قضاة و علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو ان سب نے بھی بلا اختلاف کہا کہ ابن تیمیہ کا فتویٰ غلط اور مردود ہے اور ان کو آئندہ فتویٰ دینے سے روکنا چاہئے، نہ ان کے پاس کسی کو جانا چاہئے، الخ شیخ ھسبی نے یہ اور دوسرے واقعات ابن شاہرکی کی کتاب ”عیون البتاریخ“ سے نقل کئے ہیں، ص ۶۰ میں علامہ ھسبی نے حافظ ابن تیمیہ کے عقیدہ قدیم عالم کارو کیا ہے، ص ۶۴ میں حیات و وفات نبوی کے زمانوں کی تفریق کے نظریہ کی تقلید کی ہے، ص ۹۴ میں سفر زیارۃ نبویہ کو معصیت بتلانے کا مکمل رد کیا اور مذہب اربعہ کا انفاق لزوم زیارۃ نبویہ پر واضح کیا ہے، ص ۱۲۲ میں حافظ ابن قیم و حافظ ابن کثیر (تلامذہ ابن تیمیہ) کے حالات و واقعات سزا و تعزیر کے بیان کئے جو انہوں نے اپنے استاد کے اتباع کی وجہ سے برداشت کئے آخر میں کچھ آیات مدح نبوی کے سلسلہ کی ذکر کی ہیں پوری کتاب اہل علم و تحقیق کے مطالعہ کی ہے۔

(۱۳) شیخ شہاب الدین احمد بن یحییٰ الکلابی (م ۷۳۳ھ)

آپ نے بھی مستقل رسالہ جہت کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے رد میں لکھا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر پورے رسالہ کو شیخ تاج الدین سبکی نے اپنی ”طبقات الشافعیہ“ میں نقل کر دیا ہے۔

(۱۴) علامہ فخر الدین قرشی شافعی

آپ نے بھی جہت کے مسئلہ میں ”نجم المجدی“ و ”رجم المعتمدی“ کتاب لکھی اور اس میں دو مراہم اور دستاویزات بھی نقل کر دی ہیں جن میں حافظ ابن تیمیہ کے عقائد و نظریات اور مخالفین علماء و قضاة کی رائیں مکمل طور سے درج ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ کے بڑے مخالفین اکابر و علمائے وقت میں سے قابل ذکر یہ حضرات بھی تھے۔ (۱۵) شیخ الاسلام علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل قنوی، وکان یومصرح بان ابن تیمیہ من الجملۃ بحیث لا یعقل ما یقول (براجن الکتاب المص ۱۸۲) (۱۶) علامہ ابن رعدہ (۱۷) شیخ عبدالعزیز انہراوی (۱۸) شیخ علی بن محمد بن خطاب الباجی (۱۹) شیخ حسن بن احمد بن محمد حسینی (۲۰) شیخ عبداللہ بن جماعہ (۲۱) شیخ محمد عثمان البوریجی (۲۲) قاضی زین الدین بن مخلوف مالکی (۲۳) قاضی کمال الدین ابن زملکانی (م ۷۳۷ھ) آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے رد میں تالیف کی (فتنی المقال ص ۵۴) (۲۵) شیخ صدر الدین ابن الوکیل (۲۶) علامہ محدث و فقیہ نور الدین بکر بن جنہوں نے استغاثہ نبوی کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کا رد لکھا (۲۷) شیخ علاء الدین بخاری (م ۷۴۱ھ) جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ پورے غور و فکر کے ساتھ سخت تنقید کیا تھا، علامہ سخاوی نے لکھا کہ علامہ بخاری نے جب دمشق میں سکونت اختیار کی تو لوگ ان سے مقالات ابن تیمیہ کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور وہ ان کی غلطیاں بتلایا کرتے تھے، علامہ کوثری نے لکھا کہ ان کا یہ تشدد اس لئے نہ تھا کہ ابن تیمیہ صوفیہ کے خلاف تھے، کیونکہ وہ بھی ابن تیمیہ کی طرح ابن عربی پر رد کرتے تھے، بلکہ اس لئے تھا کہ ابن تیمیہ عالم کے قدم نوعی، طول حوادث باللہ تعالیٰ اور جہت و غیرہ کے قائل تھے جبکہ یہ سب عقائد جماعیہ متکلمین اہل سنت کے خلاف تھے، اور ان کی رائے تھی کہ جو شخص ایسے عقائد کو اسلامی عقائد یقین کرے (حالانکہ اسلام ان سے بری ہے) اور وہ ابن غیر اسلامی عقائد کی وجہ سے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام سمجھتے تو وہ لامحالہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ (تعلیق ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۳۱۶)

(۲۸) شیخ ابن حجلہ

آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے لئے تالیف کی (فتنی المقال ص ۵۴)

(۲۹) شیخ داؤد ابوسلیمان

آپ نے کتاب المناقب (ایضاً)

(۳۰، ۳۱) علامہ قسطلانی شارح بخاری و علامہ زرقاتی

آپ نے اپنی مشہور و معروف تالیف "المواہب اللدنیہ" ص ۳۱۴، ۳۰۳ ج ۸ میں لکھا - میں نے شیخ ابن تیمیہ کی طرف منسوب مسئلہ میں دیکھا کہ وہ قصہ نبویہ پر مستقبل جبرہ شریف ہو کر وہاں کرے اور امام مالک سے مروی روایت کو بھی انہوں نے جھوٹ قرار دیا، ایسا کہا، واللہ اعلم۔ علامہ زرقاتی شارح المواہب اور شارح موطاء امام مالک نے اس پر لکھا کہ یہ ابن تیمیہ کی بے موقع اور عجیب قسم کی جہارت ہے اور علامہ قسطلانی نے کذا قال کہہ کر بھی اس سے اپنی براہِ امتداد کی ہے، کیونکہ روایت مذکورہ کے جھوٹ ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس شیخ ابوالحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب "فضائل" میں روایت کیا ہے اور اپنے طریق سے حافظ ابوالفضل عیاض نے بھی شفا میں متعدد ائمہ شیوخ سے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد اچھی ہے بلکہ صحیح کے درجہ میں بھی کہی گئی ہے اور جھوٹ کیونکر ہو سکتی ہے جبکہ اس کے راویوں میں کوئی بھی جھوٹا اور وضاح نہیں ہے، لیکن جبکہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنا بیانیہ مذہب بیان کیا تھا، حتیٰ کہ جوئی تقظیم نہ کرتا خواہ کسی کی بھی ہوں اور یہ کہ ان کی زیارت صرف اعتبار و ترمیم لینے ہے اور وہ بھی اس شرط سے سمجھ کر ایمان کی طرف سفر نہ کرے اس لئے وہ اپنی فاسد عقل کی وجہ سے اپنی بدعت اور متفقہ نظریہ کے خلاف ہر چیز کو اپنے اوپر حملہ آور کیاں کرتے تھے اور جس طرح کسی حملہ آور کا دفاع کسی نہ کسی طرح سے ضرور کیا جاتا ہے وہ بھی اس کو دفع کرتے اور جب کوئی معمولی وجہ کا شبہ بھی ان کے خیال میں ممانعت کے لئے پیش کرنے کو نہ تھا تھا تو دوسرے سے روایت ہی کے جھوٹ ہونے کا دعویٰ کر گزرتے تھے اور کسی نے ان کے بارے میں ٹھیک انصاف ہی کی بات کہی ہے کہ ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ ہے۔

علامہ زرقاتی نے یہ بھی لکھا - اس شخص کو باطلہ و باطل روایت کے راویوں کی تکذیب کرنے میں شرم بھی نہ آئی، پھر جس قول مبسوط سے اس نے استدلال کیا اس سے صرف خلاف اولیٰ ہونے کی بات ظاہر ملتی ہے، راہبت اور ممانعت کی نہیں، کیونکہ اس میں سب سے لا اری ان یقص عسد القصر لسلعہ، اور اگر ہم محدثانہً نہ نظر سے جوئیں تو روایت ابن وہب کا اتصال کی وجہ سے ترجیح کے مقدمہ پر نہ پڑے گا، روایت اسامعیل پر، کیونکہ وہ منقطع ہے انہوں نے امام مالک کو نہیں دیکھا، علامہ قسطلانی نے فرمایا - حافظ ابن تیمیہ کا اس مقام میں کلام نا پسندیدہ اور عجیب ہے، جو زیارۃ نبویہ کے لئے سفر کو ممنوع قرار دیا ہے اور کہا کہ وہ اعمالِ ثواب میں سے نہیں ہے بلکہ اس کی ضد میں گنہ و معصیت کا عمل ہے، اس کا رد شیخ ابن تیمیہ نے شفا والفرام میں لکھا ہے جو مقبول ہو نہیں سکے، واقعی شفا و رحمت ہے (فتاویٰ القصر ص ۵۲) اور شارح بخاری شریف میں باب فضل الصلوٰۃ فی مسجد مکہ الخ کے تحت لکھا کہ ابن تیمیہ کا قول ممانعت زیارۃ نبویان سے منقول مسائل میں سب سے زیادہ قبیح و اشنع مسائل میں سے ہے (ایضاً ص ۵۵)

(۳۲) علامہ ابن حجر مکی شافعی

آپ نے اپنے "فتاویٰ حدیثیہ" میں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف بہت زیادہ کتب و تصانیف اور نہایت سخت الفاظ میں نقد کیا ہے، مثلاً عبد خذل اللہ و اضلہ و اعمدہ و اسمہ و اولادہ و غیرہ آپ نے "الاجوبہ فی زیارۃ القبر المکرم" لکھی جس میں اس روایت کو ابن تیمیہ کے لئے درشت جہل و خست اغاڑ استعمال کئے۔

(۳۳) علامہ محدث مامعلی قاری حنفی

آپ کی رائے مرامی آپ کی مشہور کتاب مرقاة شرح مشکوٰۃ شریف سے پہلے نقل ہو چکی ہے، آپ نے سفر زیارۃ نبویہ کے معصیت کہنے کو قریب بہ کفر قرار دیا ہے۔

(۳۴) شیخ محمد معین سندھی

مشہور محدث مؤلف و اساتذہ المصنف، آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے تفردات پر بحث و گفتگو کی ہے اور مستقل رد میں کتاب بھی لکھی ہے۔

(۳۵) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حنفی

آپ نے لکھا: "ابن تیمیہ کا کلام منہاج السنہ وغیرہ کتابوں کے بعض مواقع میں بہت زیادہ مؤثر ہے، خاص طور سے تفریط حق اہل بیت اور زیارۃ نبویہ سے منع کرنا غوث، قطب و ابدال کا انکار اور تحقیر صوفیہ وغیرہ امور اور ان مضامین کی نقول میرے پاس موجود ہیں اور ان کے زمانہ میں ہی بڑے بڑے علماء شام و مصر و مغرب نے ان کے تفردات کا رد کیا تھا پھر ان کے شاگرد ابن القیم نے ان کے کلام کی توجیہ کے لئے بہت کوشش کی لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ مخدوم معین الدین سندھی نے میرے والد ماجد (شاہ ولی اللہ) کے زمانہ میں ہی ابن تیمیہ کے رد میں مستقل رسالہ لکھا تھا، اور جبکہ ان کے تفردات علماء اہل سنت کی نظر میں مردود ہی تھے تو ان کی مخالفت اور رد و قدح پر طعن کرنے کا کیا موقع ہے؟ (فتاویٰ عزیزی ص ۸۰ ج ۲)

(۳۶) حضرت مولانا مفتی محمد صدر الدین دہلوی حنفی

آپ نے زیارۃ نبویہ کے لئے سفر کے انتخاب پر نہایت مفید علمی کتاب "مختصر المقال فی شرح حدیث لاشتر الرحال" لکھی، جس میں حافظ ابن تیمیہ کے نظریات و عقائد پر بھی مدلل نقد کیا ہے آپ نے لکھا کہ ابن تیمیہ کی کتابیں صراط مستقیم وغیرہ ہندوستان آئیں تو ان کی بغاوت لوگوں میں پھیلیں، جن سے عوام کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوا، اس لئے ان کے عقائد صحیحہ کی مخالفت کے لئے ابن تیمیہ کے حالات سے بھی ہمیں آگاہ کرنا پڑا، پھر اکابر علماء کی تنقیدات نقل کیں (ص ۳۹)

ص ۳۵۸ تا ۶۸ میں کتب معتبرہ تاریخ علامہ بکری اور تاریخ نویری و مرآۃ البیان العلماء ابی محمد عبداللہ یافعی اور صاحب التحاف وغیرہ سے حافظ ابن تیمیہ کا صفات و جمالیہ خداوندی میں بے جا کلام کرنا و دیگر عقائد جدیدہ کا اظہار اور علماء و حکام اسلام کی طرف سے ان پر دار و گیر کرنا وغیرہ واقعات تفصیل سے نقل کئے ہیں اور لکھا کہ صحیحہ میں جب بعض اکابر امراء کی سفارش پر قید سے رہا ہوئے اور اپنی بات چیتی نہ دیکھی تو اعتقاد اہل حق کی طرف رجوع ظاہر کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں اشعری ہوں اور سب اعیان و علماء مصر کے رو برو امام اشعری کی کتاب اپنے سر پر رکھی لیکن پھر کچھ روز کے بعد دوسرے فتنے اٹھادیئے الخ

(۳۷، ۳۸) شیخ جلال الدین دوائی و شیخ محمد عبدہ

آپ نے شرح الصمدیہ میں لکھا: "میں نے بعض تصانیف ابن تیمیہ میں ان کا تو بے عرش کے لئے قدم تو لگی کا پڑھا لیکن اس پر شیخ محمد عبدہ نے اس کے حاشیہ میں لکھا: یہ اس لئے کہ ابن تیمیہ حنابلہ میں سے تھے جو نہ آیات و احادیث پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء جلوس (خلفہ کر) ہوا ہے پھر جب ابن تیمیہ پر اعتراض کیا گیا کہ اس سے تو عرش کا ازلی ہونا لازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، لہذا اس کا مکان بھی ازلی ہوگا اور عرش کی ازلیت ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے تو اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے کہا کہ "عرش قدیم بالوجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایک عرش کو معدوم کر کے دوسرا پیدا کرتا رہا ہے اور ازل سے ابد تک یہی سلسلہ جاری ہے تاکہ اس کا استواء ازلی و ابدی ثابت ہو سکے۔"

اس جواب پر شیخ محمد عبدہ نے یہ مبارک کیا کہ ہمیں یہ بھی تو سنا چاہئے گا کہ اللہ تعالیٰ اعداء و ایماہ کے درمیان وقفہ میں کہاں رہتا ہے؟ آیا وہ اس وقت استواء سے ہٹ جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ استواء سے ہٹ جاتا بھی ازلی ہوگا کہ ہمیشہ سے یہ بھی ہوتا رہا ہے (اس طرح استواء اور عدم استواء دونوں کو ازلی کہنا پڑے گا) نسحان اللہ، انسان بھی کس قدر جاہل ہے اور کسی کی برائیاں وہ اپنے اختیار و مرضی سے قبول کر لیتا ہے، تاہم میں نہیں جانتا کہ واقعی ابن تیمیہ نے ایسی بات کہی بھی ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب ہوئی ہیں (واقعی دفعہ حبہ ہشتیمہ، ابن حجر عسقلانی)

(۳۹) سند المحدثین محمد البریلی

آپ نے اپنی کتاب "اتحاف اہل العرفان بروایۃ الانبیاء والملائک والجان" میں لکھا: "ابن تیمیہ ضلی نے (خدا اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے) دعویٰ کیا کہ سفر زیارتہ نبویہ حرام ہے اور اس مسافر کی نافرمانی کے باعث اس سفر میں نماز قصر بھی ناجائز ہے، اور اس بارے میں ایسی باتیں کہیں جن کو کان سننا بھی گوارہ نہیں کر سکتے، اور طابع ان سے نفرت کرتی ہیں، اور پھر اس کام کی نحوست پڑی کہ اس نے جناب اقدس جل و علائک بھی تہاؤز کیا، جو ہر کمال کی مستحق ہے اور دروازہ کبریا و جلال کو بھی چھڑا اور ایسے امور کی نسبت کی جو عظمت و کمال باری کے من فی ہیں، مثلاً جب کہ کاوعا، تجسیم کا التزام، اور جو ایسے عقائد نہ اختیار کرے اس کو گمراہ و گنہگار بتلایا اور ان باتوں کو منبروں پر بیٹھ کر بڑا کہا اور اس نے ائمہ مجتہدین کی مخالفت میں بھی بہت سے مسائل میں کی نیز خلفائے راشدین پر لچر اور پوج قسم کے اعتراضات کئے اس لئے وہ (یعنی ابن تیمیہ) علمائے امت کی نگاہوں سے گر گئے اور عوام میں بھی بے توقیر ہوئے، علماء نے ان کے کلمات فاسدہ پر گرفت کی اور ان کے دلائل کا سدھ کی کمزوری ثابت کی ان کے عیوب کو واضح کیا اور ان کے ادہام و غلطیات کی قباحتوں کو بیان کیا (فتاویٰ المتعال ص ۵۰)

(۴۰) محقق یشی رحمہ اللہ

آپ نے فرمایا: "ابن تیمیہ کون ہے جس کی طرف فکر کی جائے یا امور دین میں اس پر اعتقاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایسا نام جمع علیہ کو مقدر کیا، جس کے علم افضل اور جلالت قدر نیز صلاح و دینیت کو سب ہی مانتے ہیں، یعنی مجتہدین محقق، جہد و تقویٰ الدین، سبکی قدس اللہ روحہ و نور صریحہ، کہ آپ نے اس کے رد میں ایسی کتاب تالیف کر دی جس کا حق ہے کہ وہ دلوں کے صفات پر طلائع حروف سے لکھی جائے الخ (ایضاً ص ۵۱)

(۴۱) علامہ شامی حنفی رحمہ اللہ

آپ نے باب الدلیل علی مشروعیۃ سفر و شدار حال لزوم زیارتہ نبویہ میں لکھا کہ کتاب کذب و بدعت پر اجماع ہے اور حدیث لا تشد الرحاں سے نذر کا مسئلہ نکال گیا ہے، جس نے اس سے سفر زیارتہ کو ممنوع بتلایا اس نے رسول اکرم ﷺ کے مقابلہ میں نہایت بے جا جرات کی اور لہانت نبویہ و سوء ادب کا مرکب ہوا اور جو اس پر تو غرض دنیوی کے لئے بھی بلا خلاف ہے تو اغراض اخرویہ کے لئے بدعت اولیٰ ہے اور اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کا رد کا براہ امت سبکی وغیرہ نے کر دیا ہے کیونکہ ابن تیمیہ نے ایسی منکرات کہی ہیں جس کی گندگی سات سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھوئی جاسکتی (فتاویٰ المتعال ص ۵۲)

(۴۲) علامہ محقق شیخ محمد زابد الکوشی رحمہ اللہ

اسلامی عقائد و اعمال کے سلسلہ میں جس قدر بھی غلطیاں اور مسامحات چھوڑنے پڑے، اس زمانہ تک کے علمائے امت سے ہو چکے ہیں ان کی نشاندہی اور صحیح دینی دلائل و عقاید و عقوبت سے رد کرنا اور اس کی اشاعت کی سعی کرنا علم مذکور کی کا سب سے بڑا مقصد زندگی تھا اور خدا کا شکر ہے وہ کامیاب ہوئے اور ان کی وجہ سے وہ علوم حق متکشف ہو کر سامنے آ گئے کہ ہم سب کے لئے شیعہ راہ بن گئے اس لئے آج کے دور میں ہر علم جو

اسلامیات پر علم و تحقیق کے اعلیٰ معیار پر کچھ بھی لکھنے کا ارادہ کرتا وہ علامہ کوثری کی تالیفات تعلیقات اور ان کتابوں کا ضرور محتاج ہے جن کی وہ حقد میں اکابر امت کے ذخائر قیمہ میں سے منتخب کر کے نشانہ بنی کر گئے ہیں تفردات حافظ ابن تیمیہ کے رد کی جانب بھی انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی تھی، اس لئے انبحاث میں بھی ان کی اور ان کے معیار پر دوسروں کی تالیفات کا مطالعہ اہل علم و تحقیق کے لئے نہایت ضروری ہے۔ واللہ الموفق

(۴۳) علامہ مدق شیخ سلامہ قضاعی شافعی رحمہ اللہ

آپ نے ایک نہایت مفید علمی کتاب (۵۳۶ صفحات کی) "مراہین الکتاب والنسب" کے نام سے لکھی جو علامہ کوثری کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اس میں اصولی و فروعی بدعات پر سیر حاصل کلام کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن تیمیہ کے تفردات بہت عقائد و اعمال کا رد و افر نہایت مفصل دلائل و براہین سے کیا ہے، اس کتاب کا مطالعہ علماء اور فقیہ طبع حدیث اور ان حضرات کے لئے نہایت ضروری ہے جو علم اصول الدین میں تفتیش کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح علامہ کوثری کی تالیفات کا مطالعہ بھی ان کے لئے بنیادی اہمیت و ضرورت رکھتا ہے۔

(۴۴) علامہ شوکانی رحمہ اللہ

آپ نے اپنی مشہور کتاب "الدرر النضید" میں حافظ ابن تیمیہ کے بہت سے اوہام کا رد کیا ہے اور توسل بالصالحین کا بھی اثبات جواز کیا ہے پیچھے اس کی بعض عبارات بھی نقل کی گئی ہیں۔

(۴۵) نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمہ اللہ

آپ نے لکھا۔ میں حافظ ابن تیمیہ کو معصوم نہیں سمجھتا بلکہ ان کے بہت سے مسائل اصلیت و فرعیہ کا مخالف ہوں، وہ ایک بشر تھے، اور بحث کے وقت مقابل کو اپنے غضب و فخر کا نشانہ بنالیتے تھے (بحوالہ مکتوبات شیخ الاسلام ص ۴۱۳ ج ۴) یہ دونوں باوجود سلفی ہونے کے حافظ ابن تیمیہ کی رائے کے خلاف تھے۔

(۴۶) شیخ ابوصامد بن مرزوق رحمہ اللہ

آپ نے نئے طرز میں عقائد و اصول دین مہمات مسائل پر تین نہایت اہم کتابیں لکھیں جو دمشق سے شائع ہو چکی ہیں (۱) مراۃ الاشرعین من عقائد الخلفائین جلد ۲ (۲) العقب المفید علی ہدی الزری اللہ یہ (۳) اللہ الحکم الموزون لکتاب الحمد و الحمد ثون ان سب میں بھی تفردات حافظ ابن تیمیہ کا رد کیا گیا ہے۔

(۴۷) علامہ محمد سعید مفتی عدالت عالیہ حیدر آباد دکن رحمہ اللہ

آپ نے حافظ ابن تیمیہ کے رد میں "التنبیہ بالترزیہ" لکھی جو ۱۳۰۹ھ میں مطبع محبوب شاہی حیدر آباد سے ۳۳۶ صفحات پر مطبع ہو کر شائع ہوئی تھی، جس کا ایک نجدی عالم احمد ابن ابراہیم بن عیسیٰ نے رد بھی لکھا تھا، وہ بھی دیکھ جاسکتا ہے۔

(۴۸) علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی کی رائے

آپ نے استواء علی العرش کے بارے میں بہت سے اقوال و مذاہب تفصیل کے ساتھ نقل کئے اور جو لوگ استواء کی تغیر استقرار سے کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے لوازم کے بھی قائل ہیں ان کو تو بڑی گہرائی اور صریح جہالت کا سرکب قرار دیا (روح المعانی ص ۱۳۳ ج ۸) علامہ آلوسی نے اگرچہ توسل ذات سے انکار کیا ہے تاہم توسل بجاہ النبی علیہ السلام کو جائز کہا ہے، ملاحظہ ہو ص ۱۲۸ ج ۶ مگر نہ شرکی ستم ظریفی

بھی دیکھئے کہ نیچے حاشیہ میں ان کی رائے کو غیر مقبول قرار دیا یا بالخصوص لہذا، پھر لکھا: ”مشہور مذہب سلف کا اس جیسی سب چیزوں میں ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کر دینا ہے، لہذا استواء عرش کی مراد بھی وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کو استقراد ممکن سے منزہ بھی سمجھا جائے اور اسی کو حضرت سادات صوفیہ نے بھی اختیار کیا ہے (روح المعانی ص ۱۳۶ ج ۸) آپ نے ظاہری معنی استقراد ممکن مراد لینے والوں کے خلاف امام رازنی کے دس دلائل بھی ذکر کئے جن میں سے نمبر ۸ یہ ہے کہ عالم کردی مشکل ہے، لہذا جس جہت کو فوق سمجھ کر خدا کے لئے جہت فوق کو متعین کرو گے، وہ دوسرے لوگوں کے لئے جہت تحت ہوگی اور معبود کو تحت قرار دینا بھی باحق عقلاء و تدرست ہے نمبر ۹ یہ کہ قتل ہو اللہ احد آیات حکمت میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستقر و متعین ماننے سے اس کی ترکیب و انقسام لازم آئے گا لہذا وہ حقیقت میں احد نہ ہوگا اور آیت مذکورہ کا محکم ہونا باطل ہو جائے گا، اس کے بعد لکھا کہ لسان عرب میں استواء کے دو ہی معنی تھے، استقراد و استیلاء اور جب استقراد کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے تو استیلاء کے معنی متعین ہو گئے ورنہ لفظ بے معنی اور معطل رہے گا اور اسی کو شیخ عزالدین عبدالسلام نے بھی اپنے فتاویٰ میں اختیار کیا ہے اور لکھا کہ تاویل کا طریقہ جبکہ مستبعد نہ ہو، اقرب الے الحق ہے اور یہ صورت اس مسئلہ میں درمیان ہے اور شیخ ابن ہائم نے بھی جو کہ مرتب اجتہاد پر فاضل تھے، اس کو سلف کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہم عصر علامہ شافعی نے رد المحتار میں خصوصی طور کی صورت پسند کی ہے الخ (روح المعانی ص ۱۵۶ ج ۱۶) علامہ آلوسی نے کئی ورق میں مسئلہ کی تفصیل کی ہے اور نفی تشبیہ و تحمیل کوئی سارے اسناد و اکابر امت و محدثین کا مسلک لکھا ہے۔

(۴۹) علامہ محدث قاضی ثناء اللہ صاحب، صاحب تفسیر مظہری کی رائے

آپ نے لکھا: ”علامہ بغوی نے فرمایا: ”معتزل نے استواء کی تاویل استیلاء سے کی ہے لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی مفت ہے بلکہ کاف کہ اس پر ایمان لا تا فرض ہے اور اس کے علم و معنی مراد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سوئے دے جس طرح امام مالک نے جواب دیا تھا اور عرش کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت تشریف و تکریم کے لئے ہے جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، دوسرے اس لئے بھی کہ عرش کو انواع تجلیات الہیہ کے ساتھ خصوصیت ہے اور اسی لئے اس کو عرش الرحمن بھی کہا گیا ہے۔

صوفیہ علیہ نے جس طرح معیت کو بلا کیف کے مانا ہے اور جس طرح کچھ تجلیات خاصہ قلب مومن پر ثابت کی ہیں اور اس کو عالم صغیر کا عرش اللہ بھی کہا ہے اور کعبہ المعظمہ کے لئے تجلی خاص ثابت کی ہے، اسی طرح تجلی خاص روحانی عرش کے لئے بھی ثابت کی ہے جو عالم کبیر کا قلب ہے، الرحمن علی العرش المستوی سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور ارشاد ربانی ”للمسعی قلب عبدی المؤمن“ بھی وارد ہے الخ (ص ۴۷ ج ۱۰ ص ۴۰ ج ۳) آپ نے آیت ہل یسظرون الا ان یتاہبہم اللہ فی ظلل من الغمام کے تحت لکھا کہ علما نے اہل سنت سلف و خلف کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات اجسام سے منزہ ہے، لہذا اس آیت میں (جس سے صفات جسمیہ کا توہم ہوتا ہے) انہوں نے دو طریقے اختیار کئے (۱) اس کے معانی و مطالب میں بحث نہ کی جائے اور کہا جائے کہ اس کا عالم اللہ کو ہے، یہ سلف کا طریقہ تھا (۲) مناسب طریقہ سے ایسی آیات کی تاویل کی جائے۔

(۵۰) علامہ محدث حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

صاحب تفسیر بیان القرآن کی رائے

آپ نے اپنی تفسیر مذکور میں ساتوں مقامات میں جہاں استواء علی العرش کا ذکر آیا ہے ہر جگہ ان کے مضامین و مواقع کے لحاظ سے معنی

مراوی کی وضاحت کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جملہ بڑھا دیا ہے اور سابق الفاظ بدل کر ترمیم کر دی ہے جس کا ذکر بوادر النوار میں کیا ہے تاکہ نئے ایڈیشنوں میں یہ ترمیم ضرور ملحوظ رہے یعنی پہلے حضرت نے خلق کا مسلک متن میں اور سلف کا حاشیہ میں رکھا تھا، پھر بعد کو رائے بدل گئی اور اس کو برعکس کر دیا، واللہ اعلم بالصواب

بوادر النوار ص ۳۳۰ میں لکھا:۔ میں اس عقیدہ میں حضرت سلف کے مسلک پر ہوں کہ نصوص اپنی حقیقت پر ہیں مگر کنز اس کی معلوم نہیں اور صوفیہ کے مذہب کو سلف کے خلاف نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ حقیقت کے منکر نہیں بلکہ جہت کے منکر ہیں جسکی نفی نقل و عقل دونوں سے ثابت ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ استواء و علویں دو حیثیت ہیں ایک مع الحکم بالجمیۃ ایک مع الحکم بعدم الجمیۃ اول مذہب مجسمہ کا ہے، (جس کو حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ نے اختیار کیا ہے) دوسرا مذہب اہل سنت کا ہے جن میں محدثین اور صوفیہ سب داخل ہیں، اگر کسی کی عبارت سے اس کے خلاف کا اہتمام ہو تو تعبیر کی مسامحت ہے جیسے تائید الحقیقۃ کی عبارت سے وہم ہو گیا۔ اٹ (ص ۷۶) میں بھی یہی مضمون ہے) ص ۶۶۰ میں ہے کہ نفی مماثلت کے بعد دو طریق ہیں ایک سلف کا کہ اس کو حقیقی معنی پر محمول کر کے اس کی کنز کو عم الہی پر موقوف کریں، اور اس کی کوئی کیفیت متعین نہ کریں، دوسرا طریقہ خلق کا ہے کہ اس میں مناسب تاویل اس لئے کریتے ہیں کہ گمراہ فرقے مشہد و مجسمہ عوام کو غلطی میں مبتلا نہ کر سکیں یہ کہہ کر دیکھو اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ہیں اور استقرار کے معنی جمنے اور بیٹھنے کے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے جیسے ہم تخت پر بیٹھتے ہیں (اس گمراہی سے بچانے کیلئے عوام کو کوتاہی معنی تدبیر یا تنقید احکام وغیرہ کے بتلاتے ہیں اور چونکہ سلف کو اسکی ضرورت پیش نہ آئی تھی اس لئے ان سے تاویل منقول نہیں ہے۔

(۵۱) امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

آپ درس حدیث دارالعلوم دیوبند و ڈابھیل کے زمانہ میں برابر حافظ ابن تیمیہ کے اقوال و آراء پیش کر کے قبول و رد کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں ان کی بہت سی علمی تحقیقات اور فضل و تجرود وسعت مطالعہ کی بھرپور مدح کرتے تھے وہیں ان کے نفردات پر کڑی تنقید بھی کرتے تھے، ہم یہاں پر فردی مسائل کے نفردات و مسامحات سے صرف نظر کر کے صرف چند عقائد و اصول کا ذکر کریں گے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دام ظلہم مہتمم دارالعلوم دیوبند نے حیات انور ص ۳۳۰ میں اپنے زمانہ تلمذ کا واقعہ نقل کیا کہ ایک بار غالباً استواء علی العرش کے مسئلہ پر کلام فرماتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ کے مسلک اور دلائل کو شرح و بسط سے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ "حافظ ابن تیمیہ جیال علم میں سے ہیں مگر بایں ہمہ وہ اگر مسئلہ استواء علی العرش کو لئے کر یہاں آنے کا ارادہ کریں تو اس دور ساہ میں ان کو گھسنے نہیں دوں گا"۔ نیز ملاحظہ ہو نقد بابۃ لفظ مذہب و افراط و تفریط فیض الباری ص ۵۹ ج ۱۔

درس بخاری شریف میں استواء کی بحث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے علو و رفعت کا اثبات فرمایا جیسا کہ ان کی شان کے لائق و مناسب ہے، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس سے جہت ثابت ہوئی اور خدا کے لئے جو جہت کا انکار کرے وہ اس جیسا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرے، اس لئے کہ جس طرح کسی ممکن کا وجود بغیر کسی جہت کے نہیں ہو سکتا اور انکار جہت سے اس کے وجود کا انکار ہوگا، اسی طرح خدا کے لئے بھی جہت کے انکار سے اس کے وجود سے انکار کے مراد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ استدلال نہایت عجیب اور قابل افسوس ہے کیونکہ اس

سللہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کے سامنے کچھ اصولی نفردات آچکے تھے اور ان ہی کو وہ سختی سے رد فرماتے تھے، باقی دوسرے بہت سے شد و آد آپ کے سامنے پوری تفصیل و یقین کے ساتھ نہ آئے تھے اور حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کی پسندیدہ کتابیں نقلی الحدادی، شیخ عبد اللہ بن الامام احمد کی کتاب التلب اور حافظ ابن خزیمری کی کتاب التوحید بھی مطالعہ میں نہ آئیں لیکن حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے پاس حافظ ابن تیمیہ کے غیر مطبوعہ مضامین کی کئی نقول بھی آگئی تھیں جن کو پڑھنے کے بعد وہ ان کے رد میں زیادہ شدید ہو گئے تھے۔ (مؤلف)

سے واجب کو ممکن کے برابر کر دیا ہے، حافظ ابن تیمیہ کو سوچنا چاہئے تھا کہ جس ذات نے سارے علم کو کسم عدم سے بے نقاد وجود کی طرف نکال دیا، کیا اس کا علاقہ عالم کے ساتھ باقی مخلوقات کے حادق کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ جب ایک وقت میں وہ باری تعالیٰ موجود تھا اور دوسری کوئی چیز عالم میں سے موجود نہ تھی تو جہت کا خالق بھی وہی ہے، جو بعد میں موجود ہوئیں تو حق تعالیٰ کا استواء جہت میں مخلوقات و ممکنات کی طرح پہلے سے یکسر ہو سکتا ہے جبکہ جہت کا وجود بھی نہ تھا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی شان استواء بھی ایسی ہی ہے جیسی کہ ممکنات کے لئے اس کی شان معیت و اقربیت ہے اور اس باب میں غلو کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ثابت کرنے کے قریب کر دینے والا ہے، والعیاذ باللہ کہ ہم حد و دشرع سے تجاوز کریں (فیض الباری ص ۵۱۹ ج ۴)

قولہ وکان عرشہ علی الماء پرفرمایا۔ حافظ ابن تیمیہ قدم عرش کے قائل ہیں اور قدم نوئی کہتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے (استواء کو بمعنی معروف) جلوس) لیا، تو عرش کو قید ماننے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ ترمذی شریف میں صریح حدیث موجود ہے ثم خلق عرشہ علی الماء (پھر عرش کو پانی پر پیدا کیا) اور امام شافعی کے نزدیک استواء کی حقیقت صرف ایک صفت خداوندی کا تعلق ہے عرش کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ استواء کو بمعنی جلوس باری تعالیٰ لینا محض باطل ہے جس کا قائل کوئی غبی یا غوی ہی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کسی طرح ہو سکتا ہے جبکہ عرش کا ایک مدت غیر متعینہ دراز تک کوئی وجود ہی نہ تھا، پھر استواء باری عرش پر بمعنی مذکور کیونکہ معقول ہو سکتا ہے؟ ہاں! بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حقیقت معبودہ ہے جس کی تعبیر حق تعالیٰ نے اس لفظ (استواء) سے کی ہے اسی لئے میرے نزدیک یہ لفظ کسی استعارہ پر بھی محمول نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک قسم کی جگہ ہے (فیض الباری ص ۵۱۹ ج ۴)

ایک روز یہ بھی فرمایا، حافظ ابن تیمیہ نے عرش کو قید کیا کیونکہ اس پر خدا کا استواء ہے حالانکہ حدیث ترمذی میں خلق عرش مذکور ہے، انہوں نے کسی چیز کی بھی پوری ہند کی اور جو بات ان کے ذہن میں چڑھ گئی تھی اسی پر بستے رہے۔

ہم جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ کہ عالم اجسام عرش پر ختم ہے اور خدا باری ہے جہت و مکان سے اور عرش دفتر ہے علوم ہاویہ کا، وہیں سے تدبیرات اترتی ہیں، پس خدا کا استیلاء، ہوا تمام عالم پر، یہی مراد ہے استواء عرش کی تفرج الملائکہ وغیرہ سے ثابت ہوا کہ صبح نے ہم کو جہت ملوہی دی ہے اور شریعت نے کہا کہ سب چیزیں عدم سے مخلوق ہیں پس کیا وہ اسی پر بیٹھ گیا؟ غمبارت ہے ایسا خیال کرنا، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ شریعت نے تنزیہ کر کے جو جہت ہم کو بتلائی ہے، وہ ملوہی ہے، لیکن نہ ایسا کہ وہ خدا اس پر متمکن ہے جیسے ابن تیمیہ نے کر دیا۔

خود ہی ان کو سمجھنا چاہئے تھا کہ جو چیزیں عدم سے پیدا ہوں تو کیا ان سے ذات باری کا تعلق ایسا ہوگا کہ جیسے زید کا عمرو کے ہاں سے، محض الفاظ و هو معکم ایما کنتم اور استواء وغیرہ کی وجہ سے!؟

نیز فرمایا: شریعت کے جہت سے عود دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوں چلایا کہ اس طرح سے عمل میں ظاہر کرو مثلاً دعا میں ہاتھ اور سر اٹھانا وغیرہ، اور نہ وہ سب جگہ موجود ہے اور بے جہت ہے۔

حدیث بخاری کے الفاظ وان رہہ بیسہ و بین القبلة (ص ۵۸) پرفرمایا: شرح عقائد جلالی میں ہے کہ قبلہ مشرعوہ حاجات کے لئے آسمان ہے، پھر کہا کہ ایک جمعی عالم کا قوس ہے کہ آسمان جہت حقیقہ ہے پھر اس کے قول مذکور پر اظہار توبہ کر کے کہا کہ اس نے آسمان کو جہت شریعہ کیوں نہ کہا؟ اس کو نقل کر کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جمعی عالم سے ان کی مراد حافظ ابن تیمیہ ہیں، بہر حال! جس طرح حاجات اور ان کے قبلہ کے درمیان و صمد اور اتصال ہے، اسی طرح آدمی اور اس کے قبضہ دینیہ کے درمیان بھی علاقہ و صلہ ہے اور اس قبلہ دینیہ کی طرف تھوکتا اس و صمد کے عرف ہے (فیض الباری ص ۳۶ ج ۲)

حدیث بخاری ان اللہ لما قضی الخلق کتب عندہ فوق عرشہ ان ورحمتی سبقت غضبی (ص ۱۱۰۴) پرفرمایا: اسی

کتبہ کو قرآن مجید میں ارحمن علی العرش استوی سے تعبیر کیا گیا ہے اور عرش پر استواء کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے عالم پر مستوی ہے اور اس کی شان رحمانیت والوہیت سب کو شامل ہے، کیونکہ عرش کے اندر سب کچھ مخلوق ہے۔ نیز ملاحظہ ہو فیض الہاری ص ۳۳ ج ۳۔

فرمایا: حافظ ابن تیمیہ نے تمام اسنادات کو جو حق تعالیٰ کے لئے آئی ہیں حقیقت سے جا ملایا ہے، اس لئے وہ مشہد کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے ذات باری کو ایس رکھ کر بھی رکھا اور اسنادات کو بھی درست رکھا ابن تیمیہ نے کفر و بدعت کے شرک کے بدعت قائم کر دی ہے اور ہم بنی الامیر المذہب وغیرہ اسنادات کی طرح سمجھتے ہیں شریعت میں بھی اور جس طرح اہل لغت و عرف بنی الامیر المذہب کو متحسن خیال کرتے ہیں اور افتخار الایمیر کو غیر متحسن اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

نیز فرمایا: افعال جزئیہ مسندہ الی اللہ تعالیٰ جیسے نزول، استواء وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ نے جمہور سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں اور انہوں نے احتمال قیام حوادث الہاریہ کا بھی انکار کیا ہے اور کہا کہ ایک چیز کے محل حوادث ہونے سے اس کا حادث لازم نہیں آتا، لیکن جمہور نے ان کی اس بات کو نہایت ناپسند کیا، کیونکہ وہ ان افعال کو ذات باری سے منفصل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حوادث کے قیام الہاریہ سے اس کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ذات باری کا حادث ہوگا۔ والعیاذ باللہ۔

اس طرح جمہور کا مسک یہ ہوا کہ وہ سب افعال مذکورہ مخلوق بھی ہیں اور حادث بھی ہیں اور ابن تیمیہ ان کو حادث تو مانتے ہیں مگر مخلوق نہیں مانتے، اس طرح انہوں نے خلق و حدوث کو الگ الگ کر دیا اور اسی کی طرف امام بخاری کا میلان بھی معلوم ہوتا ہے کہ افعال حادث قائم الہاریہ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور وہ مخلوق نہیں ہیں (فیض الہاری ص ۵۲۳ ج ۳)

بخاری کے آخری کام لفظی و کلامی نفی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا: اشعری کلام نفی کے قائل ہیں مگر حافظ ابن تیمیہ نے اس کا بھی انکار کیا ہے اور ان کا انکار ایک ثابت شدہ امر کا انکار اور نقول (تجاوز الحد) ہے، حضرت نے آگے اس پر دلائل کے ساتھ بحث کی ہے (فیض الہاری ص ۵۲۹ ج ۳)

بخاری باب مناقب سیدنا عباسؓ میں توسل کی بحث کرتے ہوئے فرمایا: یہ توسل فعلی تھا، کیونکہ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا تھا کہ عباسؓ! کھڑے ہو جائیے اور ہر ان رحمت طلب کیجئے اور انہوں نے سب کے ساتھ لمبی دعا کی ہے، اس کے علاوہ توسل توئی بھی ہوتا ہے، جو حدیث انہی (مرویہ ترمذی وغیرہ) سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار بھی حافظ ابن تیمیہ کا عقول اور حد سے تجاوز ہے (فیض الہاری ص ۶۸ ج ۳)

بخاری شریف ص ۴۵۵ باب من استغنا بالضعفاء کے ذیل میں فرمایا: استغناء یہ ہے کہ صالحین و ضعیف کو اپنے ہمراہ لے جائیے کہ ان کی موجودگی سے مجمع میں خدائے رب کرے، یہاں سے توسل غائب نہیں نکلا گیا وہی درست ہے پھر فرمایا کیا ایت کریمہ "واستغوا اللہ الوسیلۃ" کے بارے میں جو چھکھکھ ابن تیمیہ سمجھے ہیں وہ تو عربیت سے دور ہے، البتہ عام مردم و توسل بھی نہیں ہے کہ صرف عبارت و زبانی ہو کہ شیخ عبدالقدور جبلائی درود کا مٹھلا نہ کچھ کام کیا، ندان کے اور ادکے ندان کے سلسلہ میں اور نہ اتباع شریعت وغیرہ پھر کہتا ہے کہ ان کے توسل سے فلاں مقصد حاصل مانگتا ہوں تو یہ لغوی بات ہے، البتہ یہ ایت اس کو مقصود ہے کہ واسطہ کا پتہ ضرور دیتے ہیں کہ کسی کو واسطہ بنا کر دعا کرے جس سے تعلق ہو۔

بخاری شریف کتاب الاطعمہ ص ۸۰۹ کے درس میں ضمتا نصیحت ذبیہ کا ذکر فرمایا کہ حافظ ذہبی نے حافظ ابن تیمیہ کو خط لکھا تھا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے سلف کے عقائد اپنی کتابوں میں لکھے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ وہ سب تمہاری اپنی آراء ہیں اور میں نے پہلے زمانہ میں

لے ملاحظہ فرمادیں کہ حضرت سے محبت کا علل و قریب و جوار و ایمان ہے اور ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے، اور آپ کی محبت و قتل کے تحت آپ کے توسل سے اپنی اصلاح حاصل و اتباع شریعت کی توفیق، گنہگاروں کی مغفرت، حسن خاتمہ اور آپ کی شفاعت کے لئے دعا کرے تو اس کے جوار واجب میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح ثابت الہی کی ذات اقدس کے توسل سے دعا کر سکتا ہے حاضر قبر شریف ہو مگر بھی کر سکتا ہے، نہ اس کوئی شرک کا شائبہ ہے نہ اس کو بدعت کہا جاسکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (مولف)

تمہیں نصیحت کی تھی کہ فساد کا معاملہ نہ کرو، مگر تم نہ۔ اور اس زہر کو پی لیا، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ذہبی نے فلسفہ کو زہر قرار دیا ہے۔ (فیض البری ص ۳۳۳ ج ۳)

زیارۃ نبویہ کے سفر کو معصیت قرار دینے پر فرمایا کہ امت سے بالا جماع کا بہت ہو چکا ہے کہ زیارت کو جاتے تھے اور اس کا جواب حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کسی سے نہیں ہو سکا ہے۔

آخر میں حضرت شاہ صاحبؒ کے چند جملے اور نقل کئے جاتے ہیں تاکہ مزید علمی فائدہ و بصیرت حاصل ہو۔ دوسرے حضرات کے تذکرہ میں فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ کا علم بھی فلسفہ سے ہے، مطالعہ زیادہ ہے، حد اقل نہیں نصیب ہوئی اس لئے منتشر چیزیں لکھتے ہیں، تجربہ ہے کہ ایک ہی دسی پر چھ، بخت و اتفاق کے قائل ہیں، اور اوجہ لا یصدر عنہ الا الواحد کے بھی قائل ہیں، نیز صفات کے بین ذات ہونے کے قائل ہیں، ساتھ ہی فرمایا کہ شیخ اکبر فلسفہ کے بڑے حافظ تھے اور صدر شیرازی بھی بڑا ذوق ہے، شیخ تاج الدین یسکی کے ذکر میں فرمایا کہ انہوں نے شرح عقیدہ ماتریدی لکھی ہے جو بہت اچھی کتاب ہے اس میں اشاعرہ و ماتریدیہ کے اختلاف کو کم کیا ہے اور اختلاف کو نزاع و نظی کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ تقی الدین یسکی کے ذکر پر فرمایا کہ ان کی کتاب شرح المنہاج کی فقہ بہت عالی ہے اور وہ تمام علوم میں ابن تیمیہ سے اونچے ہیں البتہ وہ حدیث میں قواعد سے کام لیتے ہیں، ایسا کرنا حدیث میں نقص ہے۔

تقویۃ الایمان

اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس سے زیادہ راضی نہیں ہوں اور یہی رائے مجھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ سے بھی پہنچی ہے، حالانکہ وہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ کی محبت میں بالک تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ اور پھر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحبؒ سے ہے، مجھے نہایت ڈر ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضرت مولانا شہیدؒ نے حضرت شاہ اسحاق صاحب، شاہ محمد یعقوب صاحب، مولانا رشید الدین صاحب وغیرہ پانچ اشخاص کو تقویۃ الایمان سپرد کر کے ان کو الفاظ و مضمون بدلنے کا اختیار دیدیا تھا، پھر ان میں سے کچھ نے الفاظ بدلنے کی رائے دی اور کچھ نے کہا کہ بغیر تشدد اور سخت الفاظ کے اصلاح نہ ہوگی اور خود حضرت شہیدؒ نے بھی اپنے زمانہ کے حالات سے مجبور ہو کر تائید و توثیق دیا تھا، حیات انبیاء علیہم السلام کے دلائل پیش فرما کر حضرت شاہ صاحبؒ نے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدیؒ کا بھی ذکر کیا اور بتلایا کہ انہوں نے اپنے دور رسالہ میں ہاون دستہ لے کر روضہ عزاز نبوی کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کونہ تہادہ لوگ حافظ ابن تیمیہ کے اتباع میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعد وفات میں فرق بتلانے کے لئے ایسا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔

(۵۲) حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب

شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ

آپ بھی درس بخاری و ترمذی دارالعلوم دیوبند کے زمانہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کے تفسیرات عقائد و مسائل فروع کا نہایت شدت سے رد فرمایا کرتے تھے اور آپ نے بتلایا کہ میں نے مدینہ منورہ کے قیام میں ان کی تصانیف و رسائل دیکھے ہیں اور بعض ایسی کتابیں بھی دیکھیں ہیں جو ہندوستان میں شاید ہی کسی کتب خانہ میں موجود ہوں اور ان سب کے مطالعہ سے میں اس نتیجہ پر ملی ہوں کہ بصیرت پہنچا ہوں کہ اہل سنت و الجماعت کے طریقہ سے کھل ہوا عدول و انحراف ان کے اندر موجود ہے اور آپ حضرت شہ عبدالعزیز صاحبؒ کا ارشاد بھی اپنی تائید کے لئے پیش

فرمایا کرتے تھے، جس میں انہوں نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کی منہاج النبوت و دیگر تالیفات کا مطالعہ کرنے کے بعد ان پر سخت تنقید کی تھی، ملاحظہ ہو مکتوبات شیخ الاسلام جلد چہارم اور آپ نے اشہاب الثقب میں بھی عقائد واپس دہریہ کا رد مفصل و مدلل طور سے کیا ہے۔

(۵۳) حضرت علامہ محدث مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی دام ظلہم

آپ نے اپنی نہایت طویل القدر تالیف اعلاء السنن میں تمام اہل ظاہر و باطنی حضرات کا رد و اقرار کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن حزم خابری اور حافظ ابن تیمیہؒ دین قیم کے تفردات پر سیرالجماعۃ کی ہیں جس میں ۱۳ ج ۲۲۱ ج ۱۳ میں اعلیٰ متفاضلہ کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کے مسلک کا رد کر کے لکھا: - لیسما ذا احد الحق الا الضلال ولكن ابن تيمية مجهول على احداث اقوال يشذ عنها الجماعة ويخالف الاجماع ومذاهب السلف كلها فالى الله المشتكى۔

(۵۴) حضرت علامہ محدث مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری دام فیضہم

آپ محدثین کے طرز پر محدثانہ محققانہ انداز میں "معارف السنن" شرح ترمذی شریف لکھ رہے ہیں، جس کی چھ ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں، حضرت امام احقر علامہ کشمیریؒ قدس سرہ کے انھیں تلافی حدیث میں سے ہیں، اور وسعت مطالعہ و حفظ میں نہایت ممتاز ہیں، احادیث احکام کے تحت حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات و مختارات پر بھی مدلل و مکمل کلام کرتے ہیں اس وقت چھٹی جلد سامنے ہے جس میں طلاقات ثلاث کی بحث فرما کر حکم مکمل بحث کے عنوان سے لکھا:۔

مسائل طلاق میں حافظ ابن تیمیہؒ کا شدوذ و تفرد ان دوسرے اصولی و فروعی مسائل کے شدوذ و تفردات کی ایک نظیر ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے مشائخ کا طریقہ یہی رہا کہ وہ حافظ ابن تیمیہؒ کے وسعت علم و تبحر کے اعتراف کے باوجود ان کے شواذ کا رد ضرور کرتے تھے اور اس معاملہ میں ان کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے اور خود ان کے ہم عصر اکابر اہل علم اور بعد کے حضرات نے بھی برابر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور دلائل کے ساتھ ان کا رد کرتے رہے ہیں، مثلاً حافظ تقی الدین سبکی، کمال الدین زملکانی، ابن جمیل، ابن افر کاج، عز بن حباب، صلاح العللانی، تقی الدین صہتی وغیرہم من الاعلام (معارف السنن ص ۱۵۰ ج ۶)

خلاصہ کلام

حافظ ابن تیمیہؒ نے رسالہ توسل کے خاتمہ پر اپنے عقائد کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ وہ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پر اپنے عرش کے اوپر بے حد (۲) اپنی مخلوق سے جدا ہے، نہ (۳) اس کی مخلوقات میں کچھ اس کی ذات کا ہے اور نہ (۴) اس کی ذات میں کچھ اس کی مخلوقات کا ہے اور نہ (۵) سبحانہ عرش اور ساری مخلوقات سے مستغنی ہے، (۶) اپنی مخلوقات میں سے کسی کو کھانا نہیں ہے بلکہ وہ خود (۷) اپنی قدرت سے عرش اور حاملین عرش سب کو کھائے ہوئے ہے الخ اور یہ بھی کہا کہ قل ہواللہ احد و حید و قولی ہے الخ

ہم نے یہی دکھانے کے لئے کہ ان کے عقائد کے بارے میں اکابر علمائے امت نے کیا کچھ رائیں قائم کی ہیں اور یہی تفصیل پیش کی ہے کیونکہ ان پر مفصل و مدلل بحث کے لئے کافی فرصت و وقت درکار ہے، انوار الہاری میں اپنے اپنے مواقع پر کچھ جمعات آئیں گی، اگرچہ عقائد کی بحث بخاری کے آخر میں ہے اور معلوم نہیں کہ وہاں تک پہنچنا مقدر میں ہے یا نہیں، اگر ضرورت نے مجبور کیا اور انوار الہاری کے کام سے کچھ وقت نکال سکا تو مستقل کتاب ہی حافظ ابن تیمیہؒ پر لکھوں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

راقم الحروف کے نزدیک سب سے زیادہ ضرورت صرف عقائد پر بحث کی تھی اور اس کی طرف کم توجہ کی گئی ہے، وہ شاید اس لئے بھی

یہ سب خدا نے تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ثابت کرنے کے لئے ان سب حضرات نے بڑے غم و دکھاو پر پسند کیا ہے اب کوئی بتائے کہ عقل بڑی یا بھینس، اور دعویٰ یہ کہ خالص توحید سوائے ان حضرات و ہابیہ تیبیہ و سلفیہ کے کسی کے پاس نہیں ہے اور ساری دنیا کے مسلمان تجوری، بدعتی اور مشرک ہیں، قاسد العقیدہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

مختصر یہ کہ اوپر کی سب کتابیں کتاب انقض و غیرہ شائع ہو چکی ہیں اور حافظ ابن تیمیہ اور ان کے سب اتباع ان کتابوں کے مندرجات کے قائل ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے تمامی مختارات اصول و فروع کو دنیا کے کسی ایک معتد عالم نے بھی قبول نہیں کیا ہے، بہ کثرت حنا بلد نے تو ان کا خلاف کیا ہی ہے علمائے شافعی میں سب سے زیادہ ان کے خلاف ہیں، علمائے مالکیہ میں سے علامہ زرقانی وغیرہ کہار محمدین نے تو نہایت سخت تنقیدات کی ہیں صرف حنفیہ ایسے ہیں کہ یہ صوفی صافی خضندے مزاج کے، مرتجبان مرغ خاموش تماشا شای سے بنے رہے اور سوچا ہوگا کہ دوسروں نے کافی لکھ پڑھ دیا ہے، دے دے دے دے فوں کی یاد کیوں تازہ کریں، مگر انہیں غیب کی خبر کیا تھی کہ آخرو زمانہ میں پھر سے وہ فتنے ابھر گئے اور مادی و ظاہری وسائل کی فراوانی سے فائدہ اٹھا کر ان سب عقائد و مسائل کو جو خلاف جمہور امت و سلف و خلف ہیں نہ صرف صحیح بلکہ سب سے بہتر و برتر ثابت کرنے کی سعی کی جائے گی لہذا اس دور کے علمائے حنفیہ کو بھی احقاقیق کی ضرورت سے مجبور ہو کر میدان میں آنا پڑا، چنانچہ علامہ کوثری، علامہ کشمیری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، اور مولانا محمد یوسف بنوری وغیرہ حضرات نے اس طرف توجہ کی اور ان کی کوششوں کا کچھ حال اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

رسالہ التوصل لابن تیمیہ کا پورا رد کرنے کے بعد اب ہم قائلین جواز توسل نبوی کے دلائل پیش کر کے اس نہایت مفید علمی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

برایں ودلائل جواز توسل نبوی علی صاحبہ الف تحیات مبارکہ

(۱) یا ایہذا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ (۳۵ مائدہ) اے ایمان والو! رتے رہو اللہ سے اور دھوٹو اس تک وسیلہ (ترجمہ حضرت شیخ الہند) وسیلہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی کا قرب و وصول حاصل ہو، لہذا اس میں اشخاص اور اعمال دونوں داخل ہیں، اور شرعاً بھی وہ دونوں کو شامل ہے، اسی لئے ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ جو وسیلہ کے معنی صرف اعمال صالحہ کے بتلاتے ہیں یہ بات عربیت سے بعید ہے کیونکہ وہ دونوں کو شامل ہے اور کسی لفظ کے عام معنی کو خاص کر دینا اس کے لغوی معنی کو بگاڑتا ہے اور یہ عام معنی لینے کی بات صرف ایک رائے نہیں ہے اور نہ عموم غوی کا مقتضی ہے بلکہ وہی حضرت عمر سے بھی منقول ہے، کیونکہ انہوں نے استسقاء کے موقع پر حضرت عباسؓ سے توسل کرنے کے بعد یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے: ”ہذا الوسیلۃ الی اللہ عز و جل“ (یہی خدا کی قسم وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف) جیسا کہ علامہ ابن عبد البرؒ کی ”الاستیعاب“ میں مذکور ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کی طرف اشارہ کر کے ان کو وسیلہ قرار دیا اور حلف باللہ کے ساتھ یہ بات فرمائی، اس سے ان لوگوں کا پوری طرح رد ہو گیا جو اشخاص و ذوات کے ساتھ توسل کو ممنوع یا شرک بتلاتے ہیں اور اس بارے میں موجود دعائے غائب کا یا جمی و میت کا فرق بھی غلط ہے، کیونکہ توسل کے معنی طلب دعا کے نہیں ہیں، اس کے لئے تو صرف یہ شرط ہے کہ جس عمل یا ذات کے وسیلہ سے خدا سے دعا کی جائے وہ مقبول و مقرب اللہ حد ہے کہ حافظ ابن قیمؒ نے بھی متعدد مسائل میں ان کی مخالفت کی ہے اور حافظ ابن کثیرؒ نے تو بہت سے اصولی مسائل میں اپنی مخالفت کی ہے، مثلاً استواء کے مسئلہ میں بھی انہوں نے لکھا کہ میں اس میں سلف صالح اور ائمہ المسلمین کے ساتھ ہوں اور استواء کو بلا کیف و تہدیب کے مانا ہوں اور لکھا کہ مشبہین کے اذہان نے جو ظاہری معنی اختیار کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نفی ہیں، کیونکہ وہ مخلوق کی مشابہت سے مانگ ہے اور یس مکمل شدہ، بلا کثرت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دے وہ کافر ہے (تفسیر ابن کثیر ص ۲۴۲)۔ اے اب استنبول (ترکی) سے بھی وہابی عقائد کے خلاف کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔

بارگاہ الہی ہو اور یہ بھی کوئی شرعی یا عقلی مسئلہ نہیں ہے، کہ افضل ہی سے توسل کیا جائے اور مغفول سے نہ کیا جائے، مگر یہ بات ہوتی تو رد قیامت امتوں کی درخواست شفاعت دوسرے انبیاء سے نہ ہوتی اور کم از کم انبیاء علیہم السلام ہی اس سے روکنے کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے جبکہ صرف سب سے افضل پیغمبر کے پاس ہی جانا چاہئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے افضل ہونے کو اول تو ساری ہی امتیں جانتی ہیں ورنہ انبیاء تو ضرور ہی جانتے ہیں، لہذا حدیث شفاعت میں انبیاء علیہم السلام کا دوسرے اعزاز پیش کرنا اور یہ عقد ریش نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کوئی شرعی و عقلی بات نہیں ہو سکتی، واللہ اعلم اور اسی لئے علامہ شوکانی وغیرہ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کی اس بات کو رد کر دیا ہے کہ توسل ذوات نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ کہ حدیث غار سے جو حافظ ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے وہ بھی درست نہیں، کیونکہ ان تینوں حضرات نے اپنی عمر کے ان اعمال سے توسل کیا ہے جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہو سکتے تھے اور جو بھی پہلے وہ کر چکے تھے، حافظ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال ادا و واجبات و ترک مکررات کی صورت میں کر رہے ہیں یہی توسل ہے، گویا ہر نیک عمل لائق توسل ہے خواہ مقبول ہو یا نہ ہو اس طرح جہاں لغت و شرع کے تحت عموم کی ضرورت تھی اس کو توسل سے ہٹا دیا اور خاص کر دیا اور جہاں تفصیل کی ضرورت تھی وہاں عموم رکھ دیا، واللہ اعلم، نیز توسل کے لئے موجود ہونے کے لئے بھی ضرورت نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے پر اپنی تعمیر کی معافی کے لئے حضور علیہ السلام کے توسل سے دعا فرمائی تھی، جس کی تفصیل ہم آگے کریں گے۔ ان شاء اللہ

تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد تقویٰ میں سب اعمال صالحہ آجاتے ہیں اس لئے بظاہر ایضا وسیلہ سے زائد بات بتائی جا رہی ہے یعنی خاص حالات میں اہم جوان جو مقاصد کے لئے اپنے کسی نہایت بڑے مقبول عمل یا کسی مقرب بارگاہ ایزدی کے توسل سے دعا کرنا جس کے لئے ابتدائی شرائط ایمان و تقویٰ رکھی ہیں، لہذا حافظ ابن تیمیہ کا بچے رسالہ التوسل ص ۵۱ و ۵۲ میں قول ترقی و اہتوا الیہ الوسیلۃ کی ہر ادو توسل بصورت ایمان و اتباع متعین کرنا یا اعمال صالحہ پر محمول کرنا درست نہیں ہے کہ وہ سب امور ایمان و تقویٰ کے تحت آچکے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

صاحب روح المعانی کا تفرد

جواز توسل نبوی کا مسئلہ سارے علماء امت کا اجماعی و اتفاق ہے اور حافظ ابن تیمیہ سے قبل کوئی اس کا منکر نہیں تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ علامہ آلوسی حنفی بھی ابن تیمیہ سے کچھ متاثر نظر آتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی توسل بذات نبوی کا انکار کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ کے خلاف توسل بجاہ نبوی کو جائز کہا ہے بلکہ توسل بجاہ غیر الہی کو بھی جائز کہا بشرطیکہ اس غیر الہی کا صلاح و ولایت قطعی طور سے معلوم ہو، اس پر ناشر کتاب نے نہایت ناروا جہارت کر کے حاشیہ بھی چھاپ دیا ہے کہ علامہ آلوسی کی یہ جواز والی رائے غیر مقبول ہے (ص ۱۲۸ ج ۶) اور اس سے اصل کتاب میں بھی حذف و الحاق کے شبہ کو قوت ملتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ علامہ آلوسی کے صاحبزادے شیخ نعمان آلوسی اب صدیقی حسین خان صاحب مرحوم کے زیر اثر تھے اور اسی لئے جلاہ العینین نکلی تھی۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ آلوسی کے اس تفرد کا رد ان کے ایک ہم عصر متحقق عالم دین شیخ دلاویز سلیمان بغدادی شہنشاہی مجددی خالدی نے لکھ دیا تھا جو رسالہ کی صورت میں عراق سے شائع ہوا ہے اور اس کا دوسرا رد علامہ متحقق شیخ ابراہیم سودقی نے اپنی کتاب "سعادۃ الدارین" میں کیا ہے، وہ مصر سے شائع ہوئی ہے (براہین الکتاب ص ۳۸۸)

حضرت تھانویؒ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں صاحب روح المعانی کا قول اختیار کیا ہے کہ اس آیت سے ذوات کا توسل نہیں لکھا تاہم وہ دوسرے دلائل سے توسل نبوی اور توسل بالصلحین کے قائل ہیں جیسا کہ بوداؤن اور ادھر میں تصریح ہے، ہم نے ادھر حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے نگرانی بھی نقل کر دی ہے کہ وہ سب کو صرف اعمال کے ساتھ متعین کرنا عریض سے بعید ہے وغیرہ، اس کے لئے صاحب روح المعانی کی

رائے سے متاثر ہو کر وسیلہ کسوف طاعات پر محمول کرنا صواب نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

علامہ کوثریؒ نے لکھا: علامہ آلوسی اور ان کے صاحبزادے سے بعض غلطیاں تفسیر میں درج ہو گئی ہیں جن کی دلائل سے تردید ہو چکی ہے اور وہ دونوں اپنے بعض جہانوں اور شیوخ کے سبب بھی بعض مسائل میں ان کی موافقت پر مجبور و مضطر ہوئے تھے (مقالات کوثری ص ۶۷)

(۲) کسانوار من قبل یسعتون علی اللین کھروا (۸۹ بقرہ) اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر (ترجمہ حضرت شاہ ابند) قرآن مجید کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزماں اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ و طاغرا، جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور معلوم ہوئے (نواک عثمانی ص ۷۷)

تفسیر مظہری میں ہے: یسعتون، مستعرون، یعنی مدعا مانگتے تھے، مشرکین عرب کے مقابلہ میں اور کہتے تھے کہ اے اللہ! ان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما اس نبی کے طفیل جس کو آخر زمانہ میں مبعوث ہونے والے ہیں اور جن کی صفات و حال ہم تو راز میں پڑھتے ہیں چنانچہ اس کے بعد وہ یہودی مشرکوں کے مقابلہ میں خدا کی طرف سے مدد کئے جاتے تھے۔

دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہود اپنے دشمن مشرکوں سے کہتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو ہماری شریعت کی تصدیق کرے گا اور اس وقت ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہیں عادی و مودود اور ہم کی طرح قتل کریں گے، اس طرح یہود اپنے زمانہ کے مشرکین کو رسول آخر الزماں کے حال اور آنے کی خبر دیتے تھے، اس صورت میں یسعتون کا سین ماہانہ کے لئے ہوگا (تفسیر مظہری ص ۹۴ ج ۱)

روح المعانی میں ان دو اقوال کے علاوہ تیسرا بھی بیان کیا ہے کہ یسعتون بمعنی یستعرون ہے یعنی یہود حضور علیہ السلام کے بارے میں دریافت حال کیا کرتے تھے کہ ان اوصاف کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ گویا آپ کی بعثت کے منتظر تھے (روح المعانی ص ۳۲۷ ج ۱) آخر کے دونوں اقوال میں ظاہر معنی سے ہٹ کر تاویل معلوم ہوتی ہے اور غائب الہی لئے آلوسی اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب بیہقی عصر دونوں نے پہلے قول کو اولیت کا مقام دیا ہے اور علامہ آلوسی نے پہلے قول کی مزید تشریح و تفسیر اس طرح بھی کر دی کہ حضرت ابن عباس و حضرت قتادہ کا یہ ارشاد نقل کر دیا کہ آیت مذکورہ یہودی قرطہ دینی تفسیر کے بارے میں اتری ہے جو (مشرکین) اوس و خزرج کے مقابلہ میں رسول اکرم ﷺ کے توسل سے آپ کی بعثت سے قبل فتح و نصرت خدا و مدد طلب کیا کرتے تھے اور سدی نے اس طرح بیان کیا کہ جب ان دونوں فرقوں (یہود و مشرکین) میں سخت لڑائی کا موقع آتا تھا تو یہود تو راز کا نیکل کر اپنے ہاتھ اس جگہ پر رکھتے تھے جہاں رسول اکرم ﷺ کا ذکر مہارک لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس وقت کہتے تھے کہ اے اللہ! ہم تجھ سے تیرے اس نبی کے حق کے واسطے توسل سے سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو آخری زمانہ میں مبعوث کرے گا کہ ہمیں آج ہمارے دشمن پر فتح و نصرت دے، پس اس وقت ان کو نصرت و فتح حاصل ہو جاتی تھی، پھر علامہ آلوسی نے مزید لکھا: یسعتون میں سین طلب کیلئے ہے (یعنی اپنے مشہور متعارف معنی میں ہے) اور واسطہ علی کی وجہ سے فتح کا لفظ معنی نصرت کو متضمن ہے (روح المعانی ص ۳۲۷) اوپر کی پوری تفصیل پڑھنے کے بعد رسالہ التوسل کے ص ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ میں حافظ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ بھی پڑھ لیجئے کہ توسل یہود کا ذکر کسی مفسر نے بھی سلف سے نقل نہیں کیا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سلف کی ترجمانی، ترجمان امت سیدنا حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ ہی ہر جگہ کیا کرتے ہیں اور ان دونوں کی روایت نیز سدی کی تفصیل یہاں بھی توسل کی خبر دے رہی ہے۔

لمحہ فکر یہ

علامہ آلوسی جو مسئلہ توسل بالذوات میں حافظ ابن تیمیہؒ کے انکار سے متاثر معصوم ہوتے ہیں یہاں انہوں نے بھی آیت یسعتون کی اسی تفسیر کو راجح قرار دیا جو سلف سے منقول ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کی رائے کو مرجوح کر دیا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ سین کو بے ضرورت

مبالغہ کے لئے بنا کر مستحسن کو بخیر و نیکو دوسری بے ضرورت تاویل سے بمعنی مستحسن و نیکو لیں کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ خود قرآن مجید میں دو جگہ اور استغاثہ آیا ہے، اس کے معنی دیکھ جائیں تاکہ تفسیر قرآن بالقرآن ہو جائے جو سب کے نزدیک اعلیٰ و افضل طریق تفسیر ہے۔

(۱) ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح (۱۱۹) انزال) اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو وہ فتح بھی تمہارے سامنے آچکی، ملامت کوئی نہ لکھا :- یہ مشرکین کو خطاب ہے بطور تحکم و استہزاء، کیونکہ روایت ہے جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو کعبہ کے پرے کو چڑ کر دعا مانگی کہ خدایا! دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و اعلیٰ و اگر تم ہواں کو نصرت و فتح عطا کر اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے پر کہا تھا کہ یا اللہ ہمارے رب! ہمارا دین قدیم ہے اور محمد کا دین نیا ہے، پس جو دین آپ کو محبوب اور پسندیدہ ہو اسی دین والوں کی مدد کر اور اسی کو فتح دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :- اگر تم دونوں لشکروں میں سے اعلیٰ اور اہل حق کے لئے ہماری نصرت و فتح چاہتے تھے تو وہ تمہارے سامنے آچکی، لہذا اب تمہیں دین حق کے خلاف وریشہ و دشمنوں سے باز آ جانا چاہئے وہی تمہارے لئے بہتر ہوگا (روح المعانی ص ۱۸۷ ج ۹)

علامہ محدث قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھا :- ان تستفتحوا ای تستنصر والاحباب الناس وارضهم عند اللہ یعنی اگر تم خدا کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں کیلئے نصرت طلب کرتے تھے تو وہ نصرت فتح کی صورت میں تمہارے سامنے آگئی (تفسیر مظہری ص ۴۲ ج ۴)

(۲) استفتحوا وخاب کل جبار عید (۱۵۱) ابراہیم) حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں خدا کی نصرت طلب کی (تو خدا نے ان کی سستی) اور جبار و سرکش کا کام و نامراد ہوا۔ (روح المعانی ص ۲۰۰ ج ۱۳) حضرت قاضی صاحب نے لکھا :- انہوں نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کی یا اپنے اور ان کے درمیان فیصلہ طلب کیا (تفسیر مظہری ص ۱۰ ج ۱۵ ابراہیم)

اس طرح قرآن مجید کے محاورات سے ہی اس امر کا فیصلہ مل گیا کہ استغاثہ کے معنی صرف طلب نصرت و فتح یا فیصلہ کن بات چاہنے کے ہیں، خبر دینے یا خبر معلوم کرنے کے نہیں ہیں، حالانکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے جوہر میں مقرر کرنے کی سعی کی ہے اور ادواہی واصلی معنی کو غیر مراد ثابت کیا ہے۔

حضرت علامہ کشمیری نے بھی آیت مذکورہ کے تحت تو سل یہودی دعا واللہم وینا انا لسا لک بمحق احمد النبی الامی نقل کی اور لکھا کہ اس سے تو سل ثابت ہے (مشکلات القرآن ص ۱۹) آپ نے فتح العزیز کا حوالہ بھی دیا تھا جس کی تخریج کر کے رقم المحررف نے ۳۳ سال قبل مجلس علمی ڈابھیل سے شائع کی تھی اور اب اس فارسی عبارت کا ترجمہ پیش ہے :-

نزول قرآن مجید سے پہلے یہودی نبی اکرم ﷺ کی نبوت اور تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت کے معترف تھے اس لئے کہ اپنے دشمنوں سے جنگ کے وقت بوجہ خوف شکست و رگاہ خداوندی سے حضور علیہ السلام کے نام پر فتح و نصرت طلب کرتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ کے نام میں اس قدر برکت ہے کہ اس کے ذکر اور توسل کی وجہ سے کفار و مشرکین کے مقابلہ میں فتح و نصرت حاصل ہوگی، گو یا حضور علیہ السلام کے نام کو کھوئی و نامہ صریح و غیر ان سمجھتے تھے اور یہ بھی یقین کرتے تھے کہ یہ پیغمبر آخر الزمان کا فرشتہ اور ازالدایان باطلہ میں اس مرتبہ پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کا صرف نام بھی لشکر جبار کے قائم مقام ہے اور ابونعیم، بیہقی و حاکم نے اسانید صحیحہ و طرق متعددہ سے روایت کی ہے کہ یہ پیغمبر کے یہودی جب بھی بت پرستان عرب کے قبائل بنی اسد، بنی غطفان، جہینہ و غزوہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو مغلوب و شکست خوردہ ہو جاتے تھے، مجبور ہو کر انہوں نے اپنے دشمنوں اور عاملوں سے رجوع کیا اور انہوں نے بہت تعص و دلالت کے بعد یہ دعا اپنے سپاہیوں کو سکھائی کہ جنگ کے وقت پڑھا کریں، چنانچہ اس کے بعد پھر وہ بھی مغلوب نہ ہوئے، بلکہ ہمیشہ مظفر و منصور ہوئے، وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے رب! ہم تجھ سے حق احمد نبی امی جس کے بارے میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو آخر زمان میں ہمارے لئے مبعوث کرے گا اور حق اپنی کتاب کے جس کو تو بطور آخری کتاب کے اس پر نازل کرے گا، سوال کرتے ہیں کہ تو دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر (فتح العزیز ص ۳۶۹)

فائدہ: بیان القرآن حضرت تھانویؒ میں روح المعانی و تفسیر مظہری کا ذکر کردہ پہلا قول نہیں لیا گیا اور صرف دوسرا قول روح المعانی کے حوالہ سے لیا گیا ہے جو کہ مرجع ہے ایسا خیال ہے کہ اس جگہ حوالہ کی اور سے نقل کر لیا گیا ہے ورنہ حضرت خود قول اولیٰ ہی کو ترجیح دیتے، جس طرح علامہ آلوسیؒ نے اس کو اولیت دی ہے اور حضرت قاضی صاحبؒ نے بھی اور شیخ الہند نیز حضرت علامہ عثمانیؒ اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے اتباع میں قول اولیٰ ہی کو ترجیح دی ہے، دوسری ایک غلطی بعض تفسیری فوائد میں اوس و خزیج کے ہاں بھی دوسرا اختلاف کے حلفاء کی تعین میں ہوئی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ دونوں یہودی قبیلے اس کے حلیف تھے اور قبیلہ بنو قریظہ کا خزیج کے یہودی خزیج کے حلیف تھے، جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام ص ۳۲۳ ج ۲ میں ہے جو اروض الانف المسلیٰ کے ساتھ مطیع بنیالیہ مصر سے چھپی ہے اور تفسیر فتح الاحریز ص ۲۲۵ میں بھی وہاں یہاں نوکم امساری فغادوہم کے تحت لکھا کہ اوس و خزیج کی لڑائی میں اگر کوئی یہودی بنی قریظہ کا خزیج کے یہاں گرفتار ہو جاتا تو بنو نضیر نہ دے کر اس چھڑا کر آزاد کرالیتے اور اگر بنو نضیر کا ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا تو بنو قریظہ نہ دے کر آزاد کرالیتے تھے، اس طرح دونوں قبیلے چونکہ متحد اور ایک ہی خیال ہی تھے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے اور ساتھ ہی اپنے یہودی مذہب پر عمل کرنے کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، مگر بین لڑائی کے موقع پر قتل و اخراج میں کچھ پرواہ اپنے یہودی بھائیوں کی یا اپنے مذہبی احکام کی نہ کرتے، حالانکہ بنو قریظہ کا بھی یہودی ہی تھے، جن کا قتل و اخراج یہ ان کے حلفاء خزیج ہونے کی وجہ سے کرکڑتے تھے، اسی کو فتح تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے یہودی مذہب کے احکام بھی کچھ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے (تفسیر فتح الاحریز)

تفسیر القرآن: اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے ("باوجودیکہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے") پھر اس کی تشریح اس طرح کے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے (یعنی نبی آخر الزماں) کو قتل کا غلبہ دے، یہ ایک نئی اور مجتہد تفسیر ہے، جو تفصیلی تبصرہ کی محتاج ہے۔

اس موقع پر مولانا آزاد کا ترجمہ تفسیر سلف اور تفسیر عزیزی سے زیادہ قریب ہے اگرچہ حیرت ہے کہ انہوں نے حافظہ ابن تیمیہؒ کے قالی معقد ہوتے ہوئے ایسا ترجمہ کیسے کر دیا ملاحظہ ہو: "باوجودیکہ وہ (توراۃ) پیش گوئیوں کی بناء پر اس تصور کے منتظر تھے اور) کافروں کے مقابلہ میں اس کا نام لے کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے" (ترجمان القرآن ص ۲۷۳)

حافظہ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے توسل سے بھی دعا کرنے کا سلف سے کوئی ثبوت نہیں ہے، چہ جائیکہ حضور علیہ السلام کا صرف نام لے کر اس کی برکت سے دعا کرنا۔

مقالہ طحا از الہ: حافظہ ابن تیمیہؒ ص ۱۱۸ التوسل میں لکھا کہ سلف سے صرف دو باتیں منقول ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ یہود حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر دیا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ خدا سے آپ کی بے پشتی کی دعا کرتے تھے، تیسری بات توسل یا نام لے کر دعا والی سلف سے منقول نہیں ہے، لیکن آگے وہ خود ہی یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ابی رزین سے انہوں نے بواسطہ شہاک حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ وہ بنو نضیر بنو نضیر بنو نضیر سے کرتے تھے حالانکہ عربی زبان میں استعمال کرنا ترجمہ استعمار اور استغناء ہی ہے نہ کہ اخبار یا دعاء بعثت اس طرف یہاں بھی ابغوا اللہ الوسیلة کی طرح حافظہ ابن تیمیہؒ نے عربیت سے دوری اختیار کی، پھر آگے جو دوسری روایت حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اس میں حضرت معاذ بن جبل کا الزام یہود بھی ہے کہ تم تو حضور علیہ السلام کے (توسل یا نام لے کر دعا) کے ساتھ فتح (۱) فتح طلب کیا کرتے تھے جبکہ اہل شرک تھے اور میں خبر (۲) دیا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہوں گے اور ان کے اوصاف (۳) ہمیں بتایا کرتے تھے، ان سب مختلف باتوں کو حافظہ ابن تیمیہؒ نے ایک کر دیا اور سب جملوں کو ایک دوسرے کی تفسیر بنا کر صرف اخبار بعثت پر محمول کر دیا ہم کہتے ہیں کہ حضرت معاذؓ نے سب باتیں الگ مطالب سے کہی تھیں اور اس پر ہماری ایک دلیل تو یہ ہے کہ الگ الگ جملوں کو مستقل الگ الگ معنی پر محمول

کرتا ہی اصل ہے دوسرے یہ کہ وفا، الوفا، میں ۱۵۷۵ھ میں جو واقعہ قبل ہجرت کا حضور علیہ السلام سے قبیلہ اوس کے چند حضرت کی ملاقات کا ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے مل کر اور آپ کی باتیں سن کر آپس میں کہا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حال اہل کتاب بیان کیا کرتے ہیں اور جن کے توسل سے وہ تم پر فتح حاصل کیا کرتے ہیں، لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھو اور ان پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے اس واقعہ میں اخبار حالات کا مقدم کیا ہے جس میں سب احوال و اوصاف آگئے اور استخراج کو نوخر کیا جو اہلک سے بیان کرنے کی مستقل چیز تھی مگر چونکہ حافظ ابن تیمیہ کے ذہن میں جو چیز جم جاتی تھی وہ ہر جگہ سے گھما چمرا کر مطلب کو اپنی ہی موافق بنانے کی سعی کرتے تھے، اس لئے صورت حال کو برعکس کر دیتے تھے ۱۱۹۹ھ التوسل میں خود ہی عن انس بن ابی العالیہ نقل کیا قال كانت اليهود تستنصرون (۱) محمد ﷺ علی مشرکی العرب یقولون (۲) اللهم ابعث الخ یہاں بھی دو باتوں کو ایک کر دیا ہے، ظاہر ہے استنصار بمعتمد علی مشرکی العرب کی تشریح یقولون اللهم ابعث نہیں بن سکتی، یہاں بھی ویقولون ہوگا، واؤ کے ہٹ جانے سے اور بھی زیادہ مغالطہ ہو گیا۔ واللہ اعلم

(۳) روایات توسل یہود

حافظ ابن تیمیہ نے ص ۱۱۹ میں یہ بھی لکھا کہ آیت مذکورہ یہود خیر و غطفان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جبکہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے محدث الیقین، بیہقی و حاکم کی اسد و طرق متعددہ کی روایات کے حوالے سے نقل کیا کہ یہودیان مدینہ و یہود یان خیبر کی لڑائیاں مشرکین عرب کے قبائل بنی غطفان و بنی اسد وغیرہ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور وہ یہود حضور علیہ السلام کے توسل سے دعا فتح و نصرت کیا کرتے تھے اور وہی آیت مذکورہ کا شان نزول بھی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا ارشاد تو یہ ہے کہ یہ توسل والی بات اسانید صحیحہ و طریق متعددہ کی روایات سے ثابت ہے لیکن حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسی روایات جھوٹ اور ناقابل اعتبار ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کا فیصلہ (بحوالہ لسان المیزان) پہلے سے موجود ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اپنے خلاف والی جید حدیثوں کو بھی کرا دیا کرتے ہیں اور ہم بھی اپنا حاصل مطالعہ اس سلسلہ میں یہ تفصیل لکھ چکے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کی خاص عادت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو ہر طرح مضبوط کر کے پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، خواہ تحلیل و تجزیہ کے بعد اس کی حقیقت مراب سے زیادہ ثابت نہ ہو واللہ رحمہنا وایہ

علامہ بغوی و سیوطی رحمہ اللہ

مشہور مفسر علامہ بغوی نے بھی آیت مستحقین کے تحت اوپر کی روایت توسل یہودی کی ذکر کی ہے اور علامہ محدث سیوطی نے بھی اپنی تفسیر درمنثور میں اس سے متعلق روایات جمع کی ہیں ان کی بھی مراجعت کی جائے۔

(۳) فضلی آدم میں ربہ کلمات لفتاب علیہ (۳۷۷ بقرہ) پھر لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توبہ فرمائی۔

علامہ آلوسی نے لکھا - (۱) حضرت ابن عباس سے مشہور قول یہ مروی ہے کہ یہ کلمات "ربنا طلمنا انفسا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لکونن من العاصرین" تھے (۲) حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ کلمات "مبغضک اللهم و مبغضک و تبارک اسمک و تعالیٰ حدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت" تھے (۳) حضرت آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر کھٹا ہوا دیکھا "محمد رسول اللہ فتشفع بہ" (محمد اللہ کے رسول ہیں، پس ان سے اپنے معامد میں شفاعت کراؤ) یہ تین اقوال ذکر کر کے علامہ آلوسی نے لکھا - اور جبکہ کلام اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے تو پھر کلمات کا اطلاق روح عظم اور حبیب اکرم ﷺ پر بدرجہ اولیٰ ہوتا جا ہے، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہیں اور

دوسرے انبیاء بھی کیا ہیں بجز اس کے کہ وہ آپ ہی کے انوار کا ایک ظہور اور آپ کے باغ انوار کی ایک گلی ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے اقوال ہیں (روح المعانی ص ۱۲۳۷)

حضرت علامہ کشمیریؒ نے لکھا: - اس آیت سے بھی توسل کا ثبوت ہوتا ہے جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے بھی لکھا ہے (مشکلات القرآن ص ۲۰)

(۵) حدیث توسل آدم علیہ السلام

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے لکھا: - طبرانی نے معجم صغیر میں اور حاکم و ابویوسف نے حضرت امیر المومنینؒ سے روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: - جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کا ارتکاب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عتاب ہوا تو وہ بہت پریشان اور فکر مند ہوئے کہ ان کی توبہ کس طرح قبول ہوگی، پھر ان کو یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا اور میرے اندر اپنی خاص روح پھونکی تھی اس وقت میں نے اپنے اس پر عرش عظیم کی طرف اٹھا کر دیکھا تھا کہ اس پر "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا، اس سے میں سمجھا کہ خدا کا نزدیک اس شخص کے برابر اور کسی کی قدر و منزلت نہیں ہے کہ اس کا نام اپنے نام کے برابر کیا ہے، لہذا تہ میرے ہے کہ اسی شخص کے حق و قرب کے واسطہ توسل سے مغفرت کا سوال کروں۔

چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ یا اللہ! میں تجھ سے بچن محمد سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی اور پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسے جانا؟ انہوں نے باجرا عرض کیا، ارشاد باری ہوا کہ اے آدم! محمد چھاری ذریت میں آخری پیغمبر ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ (فتح العزیز ص ۱۸۳)

توسل نوح و ابراہیم علیہ السلام

علامہ بکلیؒ نے حدیث توسل سیدنا آدم علیہ السلام کو نقل کر کے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء حضرت نوح و ابراہیم وغیرہ کے توسل کی بھی روایات وارد ہوئی ہیں، جن کو مفسرین ذکر کرتے ہیں، مگر ہم نے یہاں صرف حدیث توسل آدم علیہ السلام کی ذکر کی ہے کہ اس کی سند جید ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے پھر لکھا کہ توسل ہی کی طرح استغاثت و تعلق اور جود کے الفاظ بھی ہیں سب کا حکم ایک ہی ہے۔ (شفاء القام ص ۱۶۳) یہ ارشاد اس عظیم شخصیت کا ہے جو بقول حضرت علامہ کشمیریؒ حافظ ابن تیمیہؒ سے علوم و فنون میں فائق تھے، علامہ سبکیؒ نے یہ بھی لکھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہؒ کو اس حدیث کے بارے میں حاکم کی تصحیح کا علم ہو جاتا تو وہ توسل کا انکار نہ کرتے اور اگر وہ پھر بھی عبدالرحمن بن زید راوی حدیث کی وجہ سے حدیث کو گرتا تو یہ بھی موزوں نہ ہوتا کیونکہ گوان میں ضعف ضرور ہے مگر اس درجہ کا نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے یا جس کو وہ بتلاتے ہیں پھر لکھا کہ کسی مسلمان کو ایسے امر عظیم (توسل نبوی) سے روکنے کی جرات نہی کرنی چاہئے جس میں شرعاً و عقلاً کوئی بھی برائی نہیں ہے، پھر خام کر ایسی صورت میں کہ اس کے بارے میں حدیث مذکور بھی وارد ثابت ہے۔ (ایضاً)

علامہ محقق شیخ سلامہ قضای عزامی شافعیؒ

آپ نے لکھا: - محدث بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة کے بارے میں یہ التزام کیا ہے کہ اس میں کسی موضوع حدیث کو ذکر نہ کریں گے، انہوں نے دلائل النبوة میں اور علامہ طبرانی نے معجم صغیر میں اور حاکم نے مستدرک میں بھی حضرت عمرؓ کی حدیث توسل آدم علیہ السلام ذکر کی ہے، اور غیر روایت طبرانی میں یہ جملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! جب تم نے محمدؐ کے توسل سے مغفرت کی شفاعت چاہی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی اور اس حدیث کے راوی عبدالرحمن بن زید کو کسی نے جھوٹ یا وضع حدیث کے ساتھ متہم نہیں کیا ہے اور جن حفاظ

حدیث نے تضعیف کی ہے وہ سوء حفظ یا غلطیوں کے باعث کی ہے اور انہوں نے یہ روایت اپنے والد سے کی ہے، جس میں غلطی یا بھول کا احتمال بعید ہے، اور شاید ان ہی قرآن کی وجہ سے حاکم نے باوجود ضعف راوی کے حدیث کی تصحیح کی ہے، پھر امام مالک والی حدیث (جس میں انہوں نے ابو جعفر منصور کو کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جناب میں متوجہ ہو کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں) وہ بھی اس امر کا قرینہ ہے کہ توسل آدم والی روایت صحیح ہے اور اس سے اس حدیث عبدالرحمن بن زید والی کو قوت حاصل ہو جاتی ہے (براہین الکتب، الرضی ص ۳۸۲) امام شافعی نے اپنی کتاب الامام میں مسئلہ کا اثبات واستدلال بھی عبدالرحمن بن زید کی بعض احادیث سے کیا ہے تو اس طرح حاکم نے بھی ان کی اس حدیث توسل آدم علیہ السلام کو صحیح ہونے کی وجہ سے لیا ہوگا، لہذا ان کی ساری احادیث کو مطلقاً رد کر دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ (مقالات الکوثری ص ۳۹۲)

محدث علامہ سیوطی رحمہ اللہ

آپ نے اپنی خصائص میں حاکم، بیہقی، طبرانی، صغریٰ، ابویہ، ابن عساکر کے حوالہ سے حضرت عمرؓ کی روایت کردہ حدیث توسل آدم علیہ السلام درج کی اور دوسری احادیث ذکر کیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں اور نعور جنت میں سب جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کا نام بھی لکھا ہوا ہے (خصائص کبریٰ ص ۱۶۱)

(۶) آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجعلوا اللہ تو اباً و حیماً (۹۳ نساء) اور اگر وہ گناہگار لوگ اپنی جانوں پر معاصی کا ظلم کر کے آپ کے پاس آجاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول (یعنی آپ) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

اس سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گناہوں کی مغفرت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی و مغفرت کی توقع زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور اسی لئے تمام اکابر امت نے زیارۃ نبویہ کے وقت اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے استغفار کرنے کی تلقین کی ہے اور سب نے اس کا قائل کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن عساکر حلیؒ کی دعاء زیارۃ میں بھی اس آیت کی تلاوت کر کے استغفار کی تلقین موجود ہے اور اسکے ساتھ توجہ توسل بالنبی اور سوال بحق النبی علیہ السلام بھی ان کی طویل دعا میں موجود ہے جس کو ہم پہلے بھی مع حوالہ کے لکھ چکے ہیں اور یہ بھی ناظرین کو یاد ہوگا کہ حافظ ابن تیمیہ موصوف کو علمائے متقدمین میں شمار کرتے ہیں اور اپنے فتاویٰ میں ان کے فیصلوں پر جگہ جگہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔

حافظ ابن کثیر کی تفسیر

آپ نے باوجود حافظ ابن تیمیہ کے بعض مسائل میں غالی قبح و معتقد ہونے کے بھی لکھا:۔ یہ ارشاد باری گنہگاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی خطا اور عرصیان مرزدہ ہو تو وہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آئیں اور آپ کے حضور میں خدا سے استغفار کریں اور حضور علیہ السلام سے بھی سوال کریں کہ وہ خدا سے ان کے لئے مغفرت طلب کریں اس لئے کہ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت سے متوجہ ہوگا اور تم کو ریکا اور بخش دے گا اور ایک جماعت علماء نے جن میں شیخ ابو منصور صابغ بھی ہیں۔ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا:۔ السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجعلوا اللہ تو اباً و حیماً“ لہذا میں بھی آپ کے حضور میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور آپ کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں چاہتا ہوں، پھر اس نے دوشعر پڑھے۔

یا خیر من رفعت بالقار اعظمه خطاب من طیعن القار والاکم
نفسی القدام لقم انت ساکن فی الشفاف و فیہ الجود والکرم

پھر وہ اعرابی واپس ہو گیا اور مجھے نیند سی آگئی، حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اے حمی! جا کر اس اعرابی سے ملو اور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے (تفسیر ابن کثیر ص ۵۱۹ ج ۱)

حافظ ابن کثیر کے یہ الفاظ کہ ارشاد باری ہدایت کرتا اور آخر تک واللہ کی یہ سچائی نقل اس کی واضح دلیل ہے کہ وہ آیت کا مطلب طرف ماضی و زمانہ گذشتہ سے متعلق نہیں سمجھتے بلکہ دوسرے جمہور علمائے امت کی طرح یہی سمجھتے ہیں کہ اب بھی حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کے زمانہ میں قیامت تک کے لئے قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغفار و توب و طلب شفاعت نبوی نہ صرف جائز بلکہ مستحسن و مطلوب ہے، چنانچہ سب ہی علماء متاسک نے زیارتہ نبویہ کے باب میں اس اعرابی کی طریقہ کو پسندیدہ قرار دیا ہے، آگے حکایت امام مالک میں آئے گا کہ انہوں نے خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور کو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر متوجہ ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کی اور شفاعت طلب کرنے کا بھی ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ہماری شفاعت خدا کی جانب میں کریں گے اور پھر یہ آیت ولو انهم اذ ظلموا ابھی افرحک تلاوت فرما کر سنائی تھی لیکن جس ۱۷ التوسل میں حافظ ابن تیمیہ نے یہ سب حکایت نقل کر کے اس کو منقطع کہہ کر گردا دیا اور وہ قبر شریف پر حاضر ہو کر طلب استغفار و استدعا کے شفاعت کے قائل نہیں ہیں، ناظرین ملاحظہ کریں کہ اس باب میں حافظ ابن تیمیہ کی رائے و تحقیق کو حافظ ابن کثیر نے نظر انداز کر دیا ہے۔

علامہ قسطلانی شارح بخاری رحمہ اللہ

آپ نے لکھا: ”شخصی کی اس حکایت کو ابن عساکر، ابن العجا اور ابن جوزی نے ”مثیر الغرام الساکن“ میں محمد بن حرب الہلالی سے نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ خواب سے بیدار ہو کر اس اعرابی کو تلاش کیا تو نہ پایا (شرح المواعظ ص ۳۰۶ ج ۸) اور لکھا: ”زائر نبی اکرم ﷺ کو چاہئے کہ وقت زیارت خوب دعا و تضرع کرے اور حضور علیہ السلام سے استغاثہ و توسل بھی کرے کہ آپ سے شفاعت طلب کر نیو الا لا حق ہے کہ اس کے بارے میں حق تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کر لے اور ایسا ہی شک علامہ ظہیل میں ہے اور اس میں یہ بھی ہے: ”چاہئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ توسل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی جاہ سے بھی توسل کر کے سوال کرے کہ وہ معامی کے پہاڑوں اور گناہوں کے بھاری بوجھ کے گرنے اور فنا ہو جانے کی جگہ ہے، اس لئے کہ آپ کی برکت و عظمت شفاعت عند اللہ کے مقابلہ میں بڑے سے بڑا گناہ بھی نہایت بے حیثیت ہے، اور جس شخص نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا وہ محروم ہے نور بصیرت سے خالی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باطن کو خلافت و مگرانی میں ڈال دیا ہے کیا اس نے یہ ارشاد باری تعالیٰ نہیں سنا: ”ولو انهم اذ ظلموا ابھی افرحک تلاوت فرما کر سنائی تھی لیکن جس ۱۷ علامہ محدث زرقانی نے نقل مذکور کے بعد لکھا کہ غالباً علامہ بطال کا مقصد ابن تیمیہ پر تخریص کرتا ہے، پھر لکھا کہ استغاثہ، توسل، تضرع یا جموع سب کا مطلب ایک ہے اور جس لفظ سے بھی چاہے توسل کر سکتا ہے جیسا کہ تحقیق النصرة اور ”مصباح الغلام فی المستغنین بخیر الاسام“ میں ہے اور یہ توسل جس طرح حضور علیہ السلام کی پیدائش سے قبل تھا اور حیات طیبہ نبویہ میں تھا ایسی طرح اب بھی آپ کی حیات برزخیہ زمانہ میں ہے اور عرصات قیامت میں بھی رہے گا، ان (شرح المواعظ ص ۳۱۷ ج ۸)

نیز علامہ قسطلانی نے لکھا: ”ہم مقصد اول میں استغاثہ آدم علیہ السلام قبل خلقہ علیہ السلام کا ذکر کر چکے جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے آدم! اگر تم مجھ کے وسیلہ سے سب اہل عنوات و ارض کی بھی شفاعت کرو گے تو اس کو بھی ہم قبول کر لیں گے اور حاکم و بتقی وغیرہ میں حضرت عمرؓ کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اے آدم! تمہارے سوال بحق محمد کی وجہ سے ہم نے تمہاری لغزش کو معاف کر دیا

اللہ تعالیٰ ابن جابر پر رحم کرے، انہوں نے یہ دو شعر کہے ہیں:

یہ قل احباب اللہ آدم اذ دعا وحی فی بطن اسفینہ نوح
وما ضرت النار لکلیل بنورہ ومن اجلہ تال اللہاء ذبح

(ترجمہ) آپ ہی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور سفینہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی اور آپ ہی کے نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر نہ کیا اور آپ ہی کی وجہ سے حضرت اسماعیل کو بندہ ملا۔ (شرح المصابیح ص ۷۳ ج ۸)

(۷) حدیث توسل اہل النار

نہایت مشہور و معروف حدیث ہے جو بخاری شریف میں پانچ جگہ آئی ہے، (۱) کتاب البیوع، باب اذا اشتري شيئا فغيره بغیر اذانہ فرضی (ص ۲۹۳) (۲) کتاب الاضاحہ باب من استجاره الا فترک امره (ص ۳۰۳) (۳) کتاب المزاد باب اذا زرع بمال قول بغیر اذانہ (ص ۳۱۳) (۴) کتاب الانبیاء باب حدیث النور (ص ۳۹۳) (۵) کتاب الادب باب اجدید دعا من بر والدیه (ص ۸۸۳) خلاصہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں تین آدمی سفر پر نکلے، راستہ میں بارش آگئی تو پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی، اور اسی حالت میں ایک بڑا پتھر غار کے دہانہ پر آ رہا، جس سے غار کا منہ بالکل بند ہو گیا، اس صورتحال سے پریشان ہو کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے اپنی اپنی عمر میں جو سب سے افضل عمل خدا کے لئے کیا ہوا، اس کے توسل سے دعا کرو تا کہ اللہ تعالیٰ اس معصیت سے رہائی دے، اس پر ایک نے کہا - اے اللہ! میرے دو بوزھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرانے کو بیچ بنگلے لے جاتا اور شام کو لاتا اور ان کا دودھ دودھ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس حاضر ہوتا اور جب وہ بی بیٹ تو اپنے بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلاتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو دیر سے لونا اور دودھ لے کر والدین کے پاس گیا تو وہ سو گئے تھے، میں نے ان کو بیدار کرنا پسند نہ کیا اور یہ بھی بہتر نہ سمجھا کہ بغیر ماں باپ کے پلائے، بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلا دوں اور میں اسی طرح دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے ہوئے ماں باپ کے بیدار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا، ان کے پاس کھڑا رہا، اور میرے بچے میرے قدموں میں پڑے ہوئے بھوک کے مارے روتے چیختے رہے، اے اللہ! اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل محض آپ کی رضا ہوئی کے لئے تھا تو ہمارے غار کا منہ کھول دیجئے، جس سے ہمیں آسمان نظر آنے لگے، اس پر وہ بڑا پتھر غار کے منہ سے کھٹکتا گیا، جس سے آسمان نظر آنے لگا مگر اتنا نہ کھلا کہ اس سے نکل سکیں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مجھ دوسرا کہنے لگا: - اے اللہ! میری ایک چھانڈا بہن تھی، جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھی بلکہ اس قدر کہ ایک مرد چشتی زیادہ سے زیادہ محبت کسی عورت سے کر سکتا ہے، میری نیت اس پر خراب ہوئی مگر اس نے انکار کر دیا اور ایک سوداگر شریک نظر لگائی میں نے کوشش کر کے استغاثہ دینا شروع کیا اور اس عرصہ میں وہ سخت پریشانی و غم و غماری سے دوچار ہوئی اور مجبور ہو کر میرے پاس آئی تو میں نے اس کو ۱۴۰ دینار دیدیئے تاکہ اسے کوئی غم نہ رہے، لیکن جب میں اس سے قریب ہوا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اور مجھ کو حاقق اور غیر مشروع طور سے توڑنے کی جرات مت کر، اس پر میں اس سے دور ہو گیا اور اس کے پاس سے لوٹ آیا، حالانکہ وہ مجھ کو نہایت درجہ محبوب تھی اور میں نے وہ اثرائتیں بھی اس کے پاس چھوڑ دیں، اے اللہ! اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل محض تیری مرضی کے لئے تھا تو اس پتھر کی چٹان کو مار کے منہ سے بنادے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور چٹان کا کچھ حصہ اور ہٹ گیا، مگر نکلنے کے قابل نہیں ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا آدمی نے کہا - اے اللہ! میں نے چند مزدوروں سے کام کرایا تھا، پھر ان کو اجرت دی، مگر ایک نے اپنی اجرت ایک بیٹا نہ چاہی بلکہ اس کا بیٹا لیا اور چاہا کہ میں اس کو بیچ کے طور پر مزدور میں ڈال دیا اور میں اس سے برابر زراعت کرتا رہا، جس سے بہت بڑا نفع ہوا یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے، بیل، بکری وغیرہ خرید لئے اور ان کی دیکھ بھال کیسے

غلام خرید لئے پھر وہ ایک مدت کے بعد جب آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ خدا سے ڈرا اور میری اجرت ادا کر، میں نے کہا کہ یہ سب مومن دولت تیرا ہی ہے، وہ کہنے لگا، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ تم میں غلط بات نہیں کہن، یہ سب مال اور غلام تیرے ہیں، ان کو لے جائیں کرو وہ سب کچھ لے کر چلا گیا، اے اللہ! اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کا باقی حصہ بھی ہٹا دے اس پر وہ پتھر کی چٹان پر سورے طریقہ سے ہٹ گئی اور تینوں آدمی غار سے نکل کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔

اس قصہ میں پہلے شخص نے بروالدین کی رعایت حدود واجب سے بھی کہیں زیادہ کی، دوسرے نے تقویٰ و خدا ترسی کا اعلیٰ کر دار ادا کرنے کے ساتھ ہی رقم واپس نہ لے کر بہت بڑا تبرع کیا، تیسرے نے اپنی محنت و وقت کا کچھ معاوضہ نہ کیا اور سب ہی کمایا ہوا مومن دولت محدود مسکین کو محض خدا کے لئے دیا، جبکہ شرعی طور پر وہ صرف اس کی سابق اجرت جو وہ چھوڑ گیا تھا دے کر باقی کو اپنے لئے روک سکتا تھا، جیسا کہ امام مالک، لیف، اوزاری و امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے التوسل ص ۵۹ میں لکھا: ”الاعمال صالحہ کے ذریعہ سوال میں سے متبوں اہل غار کا سوال ہے کہ ہر شخص نے اپنے اعضاء و اعضاء کے واسطہ و توسل سے سوال کیا کیونکہ وہ عمل صالح لمقتضیٰ اجابت دعا ہے اور ایسے ہی حضرت ابن مسعودؓ کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! تیرے حکم کی اطاعت کی، تیری دعوت پر اجابت کی اور یہ صبح کا وقت ہے، میری مغفرت فرما اور حضرت ابن عمرؓ صفا پر کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ ہر عمل صالح لمقتضیٰ اجابت ہے، حالانکہ اہل غار نے اپنی عمر کے صرف خاص خاص مقبول اعمال سے توسل اجابت دعا کے لئے کیا تھا اور حضرت ابن مسعودؓ کا سوال عام مغفرت و ثواب کے لئے تھا، دوسرے کسی خاص مقصد کے حصول یا کسی مصیبت کے ٹالنے کے لئے نہ تھا اسی طرح حضرت ابن عمرؓ کے اثر کو یہاں پیش کرنا بے محل و بے ضرورت ہے۔

ص ۸۴ میں لکھا: ”جس وسیلہ کو خدا نے تلاش و اختیار کرنے کا حکم آیت و ابھتغوا الیہ الوسیلۃ میں دیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا تقرب اطاعت و قبول اوامر ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، ص ۱۱۰ میں لکھا کہ سوال بالخلق مشروع ہے، ص ۱۱۱ میں لکھا کہ اہل غار نے جن اعمال کے ذریعہ سوال کیا تھا وہ مامور تھے، ابھتغوا وسیلہ اگر صرف قبول اوامر ہے تو اہل غار نے تیر عاتق اعمال سابقہ سے توسل کیسے کیا؟ سوال بالخلق اگر جائز نہیں ہے تو اعمال بھی مخلوق ہیں، ان سے توسل کیوں جائز ہو یا یہ بھی صحیح نہیں کہ اہل غار نے اعمال مامور بہا سے توسل کیا تھا کیونکہ بروالدین کی مذکورہ صورت نہ فرض تھی نہ واجب، وہ شخص والدین کے حصہ کا دودھ پچا کر بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلا سکتا تھا، اسی طرح دوسرے شخص پر عفت و عصمت کی رعایت اور زنا سے اجتناب تو ضرور فرض تھا مگر وہ ۱۲۰۰ شریوں کا تبرع کرنا تو ضروری نہ تھا، اپنا مقصد حاصل نہ ہوتے ہوئے بھی اس رقم کو واپس نہ لینا بہت بڑا تبرع تھا، جو ایسی حالت میں خدا کو زیادہ پسند ہوا ہوگا، ایسے ہی تیسرے شخص پر اتنی مدت تک بھتی وغیرہ میں لگ کر دوسرے کے لئے تعلیم دینا شروع کر دینا شروع کرنا مامور نہیں تھا اور اس نے قدرتا راجرت سے جتنا بھی زیادہ دیا، وہ ایک عظیم تبرع و احسان تھا اور وہی خدا کو زیادہ پسند آیا ہوگا، لہذا ابھتغوا وسیلہ کو قبول اوامر کے ساتھ مخصوص کر دینا درست نہیں ہے۔

ص ۱۲۵ میں لکھا کہ اہل غار کا توسل اعمال سے تھا لہذا ذوات انبیاء و صالحین سے توسل کرنا شروع ہوگا اگر کسی سابق عمل مقبول کے ساتھ توسل درست ہے جیسا کہ اہل غار نے کیا تو انبیاء و صالحین سے بعد وفات توسل میں شریعت کی مخالفت کیوں کر ہوگی اس سے تو اس کے لئے اور بھی تاخیر ملتی ہے، ص ۱۲۸ میں لکھا: ”محض ذوات انبیاء و صالحین سے توسل کرنا لا حاصل ہے، البتہ اگر بجز فلاں یا بجاہ فلاں سوال

۱۔ علامہ سیوطی نے لکھا: ”جبکہ حدیث الغار سے توسل اعمال جائز ہو گیا، حالانکہ وہی مخلوق ہیں تو نبی اکرم ﷺ کے توسل سے درجہ اولیٰ سوال جائز ہوگا اور یہ فرق درست نہیں کہ بمقام تو جواز کو مقتضیٰ ہیں کیونکہ دعا کی قبولیت مجاز اور نہیں ہے درناں سے دعا کو تسلیم کر لینے، اعمال سے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور اس بارے میں اختلاف شرعی کی بات بھی مخالف نہیں کیونکہ اسکی بات اگر وہ حید کے خلاف ہوتی تو وہ پہلے بھی جائز نہ ہوتی کہ ساری شرائع و حید پر مشتمل رہی ہیں۔“ (شفا و شفا مقام ص ۱۲۹)

کرے اور مراد یہ لے کہ اس پر ایمان اور اس کی محبت کے سبب سے سوال کرتا ہوں تو وہ درست ہوگا اور اسی سے اہل غار کا توکل تھا، مگر اگر توکل کے قائلین میں سیرا نہیں لیتے، اس لئے وہ درست نہیں ہے، حالانکہ جو مومن بھی جن فلاں سوال کرتا ہے وہ محبت و تعلق سے خالی نہیں ہوتا، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے دوسری جگہ ایمان و محبت کے ساتھ اتباع و اطاعت کی قید بھی بڑھائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے عمل مومن اپنی بدکاری و بے عملی سے تائب ہو کر حضور علیہ السلام کی محبت و ایمان کے سبب سے توفیقاً اعمال صالحہ کا سوال، جن النبی علیہ السلام یا سواہ الرسول علیہ السلام کرے تو وہ بھی جائز نہ ہوگا، مشکل یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ اپنے متحرر و نظریات کو نہیں ہٹا کر کے اور کہیں بھاری کر کے پیش کرتے ہیں اور وہ ان امور میں اپنی راہ سلف و جمہور امت سے الگ ہی رکھتے ہیں اور اسی انفرادیت کو ہمیں تفصیل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔

ارشاد علامہ سبکی رحمہ اللہ

آپ نے لکھا: میری سمجھ میں حافظ ابن تیمیہؒ یہ بات نہیں آتی کہ وہ توکل ذوات سے کیوں منع کرتے ہیں، جبکہ حدیث الغار کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ سوال بہ (جس کے واسطہ توکل سے سوال کیا جائے) محض اس کی قدر و منزلت عند اللہ ہونا ضروری ہے اور اسی لئے کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال بہ، مسؤول سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، مثلاً باری تعالیٰ، کیونکہ حدیث میں ہے جو تم سے خدا کے واسطے سے سوال کرے اس کو دیدہ اور حدیث صحیح میں، ابرص و اقرع و اعمیٰ کے قصہ میں اسملک بالذی اعطاک اللون الحسن الخ وارد ہے اور کبھی بشر میں سوال بہ ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تھا اسالک بھالی علیک من الحق اور کبھی سوال اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے کوئی سوال کریں، اس لئے کہ بے شک وہ آپ کی قدر و منزلت خدا کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جن النبی سوال کا مطلب بھی آپ کے مرتبہ و قدر عند اللہ ہی کے توسط سے ہوا ہے، حق واجب کون مراد اسے اسلک ہے کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی حقوق کا بھی کوئی حق واجب نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس نقطہ کے اطلاق سے روکا ہے وہ ایسے ہی جاہل کے لئے ہے، جو حق کا مطلب غلط جانتا ہے (شفاء القامص ۱۶۲)

علامہ محقق سہودی نے لکھا: عادۃً بھی یہ بات ہے کہ جس شخص کی کوئی قدر و منزلت دوسرے کے یہاں ہوتی ہے تو اس کی محبت میں بھی اس کے توکل سے کام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس شخص کے اکرام کے لئے سبیل کے اس مقدمہ کو پورا کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کسی محبوب یا معتمد کا صرف ذکر بھی کامیابی کا سبب بن جایا کرتا ہے اور اس میں تعبیر خواہ توکل سے کریں یا استغاث یا تضرع یا توجہ سے سب برابر ہیں (وقادہ لوفاص ۲۶۰)

(۸) حدیث ابرص و اقرع و اعمیٰ

بخاری شریف باب ما ذکر من بنی اسرائیل (۴۹۲) میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تین اشخاص کو ڈھی، جھنجھے اور اندھے کی آزمائش کی اور ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا، پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز بیماری ہے؟ اس نے کہا اچھی دھگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ (کوڑھ کی) جلا جاتی رہے، جس سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھے نہیں دیتے اور کھن کرتے ہیں، اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر بھیر دیا، جس سے وہ اسی وقت بھلا چنگا ہو گیا اور اچھی کھال و خوبصورت دھگت نکل آئی، پھر پوچھا کہ تجھے کون سے جانور سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے لہذا اس کو ایک گھا بھن اونٹنی بھی دیدی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لئے اس میں برکت دے، پھر مجھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے کوئی چیز بیماری ہے، کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ مصیبت دور ہو کر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ بھیرا تو وہ بھی اچھا ہو گیا اور خوبصورت بال نکل آئے، پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے، اس نے کہا گائے لہذا اس کو گا بھن گائے دیدی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا تجھ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند

ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری بیانی لوٹا دے کہ سب لوگوں کو دیکھوں اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا کر دیا، پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سال پیارا ہے؟ کہا بکری لہذا اس کو ایک کا بھین بکری دیدی، اس کے بعد تینوں کے جانوروں نے بچے دے دیے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک اونٹوں سے جنگل بھر گیا، دوسرے کے گاجیوں سے جنگل بھر گیا اور اسی طرح تیسرے کے، پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا، آج میرے وطن تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، سوائے خدا کے اور پھر تیرا، لہذا میں تجھ سے اللہ کے وسیلہ سے جس نے تجھے اچھی رحمت اور حمد کھال دی ہے، ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ جس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اس نے کہا ہاں یہ ہے کہ میرے ذمہ بہت سے حقوق ہیں، فرشتے نے کہا شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے کھن کرتے تھے اور کیا تو مغفل نہیں تھا، پھر تجھے خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا اس نے کہا نہیں جناب یہ سب مال تو میری کئی پشتوں سے چلا آتا ہے، فرشتے نے کہا اگر تو چھوٹا ہو تو خدا پھر تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا، پھر گھبے کے پاس گیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا اور فرشتے نے اس کو بھی بدو عادی، پھر اندھے کے پاس گیا اور دونوں کی طرح اس کے سامنے بھی ضرورت پیش کی، اس نے کہا بیشک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے شخص اپنی رحمت سے مجھ کو دیکھا کر دیا اور مسکین تھا غمی کر دیا، جتنا چاہے لے جاؤ کہ قسم میں تجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتا، فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہئے تم تینوں کی آزمائش منظور تھی وہ ہو چکی اور خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہوا (بخاری ص ۳۹۶) نیز ص ۹۸۴ میں بھی یہ حدیث مختصر آئے ہوئے۔

اس حدیث میں اللہ کے وسیلہ واسطے سے سوال کرنے کا ذکر ہے، جس سے سوال باللہ کا ثبوت ہوا کہ اس صورت میں مسؤل بہ اپنی مسؤل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ توسل کے باب میں اعمال وغیرہ اعمال کا امتیاز، یا حق و میت کا فرق، یا افضل و مفضول کی بحث لا حاصل ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ جس سے سوال کر رہے ہیں، اس کے نزدیک مسؤل بہ کی قدر و منزلت ہو، اس لئے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ کسی افضل یا زیادہ تعلق والے کے ذریعے توسل نہ کریں اور کسی مفضول سے کر لیں، مثلاً حضور اکرم ﷺ کے سوا کسی اور نبی و رسول یا کسی ولی و صحابی کے توسل سے سوال یا دعا کریں، جیسے قیامت کے دن پہلے ساری اولین و آخرین امتوں کے لوگ بلکہ کہا جائے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امتوں کے افراد (جن میں ان امتوں کے لاکھوں کروڑوں علمائے کبار و اولیاء و صحابہ کرام بھی انبیاء علیہم السلام کے ہوں گے) حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لئے درخواست کریں گے، پھر دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے اور آخر میں سرور انبیاء و خردو عالم ﷺ کے پاس حاضر ہوں گے، غرض جتنے بھی اختلافی نقاط حافظ ابن تیمیہؒ نے اٹھائے ہیں، ان سب کا فیصلہ خدا کے فضل و کرم سے پہلے سے ہو چکا ہے اور بعد کے علمائے کبار نے بھی کر دیا ہے، جن حضرات کی نظر دین اسلام کے پورے لٹریچر پر ہے، وہ حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات و مختارات اور ان کے دلائل و تمککات کو ہرگز کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ہم بھی اسی طرح تفصیل کر کے دلائل نہ لکھتے اگر ہمارے سامنے وہ صورت حال نہ ہوتی جو تالیفات حافظ ابن تیمیہؒ کی اس دور میں غیر معمولی اشاعت اور مستقل دعوت بنا کر پیش کرنے کے سبب نمایاں ہو رہی ہے۔

پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ صرف اپنی چھوٹی ہی جماعت کو خالص توحید کا علمبردار بتلاتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو ان کے تفردات سے اتفاق نہیں کرتے، ان سب کو قبوری و شرک کہتے ہیں اور اس بارے میں ان کے نظریات و معاملات بجائے اعتدال کی طرف آنے کے اور زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں اس صورتحال کی معنی بھی جلد اصلاح ہو بہتر ضروری ہے، تاکہ عالم اسلامی کے سارے کلمہ گو مسلمانوں کو ایک لڑی میں خشک رکھا جائے اور خاص طور سے عقائد و اصول کا کوئی بھی اختلاف ان کے مابین نمایاں ہو کر سامنے نہ آئے۔

علماء و زعماء ملت کا اولین فرض ہے کہ وہ تفریق بین المومنین سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور ہر ایسے لٹریچر کی اشاعت کو روکیں، جس سے اتحاد مسلمین متاثر ہو، ہمارے نزدیک خالص توحید و اتباع سنت کی دعوت نہایت ضروری اور امت محمدیہ کا فریضہ ہے، مگر اس

میں جسور سلف و خلف کے اتفاق و اصول عقائد ہی کو پیش کرتا چاہئے، چند حضرات کے متغیر نظریات کو دعوت کی شکل دے کر پیش کرنا نہایت مسخر ہوگا، بھلا اس عقیدہ کو ہر کتاب میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پر عرش ہے اور ساری مخلوق سے الگ ہے اور پھر اس عقیدہ کی جو تشریحات داری کی کتاب انقض، کتاب النسخ عبداللہ بن اللہ، ام احمد اور کتاب التوحید لایم خزیمہ کے ذریعے شائع کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نہایت عظیم الشان بوجہ کی وجہ سے عرش الہی میں آواز ہوتی ہے اور اس کے عرش کو آٹھ کبرے اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے لئے ساقط الاسناد احادیث سے استدلال کرنا اور عقلی دلائل سے زور لگانا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے مبہن اور جدا بنائیں معنی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ عرش کے اوپر ہے اور مخلوق کی عرش کے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر قاعد ہے، جیسے کوئی سر پر بیٹھتا ہے اور اسی لئے اس کے واسطے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے، لہذا عرش قدیم ہالو ع ہے، وغیرہ وغیرہ

سفر زیارت نبویہ کو حرام و معصیت قرار دینا اور توسل نبوی کو شرک باور کرانا وغیرہ، ہمارے نزدیک کوئی دینی و اسلامی خدمت نہیں ہے، سلفی دینی و غدی علماء کو چاہئے کہ وہ حالات کی نزاکت کا احساس کریں اور صحیح معنی میں سلفہ، جمہور امت کے مسئلہ حق پر قائم و دائم ہونے کی دعوت دیں، اختلاف مسائل پر دوسرے علماء سے تبادلہ خیالات کریں، تقصبات کو کم کریں اور صرف اپنے خیال کو برحق اور دوسروں کو غلطی پر سمجھنے کا پندار ختم کریں، عربی زبان میں کافی تعداد میں کتب میں ان کے خصوصی نظریات کی اصلاح کے لئے لکھی جا چکی ہیں اور شائع ہو چکی ہیں اردو میں اس ضرورت کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام اور کم مطالعہ کرنے والے علماء بھی مطلع ہوں، بیشک ہمارے پاس پبلیش کے وہ اونچے درجہ کے مادی وسائل و ذرائع نہیں ہیں جو ان کو حاصل ہیں مگر اپنی بساط کے موافق جتنے کے ہم مکلف ہیں، ان شاء اللہ العزیز اس سے ہم بھی پہلو کی تکریریں گے، اللہ یوفقنا وایاہم لما یحب ویرضی، آمین۔

علامہ سبکی و شیخ سلامہ نے مطلقاً جواز توسل کے لئے بھی آیات و احادیث و آثار پیش کئے ہیں وہ بھی ہم شفاء السقام وغیرہ سے مزید فائدہ کے لئے درج کرتے ہیں:-

(۹) خلافت استغاثہ الہی من شیعۃ علی الذی من عدوہ (۵۱ قصص) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قبیح اسرائیلی نے اپنے دشمن قبطی کے سقہ بلہ میں استغاثہ کیا، یہ استغاثہ اور مدد کی طلب ظاہری تھی، اسی طرح دعا کے ذریعہ بھی مدد حاصل کی جاتی ہے اور توسل بھی اسی طرح ہے، جو زندگی میں اور بعد موت دونوں زمانوں میں ہو سکتا ہے، بلکہ قبل وجود و بعد وجود بھی ہو سکتا ہے، اور استغاثہ اللہ بالنبی ﷺ اور سأت اللہ بالنبی ﷺ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

علامہ سبکی نے یہ بھی لکھا کہ حدیث طبرانی میں جولایہ استغاثت بسی انما یستغاث باللہ عز و جل کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن ابیہ متکلم فیہ ہے، دوسرے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسی خاص مسئلہ میں انکار فرمایا اور مقتصد یہ ہو کہ اس امر شرعی کو بدلنے کا اختیار مجھے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ورنہ اگر مطلقاً استغاثہ بغیر اللہ ممنوع ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ مذکورہ کیونکر درست ہوتا دوسرے یہ کہ بخاری شریف حدیث شفاء میں بھی استغاثت بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد ﷺ وارد ہے وہ بھی جواز اطلاق لفظ استغاثہ کے لئے جفت ہے (شفاء السقام ص ۷۶)

حدیث بیہقی نے دلائل میں اور اصحاب سنن نے طویل قصہ وفد بنی فزارہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بلاذ کے قحط و خشک سالی کا شکوہ کیا، قاضی غلام رسول اللہ ﷺ، یعنی آپ نے دعا بار بار فرما کر ان کی مدد کی، یہ واقعہ پوری تفصیل سے علامہ قسطلانی نے فصل سلوۃ الاستغاثہ متصداً مع مواہب میں بیان کیا ہے (برہان ص ۱۸۸) اور بیہقی کی دلائل الموعودہ میں اعرابی کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے بلاذ کے لئے بار بار رحمت کی دعا طلب کی تھی اور اشعار پڑھتے تھے، جن میں یہ بھی تھا کہ ہمارے لئے بجز آپ کے کوئی

اقرار کی جائیں ہے، اور لوگ رسولوں کے سوا اور کہاں بھاگ کر جائیں، یہ سب بھی حضور علیہ السلام نے سنا اور کوئی تکلیف نہیں کی، اگر سوا خدا کے کسی کو ایسے الفاظ کہنا شرک ہوتا تو آپ اس کو ضرور روک دیتے (براہین ص ۳۱۶)

(۱۰) حدیث اعلیٰ

یہ حدیث مستدرک حاکم میں تین جگہ اور ذیل المہجۃ بیہقی اور ترمذی شریف میں بھی ہے، علامہ بیہقی نے کہا کہ اس کی روایت کتاب الدعوات میں یہ اسامحیح میں پہنچی ہے، حاکم نے بھی تصحیح کی، علامہ سبکی نے لکھا کہ بیہقی و ترمذی کی تصحیح ہمارے لئے کافی ہے (شفاء القام ص ۱۶۶) مستدرک حاکم کی دورایت اس طرح ہیں: "ایک نابینا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دیں، تو آپ نے یہ دعا سکھائی: "اللہم انی اسئلك واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة، یا محمد انی قد توجهت، بک الی ربی فی حاجتی لیقضی لی، اللہم شفعی فی وشفعی فی نفسی" اس نے یہی دعا کی اور کھڑا ہوا تو نابینا ہو چکا تھا (مستدرک حاکم ص ۵۲۶)

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: "ایک نابینا نے حضور نبوی میں اپنی بینائی جاتی رہنے کی شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی قاعدہ نہیں رہا (جو ہاتھ پکڑ کر مسجد وغیرہ لے جائے) اس لئے میری زندگی دو بھر ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم وضو خانہ میں جا کر وضو کر اور دروکت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو "اللہم انی اسئلك واتوجه الیک بنبیک محمد ﷺ نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربک فیجلی لی عن بصری اللہم شفعی فی وشفعی فی نفسی" راوی حدیث حضرت عثمان بن حنیف کا بیان ہے کہ واللہ! ہم ابھی اپنی مجلس سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ زیادہ دیر تک باتیں کی تھیں کہ شخص نابینا آیا اور ایسا ہو گیا جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ تھی، محدث حاکم نے لکھا کہ یہ حدیث شرط بخاری پر ہے اور صحیح ہے اور پہلی حدیث کو ہم نے اپنے طریقہ کے مطابق صرف اس کی سند عالی ہونے کی وجہ سے مقدم کیا ہے (ایضاً)

ان دونوں روایات میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اعلیٰ صحابی نے خود حضور علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی تھی، بلکہ ایک میں اپنے لئے پڑھنے کو دعا کہنے کی درخواست کی تھی اور دوسری میں اپنا حال اور پریشانی ذکر کی ہے، جس پر حضور علیہ السلام نے دعا و مذکور پڑھنے کو بتلادی، البتہ مستدرک حاکم کی تیسری روایت ۵۱۹ میں دعا کرنے کی درخواست ہے، اور ترمذی میں بھی اسی طرح ہے، ذیل المہجۃ والی روایت کے الفاظ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن کسی روایت میں بھی یہ یقیناً نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اعلیٰ کے لئے دعا کی تھی، جس کا دعویٰ حافظ ابن تیمیہ نے کئی جگہ اپنے رسالہ التوسل وغیرہ میں کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی سعی کی ہے کہ اعلیٰ کا توسل آپ کی دعا سے تھا جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں جاز تھا اور آپ کی دعا ہی کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹی، صرف اعلیٰ کی دعا و توسل سے نہیں لوٹی اور اس طرح کہ صرف ان کی دعا و توسل سے لوٹ جاتی تو اور بھی کتنے ہی نابینا اس دعا کر پڑھ کر بینا ہو جاتے ملاحظہ ہو رسالہ التوسل ص ۶۸

حافظ ابن تیمیہ نے بھی رسالے میں فرائی کی جو روایت ایک شخص کے راوی حدیث مذکور حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آنے اور ایک ضرورت خلیفہ وقت حضرت عثمان سے پوری نہ ہونے کی شکایت کرنے کی ذکر کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو وضو کر کے دو رکعت پڑھنے اور دعا مذکور اعلیٰ والی پڑھنے کو بتائی جس کے بعد کام ہو گیا اور اس آکر خبر دی تو راوی حدیث عثمان بن حنیف نے عینہ اوپر والی روایت نمبر ۲ مستدرک والی روایت کی جس میں اعلیٰ کی طب دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ایک دوسری روایت ص ۱۰۲ میں بروایت ابی بکر بن حنیفہ ذکر کی جس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی اور آخر میں فرمایا اگر پھر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تب بھی ایسا ہی کر لیتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ کوثرؒ نے لکھا: - حدیث گئی والی دعائیں تو سب ذات نبوی و بجا نبوی بھی ہے اور آپؐ کی عنایت میں آپؐ کو نہ کرنا بھی ہے، جس سے منکرین تو سب کا پورا رد ہو جاتا ہے اور اس حدیث کو امام بخاریؒ نے بھی اپنی تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے صلوٰۃ الماجدہ میں درج کیا اور نسائی نے عمل الیوم والمیلیدہ میں، ابویہم نے معرفۃ الصحابہ میں اور اسی طرح پندرہ حفاظ حدیث نے روایت کیا اور صحیح کی، جن میں ستارخین کے سوا ترمذی، حاکم، ابویہم، بیہقی، ابن حبان، طبرانی، منذری بھی ہیں اور سب روایات میں بہت معمولی سا اختلاف ہے اور وہ بھی غیر موضع اہم اوہیں۔ الخ (مقالات ص ۳۸۹ بحکم التوصل فی مسئلۃ التوصل ص ۱۲)

(۱۱) اثر حضرت عثمان بن حنیفؓ

ابھی گذارے کہ روای حدیث جو بڑے عظیم القدر صحابی گذرے ہیں اور ان کے سامنے واقعہ دنیا میں صحابی کا پیش آیا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ کی خلافت کے دور میں ایک ضرور متذلل شخص کو بھی دعا اعلیٰ والی تلقین کی اور وہ اس دعا کو پڑھ کر حضرت عثمانؓ کے پاس گئے تو وہ فوراً متوجہ ہوئے اور اس کا کام کر دیا اور غذر کیا کہ میں تمہارے کام کو بالکل بھول گیا تھا، اب ہی یاد آیا ہے بھر جب تمہیں کوئی ضرورت ہو میرے پاس آنا وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور سب قصہ اپنی کامیابی کا سنایا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اگر آپ حضرت عثمانؓ سے میرے سنے سفارش نہ کرتے تو میرا کام نہ ہوتا کیونکہ وہ پہلے میری طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے، اس پر حضرت عثمان بن حنیفؓ نے کہا، واللہ! میں نے ان سے تمہارے بارے میں بات بھی نہیں کی، لیکن یہ دعا میں نے حضور علیہ السلام سے سنی تھی جب آپؐ نے ناپا کو تلقین کی تھی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود راوی حدیث نے بھی یہی سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے انہی کے لئے خود دعا نہیں کی، بلکہ دعا کھائی ہے، اور اسی کو پڑھنے سے کامیابی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دعا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تو سب موجود ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۱۰۳ میں یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھ دیا کہ راوی حدیث نے ضرور یہی سمجھ کر حضور علیہ السلام سے تو سب آپؐ کی وفات کے بعد بھی ہو سکتا ہے مگر یہ بات اس حدیث کے تو خلاف ہی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت قبول کرنے کی بھی دعا ہے، لہذا آپؐ نے بھی دعا ضرور کی ہوگی اور اسی دعا کے سبب کامیابی ہوئی اور اب بعد وفات چونکہ آپؐ دعا نہیں کریں گے، اس لئے کامیابی بھی نہ ہوگی اور تو سب بھی نا حاصل ہے۔

علامہ کوثرؒ نے لکھا: - حدیث عثمان بن حنیفؓ میں موضع استشہاد یہ ہے کہ صحابی مذکور حدیث دعا حاجت سے یہ سمجھا کہ وہ دعا حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ تو سب و دعا بعد وفات بھی صحیح ہے اور اسی پر حضرت سحیہؓ کرام کا مکمل متواتر بھی رہا ہے، اس حدیث کو طبرانی کبیر نے روایت کر کے صحیح کی ہے جیسا کہ مجمع الزوائدؒ بھی میں ہے اور ان سے پہلے منذری الترغیب میں اور ان سے پہلے ابوالحسن مقدسی نے بھی اس کو برقرار رکھا، نیز ابویہم نے المعروف میں اور بیہقی نے دو طریق سے تخریج کی اور ان دونوں کی اسناد بھی صحیح ہیں (مقالات ص ۳۹۱)

(۱۲) حدیث حضرت فاطمہ بنت اسدؓ

طبرانی نے معجم کبیر و اوسط میں اور حاکم نے حضرت انسؓ سے روایت کی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسدؓ علیؓ کی وفات ہو گئی تو رسول اکرم ﷺ ان کے پاس گئے الخ اور آخر میں یہ کہ جب ان کے لئے لحد تیار کی گئی تو رسول اکرم ﷺ نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی: - اللہ الذی یحیی و یمیت و هو حی لا یموت اغفر لاسی فاطمۃ بنت اسد و لقتھا حجتھا و وسع علیھا مدخلھا یعق نبیک والایماء الخین من قبلی، فانک ارحم الرحمین، اس حدیث کے اور بھی طرق روایت ہیں، مثلاً حضرت ابن عباسؓ سے ابویہم کی المعروف میں اور ویلی کی سند القردوس میں اور اس کی اسناد بھی حسن ہے جیسا کہ علامہ سیوطیؒ نے ذکر کیا ہے، اس حدیث میں تو سب ذات نبوی

بھی ہے اور دوسرے انبیاء سے بھی توسل ہے جو پہلے گزر چکے تھے، اگر توسل بالذوات صحیح نہ ہوتا تو توسل بالاموات غیر مشروع ہوتا تو نبی اکرم ﷺ کیسے کر سکتے تھے اب فیصلہ کر لیا جائے کہ رسول اکرم ﷺ کی اقتدا کرنی ہے یا حافظ ابن تیمیہ وغیرہ انھیں توسل کی، توسل انبیاء و صالحین کو بعد وفات غیر مشروع و شرک قرار دیتے ہیں۔ (وقالواہ ص ۳۳۱ وبراہین ص ۳۸۱)

علامہ کوثری نے لکھا۔ اس حدیث کی سند میں روح بن صلاح کی توثیق ابن حبان اور حاکم نے کی ہے اور باقی رجال رجال صحیح ہیں، جیسا کہ محدث بخاری نے اپنے مجمع الزوائد میں کہا ہے، اس میں توسل ان انبیاء علیہم السلام کی ذوات سے کیا گیا ہے جو دار آخرت کی طرف رحلت کر چکے ہیں (مقالات ص ۳۹۱)

(۱۳) حدیث ابی سعید خدریؓ

امام احمد نے اپنی سند میں، ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں طبرانی نے دعاء میں ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں، علامہ نووی نے کتاب الاذکار میں اور دوسرے محدثین نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا "من خرج من بیۃ الی الصلۃ وقال اللہم انی اسئلك بحق السائلین علیک، اسئلك بحق ممشالی هذا فانی لم اخرج اضراء ولا بطرا ولا رباع ولا سمعة وخرحت اتقاء سخطک وابتغاء مرصاة تک فاسئلك ان تعیلننی من المار و ان تذلننی الجنة، و ان تعفر لی ذنوبی، انه لا یغفر الذنوب الا انت۔"

جو شخص نماز کے لئے گھر سے نکل کر یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوگا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو، اور اسکے لئے ستر ہزار فرشتے استغفار کریں گے، اس حدیث کی تیسری مندرجہ نے اپنے شیوخ سے نقل کی ہے اور عراقی نے السنن میں اس کی سند کو حسن کہا اس حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے اپنی تمام امت کو تیرہ دہائی ہے کہ وہ تمام مومنین، صالحین، انبیاء و اولیاء کے ساتھ توسل کریں (خواہ وہ اشیاء ہوں یا اموات ہوں) (براہین ص ۴۴۳)

حافظ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا کہ اگر اس میں قسم دینے کا قصد نہ ہو تو ایسا توسل جائز ہے، دوسری شرط یہ کہ ارادہ ذوات انبیاء و صالحین سے توسل کا نہ ہو، کیونکہ ان حضرات کی شخص ذوات کے توسل سے مقصد حاصل نہ ہوگا لہذا اس کے لئے یا تو سبب اپنی طرف سے موجود ہونا ضروری ہے، مثلاً ایمان بالملائکہ یا ایمان بالانبیاء یا سبب ان حضرات کی طرف سے موجود ہوں، مثلاً یہ کہ وہ اس متوسل کے سے دعا کریں، لیکن اکثر لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ حلق اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں (التوسل ص ۱۲۸) یہاں حافظ ابن تیمیہ نے اعتراف کر لیا کہ اگر ان حضرات کی ذوات کے ذریعہ حلف دے کر اپنا مقصد کا سوال نہ کرے بلکہ صرف اپنے ایمان بالانبیاء کے سبب ان سے توسل کر کے دعا مانگے تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ وہ طاعت کی بھی قید لگاتے ہیں کہ پوری طرح انبیاء کا مطیع بھی ہو اور ایمان و طاعت دونوں کے سبب سے توسل کر سکتا ہے اور تیسری جگہ یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ وہ نبی جس سے توسل کیا ہے وہ بھی اس متوسل کے لئے دعا کرے، تب تو توسل کا فائدہ ہے، ورنہ لا حاصل ہے شاید یہاں اس لئے نرم ہو گئے کہ حدیث مذکور کی روایت امام احمد اور ابن خزیمہ نے بھی کی ہے، اور خاص طور سے ابن خزیمہ کی حدیث پر تو ان کے دوسرے خصوصی عقائد کا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۱۴) حدیث بلالؓ

حضرت بلال مؤذن رسول اللہ ﷺ کی روایت ابن السنی نے یہ نقل کی ہے کہ خود حضور اکرم ﷺ بھی جب نماز کے لئے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ "بسم اللہ امت باللہ تو کلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اسئلك بحق السائلین

علیک و بحق مخرجی" الحمد للہ، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم ﷺ بھی اپنی دعا میں صالحین اہیاء و متین، اولین و آخرین سے توسل فرماتے تھے، پھر کیا یہ بات عقل و انصاف کی، ہوگی کہ آپ تو ان سے توسل کریں، اور ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے بھی نہ کریں جبکہ آپ کی قدر و منزلت حق تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو اہل علم میں بہت مشہور ہوگئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا "توسلوا بحامی فان جاهی عند اللہ عظیم" وہ بھی کوسند و متن کے لحاظ سے ضعیف ہو مگر معنی کے لحاظ سے بے اصل نہیں ہے اور چونکہ بہت سے علماء کے نزدیک مختار روایت بالسنی کا جواز ہے اس لئے بہت ممکن ہے اس کی روایت بالسنی ہوئی ہو، لہذا اس کو سرے سے موضوع و باطل کہہ دینا درست نہیں اٹخ (برائین ص ۲۴۴)

(۱۵) روایت امام مالک رحمہ اللہ

امام مالک کی مختلف وظیفہ مہاسی ابو جعفر منصور سے مشہور و معروف ہے اور اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، علامہ یحییٰ نے شفاء استقام ص ۱۵۴ میں پورے طریق سے روایت کے ساتھ نقل کی ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے سارے امدادات کے جوابات بھی دے دیے ہیں اور اس بات کو اپنے حافظ میں پھر تازہ کر لیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری کا ارشاد تھا کہ علامہ سبکی تمام علوم و فنون میں حافظ ابن تیمیہ پر فائق تھے اس لئے ان کے دلائل و جوابات نہایت ذہنی اور قیمتی و قابل قدر ہوتے ہیں، اور اگر شفاء القام کا اردو ترجمہ ضروری حاشیہ و شرح کے ساتھ کوئی صاحب علم و استعداد کر دیں اور وہ شائع ہو جائے تو مسائل زیارۃ توسل میں روحانہ ابن تیمیہ کے لئے کافی و شافی ہے، حافظ ابن تیمیہ نے رسالہ التوسل ص ۱۷ میں اس حکایت کو منقطع کہا ہے جس کا جواب شفاء القام ص ۱۵۵ میں اور دفع البیہ للعلامہ حسنی ص ۷۴ میں اور مقالات کوثری ص ۳۹۲ میں موجود ہے دیکھ لیا جائے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نظریہ فرق حیات و ممات نبوی

ص ۸۱ میں حافظ ابن تیمیہ کا یہ فرمانا کہ امام مالک نے خلیفہ کو مسجد میں اس کے احترام کی وجہ سے بلند آواز کرنے سے روکا تھا، جیسا کہ حضرت عمرؓ بھی رفع صوت فی المسجد سے احترام المسجد روکا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ گمراہ حافظ ابن تیمیہ نے اس لئے دیا کہ قبر شریف کا احترام ثابت نہ ہو سکے اور اس میں بھی ان کی نیت یہ ضرور ہوگی کہ لوگوں کو قبر پرستی سے بچائیں، مگر واقعات کی رو سے اس واقعہ کے تحت ان کا یہ تاثر و بنا درست نہیں ہے، کیونکہ امام مالکؒ انتہائی ادب و احترام کا خیال نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے سبب کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے دوسرے افعال و عادات سے بھی ثابت ہے اور احترام و ادب مسجد اور خاص کر مسجد نبوی کے نہایت محترم ہونے سے انکار ہرگز نہیں، لیکن اس وقت جو امام مالک نے خلیفہ کو روکا تھا وہ یقیناً ذات اقدس نبوی کے قرب کے سبب سے تھا اور اسی لئے انہوں نے وہ آیات تلاوت کیں جن میں حضور علیہ السلام کے لئے نہایت ادب کا حکم دیا گیا ہے، حافظ ابن تیمیہ چونکہ حضور علیہ السلام کے لئے حیات و بعد وفات کا فرق کرتے ہیں اس لئے انہوں نے یہاں بھی امام مالک کی بات کو ادب مسجد نبوی کی طرف گمراہ دیا ہے اور اسی لئے ان کے شیعیں بھی ان کے نظریہ سے متاثر ہوئے ہیں چنانچہ شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے بارے میں تو ہم حضرت علامہ کشمیریؒ کے حوالہ سے یہ بات بھی نقل کر چکے ہیں کہ انہوں نے قبر شریف نبوی کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ہادون دستہ کوٹا تھا اور حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ نے تو اپنی کتاب "العقب اثنا قب" میں دوسری بے حرمتی اور اہل حریم پر بے پناہ مظالم کے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم، پھر یہ واقعات مستحقر طریق سے نقل ہوئے ہیں کہ حضرت عائشہؓ جو قبر شریف نبوی کے مکانات کی دیواروں میں کلیں لٹکھنے سے منع کرتی تھیں اور ان گھروالوں کو لہلا کر بھیجتی تھیں کہ رسول اکرم ﷺ کو تکلیف نہ دو اور حضرت سیدنا ابو بکرؓ کا قول مروی ہے کہ کسی کو نبی پر بحالت حیات و بعد وفات

بلند آواز کرنا درست نہیں اور حضرت سیدنا علیؑ نے اپنے گھر کے کواڑ مناصع میں تیار کرائے تاکہ اس کی کھٹ پٹ کی آواز سے حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، جیسا کہ حسینی نے اخبار الدنیا میں نقل کیا ہے۔

حضرت سیدنا عمرؓ کے پاس ایک شخص نے حضرت علیؑ کی برائی کی تو آپ نے فرمایا: - خدا تیرا ابرا کرے، تو نے تو رسول اکرم ﷺ کو ان کی قبر مبارک میں تکلیف پہنچی (وفاء الوفا ص ۲۹۸ ج ۱ وشفاء القمام ص ۲۰۶) ان سب آثار سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کا یقین رکھتے تھے اور تابعی جلیل القدر حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ ایام حرہ کا بھی نہایت مشہور ہے کہ تین دن تک جب مسجد نبوی میں کوئی نمازی بھی نہ آسکتا تھا تو وہ پانچوں وقت قبر نبوی سے اذان و اقامت کی آواز سن کر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔

ایک طرف حضرت سیدنا علیؑ کی یہ احتیاط اور ادب نبوی کا لحاظ کہ گھر کے کواڑ شہرہ بینہ سے باہر میدان میں تیار کرائیں اور حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہؓ اس پاس کے گھروں میں بیٹھیں شوئے کو ایذا و رسول خیل کریں، جو افق صحابہ میں سے تھیں اور اسی طرح حضرت ابو بکر و عمرؓ کے ارشادات مذکورہ اور حضرت امام مالکؒ کی عذیفہ وقت کو تنبیہ نظر میں رکھئے اور دوسری طرف حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے تبعین کے نظریات پر خیل کیجئے تو دونوں کے درمیان بین فرق بلکہ تضاد محسوس ہوگا۔ والی اللہ العلیٰ۔

حافظ ابن تیمیہؒ کے انکار تو تسل کے پس منظر میں بھی ان کا یہ انفرادی نظریہ ہی کا دفرما ہے، اور یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ جو بات ان کے ذہن میں آجاتی تھی، پھر اس کے خلاف کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، چنانچہ تو تسل کے معاملہ میں بھی علامہ ابن عقیل ضلیٰ اور دوسرے اکابر متقدمین حنابلہ سب ہی کو نظر انداز کر گئے، رحمہ اللہ وایانا

کاش! ہمارے اس دور کے مفتی علماء اہم قسم کے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کریں اور ہم سب متحد ہو کر اصل شرک و بدعت کو مٹانے میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں اور شد و عصیت کو ختم کریں۔ واللہ الموفق۔

(۱۶) استسقاء نبویؐ واستسقاء سیدنا عمرؓ

بخاری و مسلم کی حدیث میں واقعہ استسقاء بروایت حضرت انس مروی ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے تین بار دعا کی "اللھم اغثننا" اور اسی وقت بارش شروع ہوگئی اور دوسرے جمعہ تک مسلسل ہوتی رہی، اور پھر وہی شخص آیا اور زیادتی ہاراں کی شکایت کی، آپ نے دعا فرمائی "اللھم حوالینا ولا علینا" اور پائل آپ کے ہاتھ کے اشارہ کے ساتھ چاروں طرف کو پھٹ گئے اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ قریش مکہ نے اسلام لانے میں دیر کی تو آپ نے ان پر بدعا کی، وہ قحط میں مبتلا ہو گئے اور ہلاک ہوئے، حضرت ابوسفیانؓ نے حاضر ہو کر کہا اے محمد! آپ تو صلہ رحم کی تلقین کرتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ نے دعا فرمائی، سات روز تک اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں نے زیادتی ہاراں کی شکایت کی، پھر آپ کی دعا سے رک گئی۔

تیسری روایت حضرت عائشہؓ سے ابو داؤد و صحیح ابن حبان میں ہے کہ لوگوں نے اسماک ہاراں کی شکایت کی، تو آپ نے عید گاہ میں منبر پر کھسے کا حکم دیا اور ایک دن مقرر کر کے لوگوں سے فرمایا کہ سب نکل کر عید گاہ کے میدان میں جمع ہوں، پھر اسی دن جب صبح کو سورج طلوع ہوا تو آپ نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اس پر بارش کے لئے دعا فرمائی، پھر دو رکعت پڑھا، امام احمد وغیرہ کی روایت میں نماز کے بعد دو خطبوں کا ذکر ہے، بارش شروع ہوگئی اور اپنی مسجد تک نہ پہنچ سکے تھے کہ مالے پر نالے پہنچ گئے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا استسقاء کے دونوں طریقے ہیں اور کامل صورت لوگوں کے ساتھ نکل کر شہر سے باہر نماز عید کے میدان میں جمع ہو کر نماز و خطبہ کے بعد دعا کرتا ہے۔

امام وغیرہ وقت کو چاہئے کہ جب لوگ استسقاء کے لئے درخواست کریں تو باہر نکل کر عید گاہ میں دو رکعت پڑھا کر خطبہ دے پھر سب

دعائیں اور صلوات نے اس امر کو بھی مستحب کہا ہے کہ دعا و باران کے لئے کسی اہل خیر و صلاح کو آگے کیا جائے اور زیادہ بہتر قرابت نبوی والا شخص ہے، اسی لئے حضرت عیسیٰ بن ماریؑ کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور حضور علیہ السلام کے بچا کو دعا کے لئے آگے بڑھایا، اور لوگوں سے فرمایا کہ ان کو خدا کی طرف وسیلہ بنو، پھر فرمایا اسے عباسؓ دعا کرو، اس طرح حضرت عباسؓ دعا کرتے رہے اور سب آئین کہتے رہے اور حضرت عباسؓ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ بھی فرمائے کہ یا اللہ! تیرے نبی کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے قوم نے میرے قتل سے اپنی طرف توجہ کی ہے، اے اللہ! باران رحمت کا نزول فرما، اور اپنے نبی کی رعایت و حفاظت فرما ان کے بچے کے بارے میں یعنی میری دعا اپنے نبی کی وجہ سے قبول فرمائے، یہ دعا ختم ہوتے ہی موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور ساری زمینیں سیراب ہو گئیں، لوگ خوش ہو کر حضرت عباسؓ کے پاس آئے اور آپ سے برکت لینے لگے، کہتے تھے مہربان ہو آپ کو اے ساتھی حرمین! اور حضرت عمرؓ نے اس وقت فرمایا کہ "واللہ یہی وسیلہ ہیں اللہ کی طرف اس سے قرب کی وجہ سے اور یہ بھی فرمایا کہ ہم حضور علیہ السلام کی حیات میں ان کے قتل سے بھی استفتاء کرتے تھے، شیخ سلامہ قتذانی نے لکھا: یعنی جس طرح سے حضور علیہ السلام سب لوگوں کو لے کر شہر سے باہر نکلے تھے اور دعا و استفتاء کرتے تھے، اسی طرح اب ہم نے حضرت عباسؓ کو ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر نکل کر دعا و استفتاء کی ہے اور اسی لئے اگرچہ غیغہ وقت اور امام المسلمین ہونے کے سبب آپ کا حق تھا کہ آگے بڑھ کر دعا کرتے، لیکن حضرت عباسؓ کو تقسیم نبوی اور توقیر قرابت کے سبب آگے کیا تا کہ ظاہری طور تو قتل نبوی کا منہ بن جائے اور چونکہ حضور علیہ السلام سے ساتھ باہر اتنا ہی بوجہ وفات اب نہیں ہو سکتا تھا، حضرت عباسؓ کو آپ کے قائم مقام کیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے یہ سنت ہوئی ہے کہ کوئی قرابت دار نبی علیہ السلام موجود ہو تو اس کو آگے کر کے دعا و استفتاء کی جایا کرے، وہ نہ ہو تو کوئی صالح ولی وقت ہو لہذا تو قتل عباسؓ سے یہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد تو قتل نبوی نہ ہو سکتا تھا، اس لئے اس کو اختیار کیا تھا، عقل و فہم کی کمی ہے، کیونکہ حضرت عباسؓ سے تو قتل بحیثیت عباسؓ نہیں، بلکہ وہ بحیثیت قرابت نبوی تھا، جس کی طرف حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اشارہ بھی فرمایا کہ اب ہم ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تو قتل کر رہے ہیں، اس طرح گویا انہوں نے معنوی طور پر اور بے باطلغ الوجود خود حضور علیہ السلام ہی کی ذات اقدس کے ساتھ تو قتل کیا تھا اور جس تو قتل سابق کی طرف اشارہ فرمایا وہ خروج نبوی والا تو قتل تھا جواب وفات کے بعد نہ ہو سکتا تھا اور حضرت عمرؓ کے ارشاد و اتحاد وہ وسیلۃ الی اللہ (حضرت عباسؓ کو خدا کی طرف وسیلہ بنو) سے بھی یہ واضح ہوا کہ صحابہ کرام و وسیلہ سے صرف اہل کلمہ کا وسیلہ سمجھتے تھے، بلکہ ذات کا وسیلہ بھی مانتے تھے اور یہ سارا واقعہ ہزاروں صحابہ کے سامنے پیش آیا ہے، لہذا سب کی تائید و اتفاق سے ثابت ہوا کہ ذات نبویہ و صانعین کے ساتھ تو قتل کی کفایت اہمیت ان کی نظر میں تھی اور اسی لئے کسی بھی فقید اہل یا قبحر عالم سے تو قتل ذات نبوی کا انکار منقول نہیں ہوا ہے (براہین ص ۴۱۵)

خدا ربی نے بہت سے واقعات استشفاع و تو قتل ذات نبوی کے مع اشعار نقل کر کے لکھ کر احادیث و آثار اس بارے میں حدیث سے زیادہ پیش کرتے ہیں کہ جابجا تو ہزاروں واقعات ملیں گے، اوپر اور تہ و لو اہم اذ ظلموا صریح ہے تو قتل کے لئے اور اسی طرح حضرت عمرؓ کا تو قتل بھی حضرت عباسؓ سے یہ فرما کر اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے بچا کے ساتھ تو قتل کر رہے ہیں، اسی طرف مشیر ہے، اور تو قتل انبیاء و صالحین سے کوئی مصروف یا کسی دین مہدوی کا منہ والا بھی انکار نہیں کر سکتا، اور تو قتل عباسؓ سے تو قتل نبی کا انکار ثابت کرنا درست نہیں، کیونکہ حضرت عائشہؓ سے استفتاء کے لئے قبر نبوی کی چھت میں سوراخ کھلوانے کی روایت بھی موجود ہے، دوسرے یہ کہ حضرت عباسؓ سے دعا کرنا مقصود تھا، تیسرے یہ کہ حضرت عباسؓ خود بھی اس دعا و باران کے محتاج تھے، جبکہ حضور علیہ السلام بوجہ وفات کے اس سے مستغنی تھے، لہذا ضرورت، قرابت نبوی اور آپ کا منہ شیوخ و خلائف (کہ اس کے سبب سے بھی اللہ رحم کرتا ہے) سب ہی باتیں اس کی مقتضی بن

تھیں کہ آپ سے توسل کیا جائے، پھر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی نبی یا ولی کی جاہ و توسل سے دعا کرنا صرف اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی خاص قدر و منزلت ہے جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اور اگر کسی کے دل میں ان حضرات کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کو اپنے مردہ دل پر رونا چاہئے پھر یہ کہ کوئی صحیح عقیدہ والا مسلم توسل کے وقت ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لاتا جس کو شرک کہا جاسکے، اس لئے کسی خاص نعت عقیدہ والے جاہل کی ذمہ سے صحیح توسل کو بھی شرک قرار دینا عقل و انصاف سے بعید ہے (شفاء القامص ۱۷۱)

علامہ کوثریؒ نے لکھا: توسل سیدنا عمرؓ بالعباس میں توسل ذات کا ثبوت ہے اور یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں توسل بالعباد تھا توسل ذات تھا یا توسل عباس میں بھی توسل دعا تھا قول بلا جہت ہے جس طرح توسل عباس کو دلیل عدم جواز توسل نبوی بعد وفات قرار دینا غیر صحیح ہے بلکہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ توسل مغفول مع وجود الفاضل بھی درست ہے اور حضرت عمرؓ کے لفظ ”ععم نبینا“ سے توسل عباس بوجہ قربت کی طرف اشارہ ہے، گویا اس طرح وہ توسل نبوی بھی تھا پھر یہ کہ کتنا توسل سے صرف زمانہ حیات نبوی مراد نہیں ہے بلکہ عام ارادہ سے قبل کا راز زمانہ ہے جس میں بعد وفات نبوی تا عام الرماہ بھی داخل ہے الخ (مقالات ص ۳۸۸)

(۱۷) توسل بلال مرنی بزمانہ سیدنا عمرؓ

محدث شہیر ابو بکر بن ابی شیبہ (استاذ امام بخاریؒ) نے ایک محدث یمنی نے دلائل المینۃ میں سند صحیح روایت کیا ہے کہ صحابی جلیل القدر حضرت ابو عبد الرحمن، بلال بن الحارث مرنی جو فتح مکہ کے وقت ہمیش نبوی میں قبیلہ مزینہ کے طبیر دار بھی تھے، حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک دن قبر شریف پر حاضر ہوئے اور ندا کی ”یا رسول اللہ! اپنی امت کے لئے باران رحمت طلب کیجئے! کہ وہ سب ہلاک ہوئے والے ہیں“ یہ بھی ایک صحابی کی طرف سے عہد صحابہ میں پیش آیا، جس میں بعد وفات نبوی طلب شفاعت بھی ہے اور ندا کر کے طلب دعا بھی، حضرت عمرؓ کا دور خلافت ہے اور مسجد نبوی اکابر صحابہ سے بھری ہوئی ہے اور کسی ایک نے بھی حضرت بلال کے اس فعل پر تنقید نہیں کی، بلکہ اس کو خلاف اولیٰ بھی قرار نہ دیا اور نہ کسی نے حضرت بلال کو قہوری، مشرک یا قبر پرست کہا (براہین ص ۳۱۱)

علامہ سہودنی (مر ۱۱۱ھ) نے لکھ کر یمنی نے مالک الدار کی روایت سے جو قصہ نقل کیا اور اس میں بجائے بلال کے رجل کا لفظ ہے، اس میں بھی مراد حضرت بلال ہی ہیں (کنانی الفتوح السلیف) اور واقعہ بروایت یمنی اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قحط پڑا تو ایک شخص قبر شریف نبی اکرم ﷺ پر حاضر ہوا اور ندا کر کے اوپر والے الفاظ ادا کئے پھر خواب میں دیدار نبوی سے شرف ہوا، تو آپ نے فرمایا:- عمرؓ کے پاس جاؤ، میرا سلام ہو اور خبر دو کہ بارش ہوگی اور یہ بھی کہو کہ چوکس و ہشیار، باخبر ہو کر ہیں، وہ شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا، خواب کا مضمون سنایا تو وہ رو پڑا اور کہا اے رب! جتنی بھی کوشش فلاح امت کے لئے میں کر سکتا ہوں، اس میں کوتاہی نہ کروں گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے آپ کی برزخی زندگی کے زمانہ میں بھی طلب استقاء درست ہے، اور آپ کا اس حالت میں اپنے رب سے دعا کرنا بھی مستمع نہیں ہے اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ سالک کے سوال کو سنتے اور جانتے ہیں، جب ہی تو سوال کیا، لہذا جس طرح حضور علیہ السلام سے زندگی میں سوال استقاء وغیرہ کر سکتے تھے، اسی طرح اب بھی حیات برزخی کے زمانہ میں بھی کر سکتے ہیں، اس لئے کوئی مانع نہیں ہے اور حضرت عائشہؓ کے فرمانے پر قبر نبوی کی چھت میں سوراخ کرنا اور پھر بارش کا ہونا بھی اس کے لئے مؤید ہے الخ (وقاء الوقایہ ص ۴۲۱ ج ۲)

علامہ کوثریؒ نے لکھا: دلائل توسل میں سے حدیث یمنی عن مالک الدار بھی ہے جس کو علامہ بکلی نے پوری سند کے ساتھ شفاء القامص (ص ۱۷۳) میں درج کیا ہے اور اس حدیث کی تخریج امام بخاریؒ نے بھی اپنی تاریخ میں مختصراً کی ہے اور ابن ابی شیبہؒ نے بھی مطولاً روایت

کیا ہے، جیسا کہ صابہ میں ہے اور اس کو ابن ابی شیبہ نے بھی یہ سند صحیح روایت کیا ہے جیسا کہ فتح الباری ص ۲۳۸ ج ۲ میں ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی یہی لکھا کہ رحل سے مراد حضرت بلال بن الحارث مزینی صحابی ہیں (کماری سیف فی الفتوح) اس سے معلوم ہوا کہ بعد وفات نبویؐ بھی آپ سے استسقاء سلف میں رہا ہے اور جو بات امیر المومنین تک پہنچی تھی، وہ یوں بھی خوب مشہور ہو جاتی تھی، لہذا تمام صحابہ کا اس پر مطلع ہونے کے باوجود کسی کا بھی اس پر تکبر نہ کرنا مگرین توسل کی زبانیں بند کر دینے والا ہے (مقالات ص ۳۸۸)

(۱۸) استسقاء بزمانہ ام المومنین حضرت عائشہؓ

علامہ سبکیؒ نے ابوالجوزاء اداہ بن عبداللہ تابعی جلیل القدر کی مشہور روایت نقل کی کہ ایک بار مدینہ طیبہ میں شدید قحط پڑا تو لوگ حضرت عائشہؓ کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا، نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے مقابل آسمان کی سمت میں سوراخ کرو تا کہ ان کے اور آسمان کے درمیان چھت حاصل نہ رہے، انہوں نے ایسا ہی کیا تو بارش خوب ہوئی حتیٰ کے کھیتیاں اہلہا انھیں اور جانوروں پر مٹا پا چھا گیا اور یہ سال عام الخلق مشہور ہوا۔ (شفاء القام ص ۱۷۲)

علامہ سمودنیؒ نے بھی الوفاء لابن جوزی کے حوالہ سے دارمی کی مذکورہ بالا روایت ذکر کی اور لکھا کہ زین مراغی نے کہا یہ چھت میں سوراخ کھولنے کی نسبت اہل مدینہ میں جاری ہے، حتیٰ کہ اب بھی حجرہ شریفہ نبویہ کے قبر ذرقاء مقدس میں قبلہ کی جانب روشن دان رکھتے ہیں حالانکہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان چھت حاصل ہوئی، علامہ سمودنی نے لکھا کہ ایک دوسری سنت اہل مدینہ کی مقصورہ محیط حجرہ شریفہ کے اس باب کا کھولنا بھی ہے جس کے مقابل حضور اکرم ﷺ کا چہرہ مبارک منور ہے اور وہیں سب زائرین جمع ہوتے ہیں۔ (وفاء القام ص ۱۷۹ ج ۱)

علامہ سلامہ قضاویؒ نے لکھا:۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے جو اہل صحابہ رسول اللہ ﷺ تھیں اور اجلاء صبیہ و کبار تابعین کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا کہ چھت میں سوراخ کیا گیا اور کسی نے بھی تکبر نہ کیا کوئی حضرت عائشہؓ اور اس واقعہ کے مشاہدین صحابہ و تابعین کو بھی قبوری مشرکین وغیرہ کہہ سکتا ہے؟ اس واقعہ میں ان حضرات نے صرف آپ سے تعلق رکھنے والی چیز سے توسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی امید پوری کر دی اور ان کے استسقاء کو قبول فرمایا تو پھر دوسرے مسلمانوں پر اس وجہ سے سلامت کیوں ہو کہ وہ بھی مفاہیج ابواب خیر تلاش کریں اور ابواب رحمت خداوندی کو مقبولان بارگاہ ایزدی کے توسل سے اپنے لئے کھولائیں، یہ سنن الہیہ میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات نبی کریم ﷺ کے توسل سے پورا کرتا رہا ہے، اور آپ سے نیز دوسرے اولیائے صالحین کے توسل سے حیات میں اور بعد وفات بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، جس پر حدیث صحیحہ، آثار و تجارب مقررین اخیار و عامہ مومنین شاہد ہیں، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے اگر اس بارے میں شکوک و شبہات کے تراشیم پھیلا دیئے اور ان کی کتاب "الفرقان" پڑھ کر متاثر نہ ہوئے والا ہر شخص کرامات اولیاء وغیرہ سے انکار کرے لگتا ہے۔ نسئل اللہ العافیۃ لنا ولللمسلمین مما ابتلاہم (براین ص ۳۳)

(۱۹) استسقاء حمزہ عباسیؓ

حضرت حمزہ بن القاسم الباشی نے بغداد میں استسقاء کے لئے یہ دعا کی:۔ اے اللہ! میں اس شخص کی اولاد میں سے ہوں جن کے ہر حاسبے کے توسل سے حضرت عمرؓ نے استسقاء کیا تھا اور آپ نے ان کی دعا قبول فرما کر بارش کی تھی اسی طرح توسل کرتے تھے کہ وہاں بھی بارش کا نزول ہوتا تھا (شفاء القام ص ۱۷۲)

(۲۰) استسقاء حضرت معاویہؓ بایزیدؒ

حضرت معاویہؓ نے شام میں قحط پڑا تو حضرت یزید بن ابی اسود جرجسی کے ساتھ توسل کر کے استسقاء کیا تھا اور عرض کیا تھا "یا اللہ! ہم

طب شفاغت و توسل کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کے ساتھ، اے یزید! (دعا کے لئے) ہاتھ اٹھاؤ، پھر یزید نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سب لوگوں نے بھی دعا کی، جتنی کے بارش کا نزول ہوا، اس واقعہ کو حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنے رسالہ التوسل ص ۱۳۰ میں ذکر کیا ہے اور پھر لکھا کہ ”اسی لئے علماء نے اہل دین و صلاح کے توسل سے استفتاء کو مستحب قرار دیا ہے اور اہل بیت رسول اللہ ﷺ میں سے کوئی موجود ہو تو اس کو زیادہ بہتر کہئے“، لیکن اس کے باوجود حافظ ابن تیمیہؒ نے توسل ذات کو ناجائز اور صرف توسل بالذات کو جائز کہا ہے۔

(۲۱) سوال سیدتنا عائشہؓ بالحق

حضرت عائشہؓ نے ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ سے فرمایا: ”میں تم سے اس حق کے واسطے سوال کرتی ہوں جو میرا تم پر ہے“ یہ سوال اخلق بالخلق ہے، یعنی ایک مخلوق دوسری سے اپنے حق کا واسطہ دے کر سوال کر سکتی ہے تو اسی طرح اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے جتن نبی کریمؐ سوال کریں تو کیا حرج ہے؟ (شفا بالمقام ص ۱۶۵)

(۲۳) دعا و توسل سیدنا نبی اکرمؐ

حضرت ابو بکر صدیقؓ راوی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ میں قرآن مجید دیکھتا ہوں مگر اس میں بھول ہو جاتی ہے، آپؐ نے فرمایا دعا کرو: ”اللهم انی اسئلك بحمد نبيك وبآبراهيم خليلك وبموسى نجيبك وعيسى روحك وكلمتك وبثورة موسى وانجيل عيسى وبزور داود وفرقان محمد وبكل وحى اوحيت وقضاء قضيت واسئلك بكل اسم هولك انتزله فى كتابك، واسئلتك به فى غيبك واسئلك باسماء المعطهر الطاهر وبالاحد الصمد الوتر، وبسعظمتك وكبريانك، وبور وجهك ان ترزقنى القرآن ولعلم وان تخلطه بلحمى ودعى وسمعى وبصرى وتستعمل به جسدى وبحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوة الا بك (لرزین) (مجمع الفوائد ۲/۳۲۳) اس حدیث میں حضرات انبیاء و عیسم السلام اور کتب ساوی کے ساتھ توسل کی دعا بتلائی گئی ہے، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ”اس حدیث کو رزین بن معاویہ عبد رى نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے، اور اس کو ابن کثیر نے بھی جامع الاصول میں نقل کیا ہے اور دونوں میں سے کسی نے اس کے لئے مسلمانوں کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے البتہ اس کی روایت ان حضرات نے کی ہے جنہوں نے دن و رات کے اور اد میں کتابیں لکھی ہیں جیسے ابن السنی اور ابو نعیم اور ان جیسی کتابوں میں، بہت سی احادیث موضوع ہیں، جن پر اتفاق علماء شریعت کی حیثیت سے اعتقاد جائز نہیں ہے۔“

نیز اس کی روایت ابوالفتح اصبہانی نے بھی کتاب فضائل الاعمال میں کی ہے، جبکہ اس میں بہت سی موضوع احادیث ہیں اور ابو موسیٰ مدینی نے حدیث زید بن الحباب عن عبد الملک بن ہارون بن عمرہ سے روایت کی ہے، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے مگر متصل نہیں ہے اور عمر بن ہشام نے عن عبد الملک بن ابی عن جده عن الصدیقؓ روایت کی ہے اور عبد الملک قوی الروایہ نہیں ہیں وہ ائمہ تھے اور انکے باپ اور دادا دونوں شہید تھے، میں کہتا ہوں کہ عبد الملک کذب کے ساتھ شہرت یافتہ لوگوں میں سے تھے، پھر حافظ ابن تیمیہؒ نے دوسرے حضرات اہل نقد کے اقوال بھی ذکر کئے اور آخر میں لکھا کہ وہ عند العلماء متروک تھے، خواہ تہمد کذب کی وجہ سے یا سوء حفظ کی وجہ سے اور واضح ہو کہ ان کی روایات حجت نہیں ہیں (التوسل ص ۸۷) حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۸۸ میں یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے جامع الاصول میں نقل کیا ہے تو کیا حافظ ابن کثیر ایسے محدث اور قبیح حافظ ابن تیمیہؒ کا اس حدیث کو نقل کرنا اس کی محبت کی کافی دلیل نہیں ہے؟!

پھر بظاہر! اتنے سارے دوسرے محدثین کہار نے بھی اس حدیث عبد الملک پر اعتماد کس صحیح بنیاد پر اور قرآن محبت کی موجودگی میں کیا ہوگا، دوسرے یہ کہ حدیث مذکور کا تعلق ادعیدہ و اوراد سے تھا، احکام حلال و حرام یا فرائض و واجبات سے نہیں تھا، نہ عقائد و اصول سے تھا اور

بہت سے ضعیف راویوں کی روایات سے فضائل اعمال اور اوصیہ و اوراد لئے گئے ہیں اور محدثین و علمائے امت کے نزدیک اس حدیث میں کوئی مضمون بھی خلاف شریعت نہیں تھا، لیکن چونکہ حدیث ابن حبیہ کے نزدیک اس سے توسل و ذات کا ثبوت ہوتا تھا، اس لئے اس کے راوی پر جتنا بھی نقد تھا اس کو یکجا کر کے نمایاں کر دیا ہے اور جہاں کوئی روایت ان کے شذ و منفرد نظریات کے موافق ہوتی ہے وہ ساقط الاعتبار راوی سے بھی احکام و عقائد تک میں بھی قبول کر لی جاتی ہے (حالانکہ انہوں نے خود بھی کئی جگہ کہا ہے کہ ضعیف روایات سے احکام و عقائد کا اثبات درست نہیں ہے) جیسے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں شذ و منکر روایات کو جت بٹایا گیا، یا جیسے حدیث ثمانیہ افعال سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر متحکم ہونے کا اثبات کر لیا گیا حالانکہ اس کی سند میں یحییٰ بن علاء کذاب ہے جو بقول امام احمد حدیثیں وضع کرتا تھا اور دوسرا راوی ساک بن حرب ہے، جس کے مصنف امام نسائی نے کہا کہ ”وہ دوسروں کی تلقین سے بے تحقیق روایت لے لیا کرتے تھے، لہذا جس روایت میں وہ منفرد ہوں وہ قابل استدلال نہیں ہے“ اور حدیث ثمانیہ افعال کی روایت میں بھی وہ منفرد ہیں اور امام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت لی ہے جس میں وہ منفرد نہیں تھے، اور ان کے ضعف و انفرادی کی وجہ سے ان کی روایت کردہ حدیث ثمانیہ افعال کو ابن عدی، ابن العربی، ابن الجوزی، خطیب وغیرہ نے غیر محفوظ، بے اصل اور باطل کہا ہے لیکن اس کے باوجود حدیث ابن حبیہ کے متبوعین و تابعین نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اس کو عقائد کے باب میں ذکر کرتے ہیں، فی الجلب !!

(۲۳) استقواء اعرابی

محدث ثعلبی نے دلائل النبوة میں یہ سند صحیح جس میں کوئی راوی معتمد بالوضع نہیں ہے، حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر قطع سالی کی شکایت کی اور چند اشعار پڑھے، جس میں ایک شعر یہ بھی تھا:۔

ولیس لنا الا الیک فرارنا وایں فرار الناس الا الی الرسل

۔ (ہمارے لئے بجز اس کے کہ آپ کے پاس دوڑ کر آئیں اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بجز رسولوں کے دوسری پناہ لینے کی جگہ ہے بھی نہیں) ظاہر ہے کہ اس میں تعراضانی ہے، یعنی ایسا فرار جس سے صحیح طور پر نفع کی امید ہو، وہ آپ ہی کی طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کے بند رسول ہی اس کے نائب اور سب سے زیادہ مقبول بندے ہوتے ہیں، لہذا ان ہی سے خدا کی بارگاہ میں توسل بھی کر سکتے ہیں، اس شعر میں اگر ادنیٰ شانہ بھی شرک کا ہوتا تو یقیناً رسول اکرم ﷺ حبیہ فرماتے مگر بجائے اس کے لوگوں کی پریشانی کا تصور کر کے آپ نہایت جلالت میں فوراً ہی چارہ مبارک کھینچتے ہوئے منبر پر پہنچے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی شروع کر دی۔

”اے اللہ! ہمیں بہت اچھے اور مبارک باران رحمت سے سیراب کر، جو سراسر نافع ہو، معذرت رسالہ اور جلد آئے، دیر نہ ہو جس سے جانوروں کو آب چارہ پانی ملے اور مردہ زمینیں بھی سیراب ہو کر پھر سے زندہ ہو جائیں۔“

راوی کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ابھی دعا کیلئے اٹھے ہوئے ہی تھے کہ آسمان سے دھواں دھار بارش ہونے لگی اور خوب ہوئی یہاں تک کے لوگوں نے چیخا شروع کر دیا کہ ہم اب ڈوبے اب ڈوبے، حضور علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ ہم سے دور دور بارش ہو، ہم پر نہ ہو اس پر مدینہ سے بادل چھٹ گئے اور حضور علیہ السلام قدرت کی اس کار فرمائی پر تعجب و خوشی سے ہنسنے پھر فرمایا:۔ ابو طالب کتنے کبھدار اور دور رس تھے اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو بہت ہی خوش ہوتے کوئی ان کے اشعار پڑھ کر سنائے گا؟ حضرت علیؓ نے عرض کیا حضور! آپ کا اشارہ ان اشعار کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

واہبئ لیستسقی الغمام بوجہ الخ اور پورے اشعار پڑھ سنائے حضور علیہ السلام ان سے بہت خوش ہوئے (براہین ص ۴۱۶)

(۲۴) نبی کریم علیہ السلام پر عرض اعمال امت

شیخ سلامہ قضاہی نے لکھا۔ اگر فقیہ کے پاس جواز تو تسلیم بعد وفات نبوی کے لئے اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو جواز تو تسلیم بحالت حیات پر قیاس بھی کافی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی الدارین ہیں، آپ کی عنایت و شفاعت امت کے حال پر دائم ہے، آپ باذن الہی شہون امت میں تصرف بھی فرماتے ہیں احوال امت سے خبر دار بھی ہیں، اعمال امت آپ پر پیش کئے جاتے ہیں۔

باوجود غیر معمولی تعداد کثیر امت کے اور باوجود اختلاف اقطار و تعدد یار کے سب کے سلام فوراً آپ کو پہنچ جاتے ہیں بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ابی الدرداء میں یہ بھی ہے کہ صلوة و سلام پڑھنے کے وقت اس سے فراغت سے پہلے ہی وہ آپ پر پیش ہو جاتا ہے، راوی نے عرض کیا کہ کیا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح پہنچے گا، آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اجساد دنیا پر عظیم السلام کو زمین پر حرام کر دیا ہے“ (اس لئے ان کے اجسام بالکل محفوظ رہتے ہیں) جو شخص شہون ارواح اور ان کے خصائص سے واقف ہے خصوصاً ارواح عالیہ کے اس کے قلب میں ان امور پر یقین کے لئے یقیناً گنجائش ہوگی پھر جو کہ روح الارواح اور نور الانوار ہے یعنی نبی اکرم ﷺ ان کے شہون عظیمہ و خصائص غریبہ کا یقین کیوں نہ ہوگا۔

حافظ ابن قیم کی تصریحات

نبی تب تصرفات ارواح بعد الموت کا اقرار و اعتراف تو حافظ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب الروح میں کیا ہے، انہوں نے مسئلہ نمبر ۱۵ میں بیان مستقر ارواح بین الموت والبعث (ص ۱۳۷) میں لکھا: ”ان ارواح کے اجسام سے الگ ہو کر دوسرے ہی شہون و افعال ہوتے ہیں اور یہ کثرت لوگوں کے تو اثر و پائی سے ایسے ایسے افعال ارواح بعد الموت کا ثبوت ہوا ہے کہ ان جیسے افعال پر ابدان کے اندر رہتے ہوئے وہ ارواح قادر نہ تھیں، مثلاً بڑے بڑے لشکروں کا ایک دو نفر سے یا نہایت قلیل افراد سے شکست کھا جانا اور یہ بھی بار بار خواب میں دیکھا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ مع حضرت ابوبکر و عمر کے تشریف لائے اور ان کی ارواح مقدسہ نے کفر و ظلم کے عساکر و افواج کو شکست و لادادی اور کفار کے لشکر باوجود کثرت تعداد اور کثرت اسخ و سامان حرب کے بھی جھوڑے اور کمزور مسلمانوں سے مغلوب و مقہور ہو گئے۔“

اس کے بعد علامہ قضاہی نے لکھا کہ ”حافظ ابن قیم ایک طرف تو اتنے بڑے روحانی تھے اور دوسری طرف اپنے شیخ ابن تیمیہ کے اتباع میں ایسے مجسم و مادی بھی کہ تمام اہل حق عمانے مسند و خلف پر معطلین ہونے کا فتویٰ لگا گئے اور تعطیل سے ان کی مراد حق تعالیٰ کے جہت و مکان اور ان کے لوازم سے منزہ ہونے کا اعتقاد ہے، اور اس کتاب کے ختم پر بھی اپنے شیخ کے نظریات کی تائید کر گئے ہیں۔“

علامہ نے لکھا۔ ”اگر طلب شفاعت، استغاثہ یا توسل نبوی شرک و کفر ہوتا جیسا کہ یہ کم تعداد والا فخرہ دعوئی کرتا ہے تو ایسا کرنا کسی وقت اور کسی حال میں بھی جائز نہ ہوتا نہ دینی کی زندگی نہ آخرت کی زندگی میں، نہ قیامت کے دن جائز ہوتا نہ اس سے پہلے، اس لئے کہ شرک تو خدا کے نزدیک ہر حال میں مسموم ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن اپنے اس شرک سے انکار بھی کریں گے جو وہ دنیا میں کر چکے تھے اور کہیں گے ”واللہ ربنا ما کما مشرکین“ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، (۲۳ سورہ انعام)

لہذا جب مصائب و مشکلات کے مواقع میں حضور علیہ السلام کا توسل آپ کی حیات دنیوی کے اندر درست تھا تو معلوم ہوا کہ وہ مطلقاً اور ہر حال میں جائز ہی ہے اور نہ اس میں کوئی کفر ہے نہ شرک، کہ کفر و شرک کا حکم زمانوں، شرائع اور احوال کے اختلاف سے نہیں بدلہ کرتا، اسی لئے ہم نے کہا کہ اگر قیاس مذکور کے سوا اور کوئی دوسری دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی جواز تو تسلیم نبوی کا مسئلہ ثابت و تحقیق تھا لیکن دوسرے دلائل بھی بہ کثرت موجود ہیں، جن میں سے پانچواں بیان کئے گئے (براہین ص ۳۰۹، ۳۱۲)

ان فی ذلک لذکر لکری لمن کان له قلب و الفی السمع و هو شہید

اضافہ و افادہ: علامہ کوثری نے اپنی تالیف ”محیط القول فی مسئلہ التوسل“ میں چند امور اور بھی جو توسل کی تائید میں لکھے ہیں، وہ بھی بطور تکمیل بحث درج کئے جاتے ہیں:-

(۲۵) مناسک امام احمدیہ روایت الی کمرو ذی میں بھی توسل نبوی موجود ہے جو خاص طور سے حنبلیہ پر جنت ہے اور توسل کے الفاظ علامہ ابن عثیم حنبلی کبیر الحنبلیہ کی دعا و زیارت میں مذکور ہیں، ملاحظہ ہو اسیف العقیل۔

(۲۶) امام شافعی اپنی ضرورتوں کے لئے امام ابوحنیفہ سے توسل کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اس کو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اوائل میں سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۲۷) مشہور و معروف حافظ حدیث علامہ عبد الغنی مقدس حنبلی نے اپنے ذیل کے مرض سے شفاء کے لئے امام احمدی قبر شریف کا مس کیا اور مرض مذکور جو سارے اطباء وقت کی نظر میں لاعلاج ہو چکا تھا، زائل ہو گیا، اس واقعہ کو حافظ حدیث قیام مقدس حنبلی نے اپنے شیخ مذکور سے خود سن کر اپنی کتاب ”الکلیات المشہورہ“ میں درج کیا ہے اور یہ کتاب ظاہر یہ دمشق کے کتب خانہ میں مؤلف کے ہاتھ سے لکھی ہوئی محفوظ ہے۔

علامہ کوثری نے پھر لکھا کہ یہ سب حضرات بھی قبر پرست تھے؟ پھر علامہ نے توسل کے لئے کئی صفحات میں دلائل عقلیہ بھی ذکر کئے اور لکھا کہ احادیث و آثار جو توسل کے محدث کبیر علامہ محمد عابد سندھی نے بھی ایک رسالہ میں جمع کر دیئے ہیں، جو کافی وضاحتی ہیں۔

یہاں ہم امام شافعی کا پورا واقعہ بھی منجم الصنفین ص ۱۸ ج ۳ نقل کرتے ہیں:- ”مؤلف علامہ نے لکھا:- ”ہمیشہ سے اور ہر زمانہ کے علماء اور ضرورت مند لوگ امام اعظم ابوحنیفہؒ کی قبر شریف کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے رہے ہیں اور وہاں حاضر ہو کر اپنی حاجات و مقاصد کے لئے ”پ“ کے توسل سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، ان ہی میں سے امام شافعیؒ بھی ہیں کہ جب وہ بغداد میں مقیم تھے تو انہوں نے بتلایا کہ ”میں امام ابوحنیفہؒ سے برکت حاصل کرتا رہا اور آپ کی قبر پر بھی حاضر ہوتا رہا اور جب کبھی مجھے کوئی ضرورت لاحق ہوتی تو دو رکعت پڑھ کر آپ کی قبر پر جاتا اور وہاں اللہ سے سوال کرتا تو وہ ضرورت بہت سرعت سے پوری ہو جاتی تھی“..... بتلایا جائے کیا امام شافعیؒ بھی قوری تھے؟

ایک نہایت اہم اصولی وحدیثی فائدہ

اوپر کئی جگہ اصول و عقائد کی بحث آچکی ہے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع نجدی و سلفی حضرات کا جمہور امت سے اختلاف فروعی مسائل سے بھی زیادہ اصول و عقائد میں ہے اور ہم نے ایک الگ مضمون میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ سے پہلے علم اصول الدین پر بیسیوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں اکابر علمائے امت نے سلف صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں عقائد صحیحہ کی تعیین کر دی تھی، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے ان میں بھی رد و بدل کر دیا ہے اور بہت سے عقائد میں وہ امام احمدؒ کے مسلک سے بھی ہٹ گئے ہیں اور ان حنبلیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں جو ان سے پہلے امام احمدؒ کے مسلک کو چھوڑ چکے تھے جن کے رد میں علامہ ابن الجوزی حنبلی (م ۷۵۵ھ) نے نہایت مشہور تحقیقی رسالہ ”دفع شبہات التشبیہ والرد علی الجسہ من یقتل مذہب الامام احمدؒ“ لکھا تھا اور پھر حافظ ابن تیمیہؒ کے بعد میں علامہ مفتی الدین ابوبکر حسنی دمشقی (م ۸۲۹ھ) نے ایک محققانہ کتاب ”دفع شبہات شہد و ترمذ و سب ذلک الی السید الجلیل الامام احمدؒ“ لکھی، دونوں کتابیں شائع شدہ ہیں اور حافظ ابن تیمیہؒ کے عقائد کا صحیح معمل کرنے کے لئے ان کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔

امام بیہقی کی کتاب

اس وقت ہمیں امام بیہقی (م ۳۵۸ھ) کی کتاب ”الاسماء والصفات“ کا نام بھی ذکر کرنا ہے جس کے حوالے تمام کتب اصول و عقائد و کلام میں جگہ جگہ نقل ہوتے ہیں اور اقوال سلف کا بڑا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے یہ کتاب ہندوستان میں بھی مطبع انوار احمدی الدہ آباد سے

۳۱۳ھ میں چھپی تھی جو ہمارے پاس ہے اور مصر سے بھی علامہ کوثریؒ کی تعلیقات کے ساتھ چھپی ہے، اس میں باب قول اللہ عز و جل وهو القاهر فوق عباده کے تحت ابوداؤد کی حدیث ساک بن حرب والی آٹھ کبروں کے اوپر عرش اور عرش پر اللہ تعالیٰ کے ہونے کی ذکر کی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے لکھ آئے ہیں کہ انفرادی کی وجہ سے کہا محدثین نے اس کو ساقط الاعتبار کہا ہے، لیکن باوجود اسکے بھی سلفی حضرات اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش پر استقرار ثابت کرتے ہیں، دوسری حدیث محمد بن ائق والی بھی ابوداؤد کے حوالہ سے امام بیہقی نے ذکر کی جس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر مثل قہ کے ہونے کا ذکر ہے، تیسری روایت احمد بن سعید والی کا ذکر کیا جس میں عرش کا مثل قہ کا ہونا مروی ہے، اور علامہ بیہقی نے لکھا کہ محمد بن ائق کے انفرادی کی وجہ سے ان کی روایت ساقط اور احمد بن سعید والی صحیح ہے اور اس کو امام احمد اور ابوداؤد و بیہقی بن معین وغیرہ نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن یہاں یہ بات عجیب ہے کہ مطبوعہ ابوداؤد اور بذل الحجو دہیں بھی مذکور روایت بیہقی کی تفصیل کے مطابق نہیں ہے اور جو فرق سند و متن دونوں کے لحاظ سے محمد بن ائق اور احمد بن سعید کی روایت میں ہونا چاہئے تھا وہ موجودہ ابوداؤد کے نسخے سے واضح نہیں ہوتا تو حدیثی فائدہ ہوا، دوسرا اصولی فائدہ یہ کہ امام بیہقی نے محمد بن ائق کے انفرادی کا ذکر کر کے یہ بھی لکھا کہ بخاری و مسلم دونوں نے ان کی روایات سے استدلال نہیں کیا ہے اور مسلم نے پانچ جگہ ایسی احادیث میں ان سے استشہاد کیا ہے جو دوسروں سے بھی مروی ہیں اور بخاری نے بھی شواہد میں ذکر کیا ہے، ان کی روایت کو نہیں لیا ہے، امام مالک بھی ان سے راضی نہ تھے، بیہقی بن سعید القطن ان سے روایت نہ کرتے تھے، بیہقی بن معین کہتے تھے کہ وہ حجت نہیں ہیں اور امام احمدؒ نے فرمایا کہ ان سے احادیث معاذی وغیرہ نقل کی جاسکتی ہیں لیکن حلال و حرام کے لئے ہمیں دوسرے قوی راویوں کی احادیث ملنی چاہئیں، اس کے بعد علامہ بیہقی نے لکھا کہ جب احادیث ابن اسحاق سے حلال و حرام میں استدلال نہیں کر سکتے تو صفات باری سبحانہ کے بارے میں بدرجہ اولیٰ نہیں کریں گے (کتاب الاسماء والصفات ص ۲۹۶)

امام ابوحنیفہؒ کے عقائد

حافظ ذہبی نے اپنی کتاب العلوم ۱۲۶ میں امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات کے حوالہ سے امام صاحب کی طرف اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کا قول نقل کیا ہے، حالانکہ امام بیہقی نے خود ہی اس روایت میں شک کیا اور لکھا تھا "ان صحت الحکایۃ عنہ" یعنی بشرطیکہ یہ حکایت امام صاحب سے صحیح ثابت ہو، لیکن حافظ ذہبی نے یہ جملہ حذف کر دیا (السیف الصقل ص ۱۷۹) امام بیہقی نے اس موقع پر یہ بھی لکھا کہ امام صاحب سے نقل ہوا کہ انہوں نے اہل سنت کا مذہب ذکر کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کلام نہیں کر سکتے اور ایسی ہی رائے حضرت سفیان بن عیینہؒ کی بھی ہمیں پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کچھ بھی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی تفسیر صرف اس کی تلاوت و قراءت ہے اور آگے سکوت کرنا چاہئے کیونکہ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ بجز حق تعالیٰ کے یا اس کے رسولوں کے اس کی تفسیر و شرح کر سکے (الاسماء ص ۳۰۳)

امام بیہقی نے آگے آیت "وهو معکم ایما کتم" کے تحت لکھا کہ حضرت عبادہؓ سے حدیث مروی ہے کہ افضل ایمان مومن سے یہ ہے کہ وہ اس امر کا علم و یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ رہے (ایضاً ص ۳۰۴)

امام بیہقی نے الرضی علی العرش استوی کے تحت بھی سلف و متقدمین کے اقوال کافی تفصیل کے ساتھ نقل کئے ہیں وہ بھی قابل مطالعہ ہیں (ایضاً ص ۳۹۱، ۳۹۵)

اسکے علاوہ عقائد کے بارے میں مذاہب و اقوال انوار المحمود میں بھی ص ۵۳۶ ج ۵، ۵۶۲ ج ۱۲ بھی تفصیل و ایضاح کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں اس کے چند اہم نقاط درج ذیل ہیں۔

(۱) اہل سنت والجماعت کے نزدیک توحید نفی تشبیہ و تعطیل ہے (۲) صفات رب پر ایمان بلا تشبیہ و تفسیر ضروری ہے (۳) معتزلہ کے نزدیک نفی صفات الہیہ کا اعتقاد توحید ہے (۴) جمہیہ بھی صفات کے منکر ہیں، اس طرح نفی صفات میں معتزلہ و جمہیہ کا عقیدہ یکساں ہے (۵) استواء علی العرش کے معنی معتزلہ کے نزدیک استیلاء بالعرش والغلبہ و جمہیہ کے نزدیک استقرار اور اہل سنت کے نزدیک علو کے ہیں اور وہ اس کے استواء کو بلا کیف و تفسیر مانتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہؓ اور امام مالکؒ وغیرہ سے منقول ہے کہ استواء کی کیفیت کا سوال نہیں کرنا چاہئے (۶) امام بیہقی نے ابو داؤد طیالسی سے نقل کیا کہ حضرت سفیان ثوری، شعبہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، شریک و ابو حوانہ سب تفسیر و تشبیہ سے بچتے تھے اور ایسی احادیث روایت کر کے ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے تھے، ابو داؤد نے کہا کہ یہی ہمارا قول ہے، علامہ بیہقی نے کہا کہ اس پر ہمارے اکابر گمراہ رہے ہیں (۷) علامہ لا نکائی نے امام محمدؒ (صاحب امام ابی حنیفہ) سے نقل کیا کہ سارے فقہاء مشرق سے مغرب تک اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث ثقات باہتہ صفات رب پر ایمان بلا تشبیہ و تفسیر کے ضروری ہے جو شخص کسی امر کی بھی تفسیر کرے گا اور جم کا قول اختیار کرے گا وہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کے طریق سے باہر ہو جائے گا اور جماعت سے جدا ہو جائے گا (۸) اہل سنت کا مذہب قول باری تعالیٰ "الروحمن علی العرش استوی" میں یہ ہے کہ استواء بلا کیف ہے اور اس بارے میں آثار سلف کثیر ہیں اور یہی طریق امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف و امام احمد کا ہے۔ (۹) ترمذی نے باب فضل اصدقہ میں لکھا کہ ان سب روایات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور وہم و خیال کو دخل نہیں دیتے اور نہ کیف کا سوال کرتے ہیں، یہی بات امام مالک، ابن عیینہ، ابن مبارک سے بھی منقول ہے اور سب ہی اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اور جمہیہ نے اس سے انکار کیا ہے۔

(۱۰) علامہ ابن عبد البر نے لکھا کہ اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ ان سب صفات کا اقرار کیا جائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور کسی کی کیفیت نہ بیان کی جائے، جمہیہ و معتزلہ و خوارج نے کہا کہ جو ان صفات کا اقرار کرے گا وہ مشہ ہوگا، اسی لئے ان صفات کے ماننے والوں نے جمہیہ وغیرہ کا نام معتزلہ رکھ دیا۔

(۱۱) امام الحرمین نے رسالہ نظامیہ میں لکھا: "ان غلوہر میں علماء کے مسالک مختلف ہو گئے، بعض نے آیات و احادیث میں تاویل کی، بعض نے ائمہ سلف کے اتباع میں تاویل سے سکوت کیا اور غلوہر کو اپنے موارد پر رکھا اور معانی کی تفسیر خدا کی طرف کی اور جس رائے کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس عقیدہ کو ہم خدا کا دین سمجھتے ہیں وہ سلف امت کا اتباع ہے، کیونکہ اجماع امت کا حجت ہونا قطعی و قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ انوار المحمود میں وجہ، یہ، جلن، وغیرہ غلوہر ایک ایک چیز کو لے کر بھی مفصل بحث کی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق و علماء و سلف و خلف کے اقوال نقل کئے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے، یہاں ہم معیت باری تعالیٰ اور استواء سے متعلق کچھ مزید تفصیل اور حافظ ابن تیمیہ و جمہور کے نقاط نظر کا فرق واضح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، باقی اور پر بحث و نظر دوسرے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ

استواء و معیت کی بحث

شیخ ابو زہرہ نے اپنی کتاب "ابن تیمیہ" میں امام غزالی اور ابن تیمیہ کے مختلف طرق فکر و نظر کی تفصیل کرنے کے بعد لکھا کہ ہم "فہم تشبیہات" کے بارے میں ابن تیمیہ کے طریقہ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں تشبیہ و تجسیم کا توہم ہوتا ہے، خصوصاً عوام کے لئے اور ان کے مقابلہ میں امام غزالی کا طریقہ ہمیں پسند ہے کہ الفاظ کو فکر و تسلیم و مستقیم سے قریب کر دیا جائے اور ابن تیمیہ کے رائے کو بالکل ہی ساقط و بے وزن کر دینے سے بچنے کے خیال سے ہم اس طریقہ غزالی کو حق و اصدق قرار دینے کی بجائے ادق و اظہر ضرور کہیں گے (ص ۲۹۳) حافظ ابن تیمیہ کے عقائد و نظریات امام غزالی وغیرہ سے کس قدر مختلف تھے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ابن تیمیہ نے، امام غزالی و امام الحرمین کو

یہ دو نصاریٰ سے بھی بڑھ کر افرار و باہے، ملاحد، ہمولفقہ، المعقول لابن تیمیہؒ و اللہ رحمنا و یاہ

اس سے قبل یہ بھی ثابت کیا کہ ابن تیمیہؒ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں مگر اس کے مطابق نقل نہیں کرتے، مثلاً وہ نفی تشبیہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر خود ہی اللہ تعالیٰ کے لئے فوقیت بھی ثابت کرتے ہیں اور اس کے لئے ظاہر نفی سے استدلال کرتے ہیں، آپ نے اپنے رسالہ الحویہ الکبریٰ ص ۳۱۹ تا ص ۳۲۱ میں لکھا: ”کتاب اللہ اول سے آخر تک اور سنت رسول اول سے آخر تک، پھر علمہ کلام صحابہ و تابعین، پھر سارے ائمہ کا کلام بھی پوری طرح اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے اور وہ آسمان کے اوپر ہے، لقولہ تعالیٰ الیہ یصعد الکلم الطیب، انی متوفیک و رافعک الیٰ ء اعلم من فی السماء، بل رفعہ اللہ الیہ، ثم استوی علی العرش وغیرہ اور احادیث میں قصہ معراج اور ملائکہ اللہ کا نزول و صعود و اللہ موجود ہے، پھر لکھا کہ کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول میں، نہ سلف امت سے نہ صحابہ و تابعین سے نہ ائمہ سے کوئی حرف اس کے خلاف نقل ہوا ہے اور نہ کسی نے ان میں سے یہ کہا کہ خدا آسمان میں نہیں ہے اور نہ کسی نے کہا کہ وہ عرش پر نہیں ہے، نہ یہ کہا کہ وہ ہر جگہ ہے، نہ یہ کہا کہ ساری جگہیں اس کی نسبت سے برابر ہیں، نہ یہ کہا کہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ کسی نے کہا کہ وہ متصل ہے نہ منفصل ہے، نہ کسی نے یہ کہا کہ اس کی طرف انگلیوں وغیرہ سے اشارہ کیے نہیں کر سکتے۔“

شیخ ابو زہرہ کا تفصیلی نقد

حافظ ابن تیمیہؒ کے رسالہ ”عقیدہ حمویہ کبریٰ“ کے مذکورہ بالا اقتباس کو نقل کر کے شیخ ابو زہرہ نے اس پر دس صفحات (ص ۲۷۰ تا ص ۲۷۹) میں نقد کیا ہے، وقت جنبائش کے سبب مختصر اہم اس کے چند اہم نقاط ذکر کرتے ہیں (۱) ایک طرف انگلیوں سے اشارہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہوا اور اس کا بھی اقرار ہو کہ وہ آسمان میں ہے اور عرش پر مستوی بھی ہے اور ان سب امور کے ساتھ اس کو جسمیت سے مطلقاً اور بالکل منزہ بھی، ان میں اور حوادث و مخلوقات کے مشابہ بھی نہ سمجھیں، حق یہ ہے کہ ہماری عقول ان دونوں باتوں کو جمع کرنے سے قاصر ہے (۲) اس بارے میں بلا شک تاویل ہی کے ذریعے عقیدہ کو اور سر بشریہ سے قریب کر سکتے ہیں اور یہ بات درست بھی نہیں کہ لوگوں کو ناقابل استقامت باتوں کا تکلف کیا جائے، لہذا بالفرض اگر ابن تیمیہؒ کی عقل میں اتنی جنبائش تھی کہ وہ اشارہ دے اور عدم حلول باری فی المكان یا تنزیہ مطلق کو ایک ساتھ جمع کر سکتے تھے، بشرطیکہ ان کی بات مستقیم بھی ہو تو، دوسرے لوگوں کی عقول تو ان کی وسعت افق تک رسائی نہیں کر سکتیں (۳) یہ بات عجیب ہے کہ ابن تیمیہؒ ان لوگوں کے خلاف نہایت درجہ کے غیض و غضب کا اظہار کرتے ہیں جو ان نصوص میں تاویل کرتے ہیں یا بقول ان کے ان نصوص کی تفسیر مجازی کرتے ہیں، مثلاً فی اسماء میں انہوں نے غوغائی مراد لیا اور فی السماء رزقکم میں، رزق کی تفسیر مراد لی ہے (۴) اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ ایک طرف وہ اس تفسیر مجازی پر غضب شدید ظاہر کرتے ہیں اور اس قدر استغنا کا شدید بھی کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ خود بھی تعظیم جنت کے اسماء کو مجازی قرار دیتے ہیں، پس اگر وہاں مجاز قبول ہے تو یہاں کیوں نہیں، جبکہ یہاں اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت ثابت ہونے کا دور دور تک بھی شک و شبہ نہیں رہتا، اگر وہ کہیں کہ وہاں تو حضرت ابن عباسؓ کی نقل کے باعث، ہم نے مجازی معنی مراد لئے ہیں اور یہاں صفات کے مسئلہ میں صحابہ یا تابعین سے کوئی نقل یا نص اس کے لئے وارد نہیں ہے، تو ہم ابن تیمیہؒ کی اس منطق کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کرام نے سکوت کیا ہے اور تاویل کی نفی ان سے منقول نہیں ہے، ساتھ ہی ان سے تعویض عبارت بھی مروی ہیں، لیکن ان سے کوئی عبارت اقرار جہت کی مروی نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ جو نصوص ابن تیمیہؒ نے جوش کی ان میں بھی مجازی حقیقت کی طرح واضح ہے، مثلاً الیہ یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه اور فی السماء رزقکم و ما نزل علون (۵) یہاں یہ امر بھی محل نظر و بحث ہے کہ کیا صرف وہی عقیدہ مملک کا ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بعض عبارات سے ان کی موافقت ہوتی

ہے جسے دوسری طرف وہ عمارات بھی ماثور ہیں کہ ان سے خواہ مخونا ایسے امور میں تفسیر مجازی قبول کرنے کی بھی تائید ملتی ہے یہ کہ سے کم سکوت تام کی رہنمائی ملتی ہے (۶) ابن تیمیہؒ نے جو باتیں اس سلسلہ میں کہی ہیں ان سے پہلے بھی وہ کہی جا چکی تھیں، اگرچہ اپنی قوت و شوکت کے ساتھ نہ کہی گئی تھیں، اور اسی لئے علامہ ابن جوزیؒ ضلی نے ان لوگوں کا مستحق طور سے رد لکھا تھا اور ان کی بہت سی غلطیوں پر گرفت کی تھی، مثلاً اس پر کہ ان لوگوں نے اضافات کو صفات الہیہ کا دہرہ دے دیا اور استواء وغیرہ کو صفت خداوندی قرار دیا یہ اور عمارات کو ظاہر پر محمول کیا اور عقائد کی باتوں کو غیر قطعی دلائل کے ذریعے ثابت کرنا اور جو کچھ وہ سمجھا اس کو علم سلف قرار دیا، وغیرہ

علم سلف کیا تھا؟

علامہ ابن جوزی نے اس امر کی اچھی طرح وضاحت کی ہے کہ علم سلف یہ نہیں تھا جو ان لوگوں نے سمجھا ہے اور لکھا کہ سلف کا مسلک توقف تھا، جس کی ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، پھر ابن جوزی نے جو خود بھی اکابر حنابلہ میں سے تھے ان مذکورہ بالا متاخرین حنابلہ کے خلاف یہ بھی بتلایا کہ جو کچھ انہوں نے اکتفا رکھا وہ امام احمد کا مذہب ہرگز نہیں ہے (۷) علامہ ابن جوزی نے یہ بھی لکھا کہ ان لوگوں نے اسامہ و صفات الہیہ میں بھی ظاہری معنی اختیار کر لئے اور ان کا نام نا صفات رکھ دیا، جو تسمیہ مبتدعہ تھی اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس عقلی یا نقلی نہیں تھی اور انہوں نے ان نصوص کا بھی لحاظ نہیں کیا جن کے سبب ظاہری معانی سے دوسرے معانی کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا، کیونکہ ظاہری معانی حدوث کی نشاندہی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کسی طرح بھی مناسب نہ تھی پھر اس سے بھی زیادہ غلطی یہ کہ ان کو صرف صفت فعل کہنے پر بھی قاعدت نہ کی، بلکہ صفت ذات بھی کہہ دیا (۸) یہ لوگ اتنی بڑی غلطی کر کے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور اپنی طرف تشبیہ کی نسبت کرنے کو برا بھی جانتے ہیں مگر ان کے کلام میں تشبیہ صریح طور سے موجود ہے اور عوام بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں نے تابع و متبوع دونوں کو صیحت کی ہے اور کہا کہ تم لوگ تو اپنے کو امام احمد کا متبع جانتے ہو، حالانکہ امام احمدؒ نے تو کوڑے کھا کر بھی حق کا اتباع نہیں چھوڑا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جو بات نہیں کہی گئی وہ میں کہے کہہ سکتا ہوں، لہذا انہیں بھی ان کے مذہب میں ایسی بدعات پیدا کرنی چاہئیں جو ان کے مذہب میں نہ تھیں، پھر تم کہتے ہو کہ احادیث کو ظاہر پر محمول کرنا جائے، تو کیا ظاہر قدم سے جا رہا ہے اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ عرش پر مستوی ہوا، تو گویا تم نے حق تعالیٰ شانہ کو حیات کی طرح بنالیا، پھر تم نے عقل سے بھی تو کام نہ لیا، حالانکہ وہ بھی بڑی اصل ہے اور اسی سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے اور اسی کے ذریعہ ہم نے خدا کو قدیم و ازلی مانا ہے، پس اگر تم احادیث بڑھ کر سکوت کر لیتے (اور تفصیلات میں نہ جاتے) تو تمہارا یہ خلاف کوئی کچھ بھی نہ کہتا مگر تم نے تو ظاہر معانی پر اصرار کیا، جو مفرج ہے، لہذا اس رد عملی صراح (امام احمدؒ) کے مذہب میں وہ باتیں مت داخل کرو جو اس میں نہیں تھیں (۸) شیخ ابوزہرہ نے لکھا کہ علامہ ابن جوزی کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ آیات و احادیث صفات کو ظاہری معانی پر محمول کرنا تشبیہ کے لئے لازم و ملزوم ہے خواہ مخونا ایسے سے دور ہونے کا زبانی دعویٰ کرتا رہے۔

پھر لکھا کہ بظاہر ابن تیمیہؒ نے علامہ ابن الجوزیؒ کا رد ضرور پڑھا ہوگا، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ انہوں نے اس کا کیا اثر لیا، یا کیا کچھ اس کے بارے میں کہا، و البتہ انہوں نے سلطان اسلام شیخ عزالدین بن عبد السلام (م ۶۹۷ھ) پر نقد و رد ضرور کیا ہے، جنہوں نے کہا

لے مثلاً خدا کے عرش پر مستقر ہونے کو حدیث لطیفہ سے ثابت کیا اور اس کا ذکر حافظ ابن قیمؒ نے بھی عقیدہ دہنیہ میں کیا ہے، حالانکہ علامہ ابن تیمیہؒ نے جو حافظ ابن تیمیہؒ ابن قیمؒ کے بڑے مداح و روحانی بھی ہیں، اپنی کتاب الطولیں لکھا کہ لفظ لطیفہ کسی نص صیح سے ثابت نہیں اور محدث ابن حبہؒ نے مستقل رسالہ میں اس روایت کا منکر ہونا ثابت کیا ہے (اسیاف المصطلح ص ۱۳) یہ حدیث تقویہ ۱۱۱ بیان میں بھی ہے جس کی وجہ سے ہم نے دوسری جگہ عرض کیا تھا کہ ایسی غیر صحیح روایات حدیث کا کتب عقائد میں ہونا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حضرت مولانا شہید کی تالیف نہیں ہے دوسری حدیث چندی اداں اور قیامات جیسے وصفا وائی ہے جس کو داری جوی حافظ ابن قیمؒ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدیؒ وغیرہ نے عقیدہ استقرار مکانی کے لئے پیش کیا ہے وہ بھی محدثین کے نزدیک غیر صحیح ہے وغیرہ، ان سب عقلی حضرات کا احادیث زیادہ تر بیہودہ محض و باطل بتلا دارا و ثابت عقائد کے لئے شاذ و معرور دلیات سے استدلال کرنا بہت عجیب ہے۔ (مؤلف)

تھا کہ حیثیہ (تجسیم و تشبیہ کے قائلین) دوسرے کے ہیں ایک وہ جو تشبیہ و تجسیم کیلئے طور سے کرتے ہیں، دوسرے وہ جو مذہب سلف کی آڑ لے کر ایسا کرتے ہیں، حالانکہ سلف کا مذہب خالص جو حید و تنزیہ تھی، تشبیہ و تجسیم پر گزند تھی۔

ابن تیمیہ نے پہلے جڑ میں شیخ موصوف کی موافقت کی اور دوسرے میں کہا کہ الفاظ باثورہ، بید نزول، قدم، وجہ اور استواء کو ظاہری معانی پر رکھنا چاہئے، ہماریسے معانی کے ساتھ جو ذات باری کے لائق ہیں، اس پر شیخ ابو زہرہ نے اعتراض کیا کہ ان الفاظ کی اصل وضع تو معانی حسیہ کے لئے ہے اور حقیقی طور سے ان کا استعمال دوسرے معانی پر درست نہیں ہوگا لہذا جب ان کے ظاہری حسی معانی مراد نہیں لئے جاسکتے تو لاحالہ تاویل کی احتیاج ہوتی اور ابن تیمیہ کو ایک تاویل سے بھاگ کر دوسری تاویل کا قائل ہونا پڑا اور اس طرح وہ ایک مجازی تفسیر سے نکل کر دوسری مجازی تفسیر کے بھی مرتکب ہو گئے (۹) ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا کہ وہ ساری توجیہات رائے سلف پر چڑھے رکھے ہیں جس سے کرتے ہیں اور کہا کہ میں رائے سلف کا ہی معتقد و قبیح ہوں، لیکن کیا ان کا یہ سلف (صحابہ تابعین و ائمہ مجتہدین) کی عبارتوں میں اثبات، جہت علو اور اثبات استواء یعنی الجھوس کی صراحت دکھائی جاسکتی ہے، جبکہ ان کی عبارات مردودہ توفیض سے زیادہ اقرب ہیں، بہ نسبت تفسیر و تعین معنی معنی کے، چنانچہ حضرت ام سلمہ، حضرت ربیعہ، حضرت امام مالک وغیرہ سے یہی نقل ہوا کہ استواء معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، ایمان اس پر واجب ہے اور اس کی تشریح و وضاحت کا سوال بدعت ہے، اس عبارت سے کہاں معلوم ہوا کہ استواء جنس جلوس سے ہے جس کو سب جانتے ہیں، پھر سوال کو بدعت تھلا کر تو یہ امر بھی خوب واضح کر دیا تھا کہ ان امور کے معانی میں توقف کرنا چاہئے، نہ یہ کہ اس کے معانی کھول کر ظاہر کئے جائیں اسی لئے علامہ ابن الجوزی نے سلف سے توقف پر ہی نقل کیا ہے اور امام احمد کو بھی متوقف ہی بتلایا ہے، غرض سلف سے صرف توفیض و تنزیہ جانتے ہیں، کسی لفظ کو بھی ظاہری یا غیر ظاہری پر محمول کرنا جائز نہیں (۱۰) امام احمد سے یہ بھی مروی ہے کہ ان کے سامنے جتنی آیات و اقوال سورۃ البقرہ و جنتی سورۃ تبارک حدیث پر بھی گئی تو فرمایا کہ مراد ثواب ہے اور فرمایا آیت وجاء ربک والملك صفا صفا میں مراد اس کی قدرت ہے اور ابن حزم ظاہری نے امام احمد سے وجاہ ربک کا معنی وجاء امر ربک نقل کیا ہے لیکن ان سب تصریحات سے قطع نظر کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جنتی سے مراد جنتی اللہ ہی ہے۔

آخر میں شیخ ابو زہرہ نے لکھا:۔ ہمارا میلان بلا شک اس طرف ہے کہ بعض سلف کی عبارات باثورہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے استواء کے معنی میں توقف ہی کیا تھا اور ابن تیمیہ کی طرح ظاہر پر اس کو محمول نہیں کیا تھا، ہم نے اتنی تفصیل شیخ ابو زہرہ کی کتاب سے اس لئے بھی نقل کر دی ہے کہ بعض حضرات نے صرف ان کی مدح و نقل کی ہے اور ان کے انتقادات کو حذف کر دیا ہے۔

جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کی مدح و سراہی تو نقل کر دی جاتی ہے اور اس پر جو فوائد کا بر امت نے کیا ہے اس کی طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا جاتا مثلاً شیخ سبکی نے اس کے بارے میں اشعار لکھے اور رد شیعیت کی تحسین کے بعد کہا کہ اس میں ابن تیمیہ نے حق کے ساتھ باطل کو بھی ملا دیا ہے کہ حیثیہ کا اثبات کیا، نیز حوادث الاول لہا کو ثابت کیا وغیرہ (پیران الکتاب والسنہ ص ۱۸۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا رد

آپ نے لسان الحمید ص ۳۶۹ میں لکھا:۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہؒ نے مشہور رافضی ابن المطہر کے رد میں منہاج السنہ لکھی جس کی

لے شیخ ابو زہرہ نے اپنی کتاب "ابن تیمیہ" میں انشاء مراد یہ ہے کہ عقائد و اصول دین کے بارے میں خدمات جلیلہ کا تذکرہ کیا ہے اور طریقہ پر کیا ہے اور ان کے مسلک کو مسلک اعتدال و وسط قرار دیا ہے اور پھر یہ بھی لکھا کہ امام غزالی نے امام ماتریدی و امام اشرفی کی تالیفات کا گہرا مطالعہ کر کے اکثر امور میں موافقت کی ہے اور امام غزالی کے بعد بہ کثرت ائمہ دین نے اشعری مسلک کو اختیار کیا ہے جن میں علامہ بیضاوی شافعی (م ۸۵۷ھ) اور سید شریف جرجانی حنفی (م ۸۱۶ھ) وغیرہ اہم امت تھے (ابن تیمیہ ص ۱۸۳، ۱۹۵) لیکن حافظ ابن تیمیہؒ امام غزالی اور ان کے استاذ امام الحرمین کے تحت خائف تھے، یہاں تک کہ اپنی کتاب موفقیۃ المصلح و المصلح میں جو منہاج کے حاشیہ پر چمچی ہے ان دونوں کو شاذ کفران الہیہ و بدو البصائر کی کہا ہے (پیران الکتاب والسنہ ص ۱۸۱) فی النیلوب! (مؤلف)

طرف شیخ فی الدین مکتی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے ان میں روشنی کی تحسین کی اور باقی اشعار میں تیسرے کے ان عقائد کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے ان پر عیب لگایا گیا ہے میں نے رد ذکر کا مطالعہ کیا تو اس کو ایسا ہی پایا جیسا کہ مکتی نے کہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ ابن المطہر کی پیش کردہ احادیث پر نہایت درجہ کے بے جا مجملے اور اعتراضات کر کے ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چہ یہ ضروری ہے کہ ان کا بڑا احصر موضوعات و ادبیات ہیں لیکن اسی لپیٹ میں انہوں نے بہت سی جدید الاسناد احادیث کو بھی رد کر دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تعنیف کتاب کے وقت ان احادیث کے مواقع و مظان ان کو متحضر نہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے حافظ پر اعتماد کے اپنے استخفاف پر مبرورہ کرتے رہے ہوں گے، مگر انسان نسیان کے پھر سے کب نکل سکتا ہے، دوسری بات یہ دیکھی کہ بہت سی جگہ انھیں ہی بات کو کمزور کرنے کی سعی و مبالغہ میں مشغول و مدہوش ہو کر انہوں نے حضرت علیؑ کی تنقیص کا بھی ارتکاب کیا ہے، یہاں اس کی تفصیل و ایضاح اور مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، پھر جبر ابن المطہر کو منہاج السنہ کی تو کچھ اشعار کہہ کر ابن تیسرے کو بھیجے تھے، اس موقع پر اشعار کی جگہ مطبوعہ نسخہ لسان میں بیاض ہے اور ہم نے علامہ بیکل کے کچھ اشعار کا ترجمہ اور پیش کر دیا ہے۔

اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ دعوے جو سب ہی قسین و داعین حافظ ابن تیسرے کرتے رہتے ہیں کہ جس حدیث کو وہ صحیح کہیں وہ صحیح اور جس کو موضوع و باطل کہیں وہ باطل ہے، یہ دعویٰ بیکل معنی الکلمہ بے بنیاد اور غلط ہے اور اس کے لئے حافظ ابن حجرؒ کی نہایت اہم شہادت موجود ہے اور پہلے ہم نے بھی اس پر کافی لکھا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ قدس سرہ: آپ نے جو نقد منہاج السنہ پر کیا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے اور حافظ ابن تیسرے کے حالات پر کتابیں لکھنے والوں کو کلمہ و تحقیق کی رو سے مدح و تنقید کے سارے ہی اقوال پیش کرتے تھے، پھر استواء علی العرش اور کلام باری کے حرف و صورت کی بحث تو نہایت معرکہ الآراء ہی ہیں، ان میں سے استواء پر ہم یہاں کچھ لکھ رہے ہیں۔

حرف و صورت کا فتنہ: یہ حافظ ابن تیسرے سے کچھ ہی قبل شیخ عز الدین بن عبدالسلام (م ۶۶۱ھ) کے دور میں اٹھ چکا تھا، جس کی پوری تفصیل مطبوعہ رسالہ ”ایضاح الکلام فیما جری للبحر بن عبد السلام فی مسئلۃ الکلام“ میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ متاخرین حنابلہ میں سے خاصا اشاعرہ نے کلام باری کے حرف و صورت سے مرکب ہونے کا بڑا پروپیگنڈہ کیا تھا، یہاں تک کہ اس دور کے سلاطین و امراء کو بھی اپنا ہم خیال بنالیا تھا اور اس وقت شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے بے نظیر جرات کا ثبوت دے کر ان سب کے مقابلہ میں کلمہ حق بلند کیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ تمام سلف اور امام احمد و اصحاب پر بہتان ہے کہ وہ کلام باری کو حرف و صورت سے مرکب مانتے تھے، حنابلہ وقت نے ملک اشرف کے پاس شکایت پہنچی کہ جو ان کا ہم خیال ہو چکا تھا اور شیخ کو قتل و جس کی سزا دلانے کی سعی کی جس پر شیخ جمال الدین ابو عمر بن الحانجب مالکی نے بادشاہ سے مل کر شیخ کو قتل پر ثابت کیا اور بتلایا کہ شاہ موصوف کے والد ملک عادل نے ایمان حنابلہ متدہ کی تقریر تبلیغ کی تھی اور ان کو ایسی بدعات عقائد سے روکا تھا، بادشاہ اس بات سے متاثر ہو مگر حنابلہ نے امام اشعری کے خلاف بہت سی غلط باتیں پیش کر کے اشعری مذہب سے بدگمان کر دیا اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام کو نظر بند کر دیا یا فتویٰ سے روک دیا اور لوگوں کو ان کے پاس جانے اور ملنے سے بھی، اس کے بعد شیخ وقت علامہ کبیر جمال الدین حمیری حنفی سلطان اشرف سے ملے اور شیخ کا حق پر ہونا اور حنابلہ کا غلطی پر ہونا ثابت کیا، جس پر سلطان کو نہایت ہمت ہوئی اور شیخ کی نہایت تعظیم و توقیر کی اور اس کے بعد حنابلہ کا زور ٹوٹ گیا، جاء الحق و زهق الباطل، حافظ ابن قیم نے بھی کلام باری کو حرف و صورت سے مرکب کہا جس کے رد میں علامہ کوثری نے تعلیقات السیف الصقل میں شیخ عز بن عبدالسلام اور دوسرے

۱۔ حافظ ابن قیمؒ بھی قیام حوادث حرف و صورت وغیرہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں، پوری تفصیل اور ان کے فتراءات فی الاصول والاعتقاد کا ذکر براہین ص ۱۸۱، ۱۸۲ دیکھا جائے۔ (مؤلف)

اکبر امت کے فتویٰ نقل کر دیئے ہیں دیکھو ص ۳۶۲ تا ۳۶۴ مہد لالہ اعظم و تحقیق، واللہ ولی التوفیق

سب سے بڑا اختلاف مسئلہ جہت میں: اشاعرو اور حنابلہ کے درمیان سب سے بڑا اختلاف جہت باری کے مسئلہ پر تھا، حنابلہ اس کے قائل تھے کہ خدا عرش پر ہے اور اسی کو حافظ ابن تیمیہؒ نے اختیار کیا، اشاعرو کہتے تھے کہ اس طرح ماننے سے خدا کی تقسیم لازم آتی ہے اور اجسام حادث ہیں اور ہر حادث فانی ہے، لہذا خدا کو کسی فانی کہنا بڑے بگاڑ کا باعث ہے، اشاعرو کہتے تھے کہ خدا کے لئے کوئی جگہ معین نہیں ہے اور اس کے لئے ذوق ہے نہ جنت ہے، اس لئے اس کے واسطے خاص جہت بھی نہیں ہے اور کلام سلف میں جہاں بھی استواء علی العرش کا ذکر ہوا ہے، علوشان باری تعالیٰ مراد لی گئی ہے نہ کہ استقرار و جلوس عرش پر اور پائن من خلفہ سے مراد بیعت و اختیار بلحاظ صفات جلال و جمال ہے، حدیثی بلحاظ مسافرت مراد نہیں لی گئی ہے، جو شاخین حنابلہ نے بھی ہے اور آسمان کی طرف یا حقوں کا اٹھنا اس لئے ہے کہ وہ قلیلہ عا ہے، نہ اس لئے کہ خدا کا استقرار و جلوس اوپر ہے، اور وہ کہیں دوسری جگہ نہیں ہے، تفصیل کے لئے تحقیق کذب المفتری، مع تعلیقات اور السیف الصغیل مع تکرار دیکھی جائے۔

جسم و جہت کی نفی: امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات اور امام غزالی کی الیام العوام من علم الکلام اور علامہ فخر الدین قرطبی شافعی کی مجملہ المہدی در جم المعنی خاص طور سے رد قول بالجہت میں لائق مطالعہ ہے، حافظ ابن الجوزیؒ وغیرہ کا بر حنابلہ نے امام احمد کا مذہب بھی متزہد الحق تعالیٰ عن الجہت ثابت کیا ہے اور امام بیہقی نے مناقب الامام احمدؒ میں لکھا کہ امام احمد کا قلین یا جسم پر تکیہ کرتے تھے اور اسی طرح دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی تکیہ کی ہے، لہذا جن معین مذہب راہب راہب نے بھی جہت یا جسم کا قول اختیار کیا ہے وہ صرف فروغ ضلی شافعی وغیرہ تھے، اصول و عقائد میں ان کے تتبع نہ تھے، اس کی مزید تفصیل براہین الکتاب والذمہ ص ۱۵۹، ۱۶۰ میں دیکھی جائے، اور ص ۱۸۲ میں علامہ علی الدین حسنی کی کتاب دفع الجہد کے حوالہ سے نقل کیا گیا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی مجلس وعظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ایسا ہی استواء ہوتا ہے جیسا کہ ... میرا استواء تھا میرا سامنے ہے، جس پر لوگوں نے ان کو مارا پچا اور کرسی سے اتار دیا اور حکام کے پاس پکڑ کر لئے گئے اسخ

حافظ ابن تیمیہؒ کی رائے: علامہ علی الدین حسنی نے حافظ ابن تیمیہؒ کی کتاب العرش کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور کچھ جگہ خالی چھوڑی ہے، جس میں اس کے ساتھ رسول اکرم ﷺ بیٹھیں گے اور علامہ سبکی نے السیف الصغیل میں اس کتاب کو حافظ ابن تیمیہؒ کی اربع الکتاب میں شمار کیا اور لکھا کہ اس کتاب کی وجہ سے ابو حیان حافظ ابن تیمیہؒ سے مخرف ہو گئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت تفسیر کرتے تھے، اور اسی طرح ان کی کتاب التائیس پر بھی نقد کیا گیا ہے جو انہوں نے امام رازی کی اساس التقدیس کے رد میں لکھی تھی، جس میں امام رازی نے قلین جسمیت کر امیہ کا رد کیا تھا، اسی کتاب التائیس میں حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی تائید میں شیخ عثمان داری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ خدا چاہے تو اپنی قدرت سے چھری پشت پر بھی استقرار کر سکتا ہے، تو عرش عظیم پر استقرار کیوں نہیں ہو سکتا، اسی لئے علامہ شہاب الدین کابانی ص ۳۳۳ نے ان کے قول کا بالجہت کے رد میں مستقل رسالہ لکھا تھا، جس کو تمام وکمال علامہ تاج الدین سبکی نے اپنی طبقات میں نقل کر دیا ہے، الخ (براہین ص ۲۰۱، ۲۰۲)

چونکہ یہ دونوں کتابیں ابھی تک شائع نہیں ہوئیں اس لئے حافظ ابن تیمیہؒ کا عقیدہ استقرار عرش اور جہت وغیرہ کے بارے میں مکمل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے غزو الجوش ص ۸۸ میں لکھا کہ ابن تیمیہؒ داری کی کتاب التائیس کی اشاعت کے لئے نہایت تاکید و وصیت کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی تفسیر کرتے تھے، اس لئے اس سے ان کے نظریات واضح ہو چکے ہیں، جس کو مطبوعہ انصار الدین والوں نے شائع کر دیا ہے اس کے ص ۳۳ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے حد ہے اور اس کے مکان کے لئے بھی حد ہے اور وہ اپنے عرش پر آسمانوں کے اوپر ہے اور یہود حد ہیں اور یہ یمن پر نسبت جسمیہ کے اندر اور اس کے مکان کا زیادہ علم رکھتا ہے اور ص ۸۴ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے اور اس سے صرف چار انگلی کی جگہ پٹی ہوئی ہے ص ۸۵ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ظہر بوحضہ پر استقرار کر سکتا ہے اور وہ بوحضہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت و لطیف و ربوبیت کی وجہ سے اٹھا سکتا ہے تو عرش عظیم پر استقرار ماننے میں کیوں تامل ہے؟ ص ۹۲ میں اللہ تعالیٰ اور حاملین عرش کا بوجھ عرش پر ثابت کیا ہے، ص ۱۰۰ میں لکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر نسبت اس کے اسفل کے آسمان سے زیادہ قریب ہے اور چنانہ کا سر اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے پر نسبت اسفل کے ص ۱۲۱ میں لکھا کہ استواء علی العرش قدیم ہے، ص ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر نقل (بجمل)

ہونے) کی مثال پتھروں اور لوہے کے بوجھ سے دی ہے، وغیرہ اور الاسب یا توں کو حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی تائید حاصل ہے، (العیاذ باللہ حافظ ابن تیمیہ کی مویہ کتاب میں: شیخ عبداللہ بن الامام حمی کی کتاب السنہ ۵ میں ہے کہ کیا استواء بغیر جلوں کے بھی ہو سکتا ہے؟ ۳۶ میں ہے کہ جو کہن اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے اپنی کرسی پر تارتا ہے جس سے اسے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے نئے کپڑے کے بولنے کی آواز ہوتی ہے اسے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے تو صرف چار انگلیں جگہ پچی رہتی ہے ۱۲۶ میں ہے کہ شروع میں ابن رضان کا بوجھ عرش پر زیادہ ہوتا ہے جب تک شرک کرنے والے کفر سے رہتے ہیں، پھر جب کفر کرنے والے کفر سے ہو جاتے ہیں تو عرش کا بوجھ کم ہو جاتا ہے ۱۵۶ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں پھرنے لگا ۱۸ میں ہے کہ جہنم کے سات پل ہیں جن پر صراط ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر تھے پل میں سے جو غیرہ (عقائد الکفریہ ص ۳۲۳-۳۲۴)

واضح ہو کہ سنی حضرات نے کتاب انقض الدارمی اور کتاب السنہ لعبد اللہ اور کتاب التوحید لابن خزیمہ کو بڑے اہتمام سے شائع کر دیا ہے لہذا بغیر شخص مطالعہ کر کے ان کے نظریات و عقائد سے واقف ہو سکتا ہے کتاب التوحید لابن خزیمہ میں آیت (۱۱۹۵ عرف) الھم ارجل یمشون بہا سے خدا کے لئے پاؤں ثابت کئے ہیں، وغیرہ ملاحظہ ہو ملاقات الکفریہ ص ۱۳۰ اور دارمی کتاب کو امام رازی کتاب الاشرک کہتے تھے اور دراسات الملیب ص ۱۳۳ میں ہے کہ ابن خزیمہ کی تصحیح میں بھی منکر روایات موجود ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ ص ۳۲۸ ج ۵ میں اور ابن قیم نے اپنے عقیدہ نوینہ میں وضع سوات علی اصبح وار شین علی اصبح کو اتجاہا لابن خزیمہ تصدیق نبوی پر محمول کیا ہے، حالانکہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن خزیمہ کا رد کیا ہے اور ابن العربی نے انعمہم والقرعہم میں اضافہ اصباح الی الرحمن کو بدعت قرار دیا ہے، جبکہ ابن قیم نے اصباح الرحمن کا اطلاق کیا اور امام رازی نے اپنی تفسیر میں آیت لیس کھٹلہ کسی کے تحت توحید ابن خزیمہ کو بہت زیادہ مذکور کتابوں میں سے گنایا ہے، علامہ ابن جوزی صلیبی نے بھی دفع الہبہ میں مدلل کیا کہ حضور علیہ السلام کا یہودی کی بات پر حکک بطور انکار تھا بطور تصدیق نبوی جو ابن خزیمہ نے سمجھا۔

علامہ ابن جوزی نے دفع الہبہ میں ساتھ احادیث پر تفصیلی کام کیا ہے جن سے تشبیہ و تجسیم والوں نے استدلال کیا ہے، اور ان علمائے متاہلہ کا مدلل رد کیا ہے جو امام احمد کی طرف بھی اپنے مسلک کی غلط نسبت کرتے تھے، محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا یہودی عالم کے قول مذکور پر و صافقروا اللہ حق قلہو الایہ پڑھنا بھی اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کا حاکم انکار و استجاب کے طور پر تھا نہ کہ تصدیق کے لئے اور حقیقت یہ ہے کہ محدث ابن خزیمہ اور ابن قیم ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ کا تصدیق پر محمول کرنا اس لئے بھی قابلِ تعجب نہیں کہ یہ حضرات خدا کے عرش پر جلوں و تمکین واستحقاق کے قائل ہیں اور خدا کا بوجھ بھی عرش پر پہاڑوں، پتھروں اور لوہے کے کناروں کے بوجھ سے زیادہ بتلاتے ہیں۔ "وما قدر اللہ اللہ قدرہ"

(نوٹ) شائع شدہ کتاب انقض الدارمی کے شروع میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن قیم کی ہدایت و وصیت کے مطابق شائع کی گئی ہے اور دونوں اس کے مضامین کی متابعت کرتے تھے (مقالات ص ۱۸۵) جبکہ اس کتاب کے ص ۷۹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے اپنے عرش پر ہے اور دونوں کے درمیان کھلا فاصلہ ہے اور ساتوں آسمان خدا کے اور اس کی زمین والی مخلوق کے درمیان حامل ہیں، اور خدا کے لئے حدود عایت و نہایت کی نفی کو جمیعہ کا قول قرار دیا، حالانکہ ان امور کے اثبات سے خدا کے لئے جسم و جہت لازم آتی ہے، جس کا کفر ہو امام ابو منصور بغدادی نے ثابت کیا ہے، ملاحظہ ہوں ان کی تالیفات تبصرہ بغدادیہ، الاسماء الصفات اور

الفرق بین الفرق اور یہیں دوسرے اصول الدین کا قول ہے (مقالات کوثری ص ۲۸۳)

ائمہ اربعہ جہت و جسم کی نفی کرتے تھے۔ شرح مشکوٰۃ خلاصی قاری میں بحوالہ ملا علی قاری انصار بعد کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خدا کے لئے جہت ثابت نہ کرتا ہے، امام محمد باقر نے اپنی کتاب اعتقاد اہل السنۃ والجماعہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حدود، غایت، ارکان، اعضاء، ادوات اور جہات ستہ سے منزہ ہے اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا: "ہمارے پاس مشرق سے دو غصبتہ راسیں آئی ہیں ایک جسم معطل کی، دوسری مقال مشہد کی" اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ "ہم نے نفی میں افراط کی کہ انہ لیس بشیء تک کہہ دیا اور مقال نے اثبات میں افراط کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق جیسا قرار دیا" (تہذیب ص ۲۸۱ ج ۱۰)

علامہ ابن بطلال مالکی م ۳۴۳ھ کا ارشاد: آپ کی تالیفات میں بخاری شریف کی شرح مشہور ہے جس سے علامہ کرہانی

(۶۴ھ) نے اپنی شرح بخاری میں استفادہ کیا اور شرح کر مانی سے حافظ ابن حجر اور حافظ یحییٰ نے اپنی شروح بخاری میں استفادہ کیا ہے، علامہ ابن بطال جلیل القدر محدث ہونے کے ساتھ بڑے متکلم بھی تھے، آپ نے لکھا کہ استواء علی العرش کے بارے میں تین مذاہب ہیں (۱) معتزلہ نے اس کے معنی استواء بالقہر والغلبہ کے بتلائے (۲) فرقہ جہمیہ نے استقرار کے معنی لئے ہیں (۳) اہل السنہ میں سے ابو العالیہ نے ارتفاع کے مجاہد نے علو کے اور بعض نے ملک قدرت کے اور بعض نے تمام فرائض کے معنی مراد لئے ہیں، پھر لکھا کہ معتزلہ اور مجسمہ دونوں کے اقوال فاسد و باطل ہیں، مجسمہ کے اس لئے کہ استقرار صفات احام سے ہے اور اس سے طول و تنائی لازم آتی ہے جو حق تعالیٰ کے لئے محال ہے، اور سب سے بہتر قول استواء بمعنی علو کا ہے اور یہی مذہب راجح اور اہل حق والی سنت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو علی فرمایا اور تعالیٰ عما یسرکون فرمایا اور یہ صفت ذات ہے اور معنی الرفع میں اس لئے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے کو تصف نہیں کیا، پھر اہل سنت میں سے جس نے علو کے معنی لئے انہوں نے استواء کو صفت ذات ہی لیا ہے اور دوسروں نے صفت فعل قرار دیا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فعل کیا جس کی تعبیر استواء علی العرش سے کی ہے، یہ میرا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ ذات باری کے ساتھ حادث کا قیام محال ہے (فتح الباری ص ۳۱۲ ج ۳۱ و انوار الجہم ص ۵۲۵ ج ۲) علامہ نے مدلل و مفصل کام کیا ہے جس کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ سے کئی صدی قبل ہی ان اصولی مسائل کے دونوں فیصلے ہو چکے تھے اور بعد والوں نے پہلے لوگوں کی ہی غلطیوں کو دہرایا ہے اور حق و باطل کو ملتس کر کے کیا ناکام کوشش کی ہے۔ واللہ المستعان

امام مالک: آپ کا تائید جہت برد "العواصم عن القواصم" لابن العربی اور السیف الصقلی المسکین میں مذکور ہے، علامہ قرطبی نے الحد کا ص ۲۰۸ میں مجسمہ کے متعلق لکھا کہ صحیح قول ان کی تکلیف کا ہے، کیونکہ ان میں اور پیدا و ماضی و صور میں کوئی فرق نہیں ہے، حافظ ابن قیم نے اپنے قصیدہ نوید میں لکھا کہ استقرار عرش کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جو انکار کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر امام الحرمین پر نگہ کریں کہ انہوں نے نفی جہت کا قول اختیار کر کے الحاد کا ارتکاب کیا ہے، ملاحظہ ہوں ان کے اشعار ص ۳۱، ۳۵ السیف الصقلی میں لیکن علامہ سبکی نے ان پر سخت گرفت کی اور ثابت کیا کہ جس بناء پر امام الحرمین نے نفی جہت کی کی ہے وہی دلیل امام مالک سے بھی منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ حدیث "لا تفضلونی علی یونس بن مئ" میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لئے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ اس سے تخریج کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ معراج میں عرش تک بلند کئے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کا یونس بحر میں اتارے گئے (مچھلی کے پیٹ میں) جبکہ دونوں کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف جہت کے لحاظ سے برابر ہے، لہذا اگر فضیلت مکان کی وجہ سے ہوتی تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب اور مکان افضل ہوتے اور جب اس نقصیل سے روک دیا گیا تو معلوم ہوا کہ مکان و جہت کی وجہ سے فضیلت کا وجود نہیں ہے (السیف ص ۳۷)

امام شافعی رحمہ اللہ: مجسمہ کے بارے میں امام شافعی کی رائے شرح المذہب للندوی میں ہے علامہ ندوی بخفیر مجسمہ کے قائل تھے کہانی کفایہ الاخیار لخصتی آیت لیس کمشلہ شعی میں مجسمہ اور معطلہ دونوں فرقوں کا وجود ہے، امام عراقی کے استاذ امام الحرمین نے الشال اور الارشاد میں مجسمہ کا رد و اقرار کیا ہے، مثلاً الارشاد ص ۳۹ میں لکھا: تمام اہل حق کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز اور شخص بالجہات سے مفرد ہے اور فرقہ کرامیہ اور بعض حشویہ نے اللہ تعالیٰ کو مستحیر بجهت فوق کہا ہے انہوں نے الرحمن علی العرش استوی کے ظاہر سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیات وھو معکم، انما کنتم اور اقمین ھو قائم علی کل نفس بھا کسبت کو بھی ظاہر پر رکھو گے تاویل کرو گے، اگر وہاں احاطہ و علم کی تاویل کرتے ہو تو یہاں استواء کے لئے قہر و غلبہ یا علو کی تاویل کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ص ۱۵۵ تا ۱۶۳ میں بھی مدلل بحث کی ہے۔

ابن حزم اور امام احمد: امام احمد کی طرف سے رد مجسمہ اہل حق کی مرہم العلل المتعللہ میں اور ابن جوزی ضعیفی کی دفع شیعہ التنبیہ میں مذکور ہے اور حافظ ابن حزم ظاہری نے بھی "افضل" میں مجسمہ کا رد بڑی سختی کے ساتھ کیا ہے اور علامہ نقیر نے لکھا کہ آیت نمبر ۱ سورہ حدید ھو الذی خلق السموات میں اللہ تعالیٰ نے استواء و معیت کو جمع کر دیا ہے جو اس بارے میں قطعی دلیل ہے کہ استواء بمعنی استقرار مکانی نہیں ہے ورنہ وہ معیت کے منافی ہوگی اور صرف معیت میں تاویل کرنا اور استواء میں نہ کرنا غیر منقول ہے۔

علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن العربی: علامہ کوثری نے ابن العربی کی شرح ترمذی شریف "العارضہ" ص ۳۳۲ ج ۲ سے حدیث

نزول کی نہایت اہم شرح و تحقیق نقل کی ہے جس سے علامہ ابن عبد البر کی تمہید و استد کار سے پیدا شدہ مغالطہ بھی رفع ہو جاتا ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے دلائل کا بھی رد وافر ہو جاتا ہے، آپ نے لکھا کہ حدیث نزول سے خدا کے عرش پر ہونے کا استدلال کرنا جہل عظیم ہے اے لوگو! لکھا کہ استواء کے کلام عرب میں چندہ معالی آتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا معنی اختیار کرنا جو خدا کے لئے جائز نہیں جیسے استقرار و حکم وغیرہ درست نہ ہوگا (مقالات ص ۲۹۳ تا ۲۹۶)

امام غزالی کے ارشادات: آپ نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۳۴ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے والا اور سورج و بتوں کا پوجنے والا برابر ہے اور ص ۳۵ میں لکھا کہ معتزلہ نے لٹھی جہت کی اور رویت باری کے بھی منکر ہوئے انہوں نے خیال کیا کہ رویت کے اثبات سے جہت کا اثبات لازم آئے گا، لہذا قطعاً حیات شرع کے منکر ہو گئے اور اس طرح تشبیہ سے توفیق گئے مگر حزن یہ میں غلو کر دیا، یہ تو افراط ہوئی، دوسری طرف حشو یہ نے اثبات جہت کیا، اس طرح وہ قطعی سے توفیق گئے مگر تشبیہ کے مرکب ہوئے ان دونوں فرقوں کی افراط و تفریط سے الگ الگ سنت کا مسلک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قیام باطن کی توفیق دی اور انہوں نے معتدل راہ اختیار کر لی، اور کہا کہ جہت حق تعالیٰ کے لئے حق ہے کیونکہ اس سے جمیعت کے لئے راہ ہلکتی ہے اور رویت ثابت ہے کیونکہ وہ علم کی رویت ہو، پس انشاء جمیعت سے انشاء جہت ہو گیا جو لازم جمیعت سے ہے اور ثبوت علم نے رویت کو ثابت کر دیا جو علم کے وادف و کمالات سے ہے اور اس کی مشارک فی الخاصیہ بھی ہے کہ اس سے کوئی تغیر ذات مرئی میں نہیں ہوتی، بلکہ علم کی طرح اس سے تعلق و مطابقت ہوتی ہو اور ہر حال سمجھ سکتا ہے کہ یہی اس بارے میں اعتقاد کے لئے درمیانی معتدل و متوسط راہ ہے۔ علامہ شافعی نے "الغزالی" ص ۱۵۵، ۱۵۶ میں لکھا: حزن یہ کے بارے میں بڑی ٹھٹھکی یہ تھی کہ اگر اسلام کا مقصد محض حزن یہ تھا تو قرآن

مجید میں کثرت سے تشبیہ کے موافق الفاظ کیوں آئے؟ امام غزالی نے اس کا یہ جواب دیا کہ حزن یہ کے مسئلہ کو شارع نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جا شنیں کر دیا تھا، اس لئے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال نہیں پیدا ہو سکتا تھا، مثلاً حدیث میں ہے کہ جب خدا کا گھر ہے اس سے کسی کو یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا در حقیقت کعبہ میں سکونت کرتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ان آیتوں سے بھی جن میں عرش کو خدا کا مستقر کہا ہے خدا کے استقرار اعلیٰ العرش کا خیال نہیں آ سکتا، اور کسی کو آئے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے حزن یہ کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے، رسول اکرم ﷺ ان الفاظ کو جب استعمال فرماتے تھے تو ان ہی لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں میں حزن یہ وقت نہیں خوب جا گزری ہو چکی تھی، ص ۱۵۷ میں لکھا: حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور جتنے مذاہب ہیں سب میں خدا کو بالکل انسانی اوصاف کے ساتھ مانا گیا ہے (خریف شدہ) تو راقا میں یہاں تک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک رات ایک پہلوان سے شمشیری لڑی اور اس کو زیر کیا، چنانچہ پہلوان کی ران کو صدمہ بھی پہنچا جو معلوم ہوا کہ وہ پہلوان خدا خود تھا (نعوذ باللہ) اسلام چونکہ تمام مذاہب سے اعلیٰ و اکمل ہے، اس کا خدا انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے قرآن مجید میں ہے لیس کھٹلہ شیء اور فلا تجعلوا اللہ اندادا (اس جبراً کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک یا مقابل نہ بناؤ) ص ۲۰۲ میں لکھا کہ شاعر کے نزدیک اس بات پر دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت اور مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا اور اس بناء پر وہ حنا بلکہ کو گراہ قرار دیتے ہیں، لیکن حنا بلکہ اس دلیل کو قطعی نہیں مانتے ص ۲۰۹، ۲۱۰ میں لکھا: "امام غزالی نے زیادہ تر شاعر وہی کے عقائد اختیار کئے ہیں، لیکن بعض مسائل میں ان کی مخالفت بھی کی ہے اور ان تمام مسائل میں امام صاحب ہی کا مذہب تمام شاعر کا مذہب بن گیا ہے، مثلاً استواء علی العرش کا مسئلہ کہ امام شافعی نے استواء بمعنی استیلاء و معتزلہ کی طرف منسوب کیا تھا، لیکن امام غزالی نے اس کو سنہوں کا خاص عقیدہ قرار دیا اور احیاء العلوم باب العقائد میں لکھا: استواء کا لفظ ظاہری معنی میں مستعمل نہیں ہے، ورنہ محال لازم آتا ہے بلکہ اس کے معنی قیرو و استیلاء کے ہیں، اسی طرح الحام البعوض میں لکھا کہ خدا کے لئے بد، وجہ بین وغیرہ کے الفاظ عجازی معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں، ان تمام مسائل کی جو تحقیق امام غزالی نے کی ہے وہی آج تمام شاعر بلکہ تمام سنی مسلمانوں کے عقائد مسلمہ ہیں" امام غزالی کا ایک مشہور شعر ملاحظہ ہو۔

کیف تدری من علی العرش استوے لا تقل کیف استوی کیف النزول

غوث اعظم اور اثبات جہت: حضرت کی طرف "تذیہ الطالین" کے حوالہ سے اثبات جہت و جمیعت کا قول نقل کیا گیا ہے جس کی تردید علامہ ابن

جبرجی نے اپنے فتویٰ حدیث میں ۳۷۳ میں کر دی ہے اور کھکا عقائد متبادل کے بارے میں حوالہ قطب العارفین کی تحفہ کا دیا گیا ہے وہ دوسرے تھے یعنی بعد کے لوگوں کا اضافہ ہے ورنہ خود اس سے بری تھے اور اسی طرح دوسرے امور کا بھی اضافہ اس میں کر دیا گیا ہے (ذیل اہل البیروت ص ۱۰۷ ج ۱) علامہ عبدالب رب شعرانی رحمہ اللہ کے ارشادات: آپ نے اپنی مشہور کتاب "النیاقیت والجوہر فی بیان عقائد الاکابر" میں متعدد جگہ استواء و معیت کے مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، ص ۶۰ ج ۱ میں آپ نے ایک علی غفلت گذارہ کا حال لکھا جس میں شیخ بدر الدین علانی خلی شیخ زکریا، شیخ برہان الدین بن ابی شریف اور دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے لئے اپنی صفات و اسماء کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ نہیں، اس پر شیخ ابراہیم صوابی شاذلی جنہوں نے اس موضوع پر مستقل تالیف بھی کی تھی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ نہیں بلکہ اس کی معیت بالذات والصفات ہے اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ معکم (۳۵ سورہ محمد) اور وہو معکم این ما کنتم (۳ حدید) ظاہر ہے کہ اللہ علم ذات ہے لہذا معیت ذاتیہ کا اعتقاد ذوقاً و عقلاً ضروری ہوا اور اس کا ثبوت عقلاً و نقلاً دونوں طرح ہے، مگر کہا کہ معیت کی حقیقت مصاحبت ہے اور وہ وان اللہ لمع المحسنین (۶۹ غنیمت) اور ان اللہ مع الصابرين (۱۳۶ انفال) سے بھی واضح ہوتی ہے اور ذات خداوندی ملازم صفات ہے اس سے الگ نہیں ہے، لیکن یہ معیت خداوندی دو تہیز کی معیت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی مماثلت کسی حیثیت سے بھی مخلوق کے ساتھ درست نہیں ہے، بقول تعالیٰ لیس کہم شئ مانع علامہ علانی نے کہا کہ این ما کنتم سے تو اللہ تعالیٰ کے مکان میں ہونے کا ابہام ہوتا ہے، شیخ ابراہیم نے جواب دیا کہ این کا اطلاق مخاطبین کے لحاظ سے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں کہ وہ این مکان سے منزہ ہے بلکہ اودہ رہا صاحب این کے ساتھ ہے بلا این کے خارج۔

ص ۸۹ میں استواء علی العرش پر مستقل بحث کی اور ثابت کیا کہ مراد استواء علی العرش صفت رحانیت ہے، مکمل طبق بنانہ تعالیٰ اور ذات اقدس باری تعالیٰ کے لئے استواء کا اطلاق کتاب و سنت میں وارد نہ ہونے کی وجہ سے قبل احراز ہے، پھر علامہ شیخ ابوطاہر قزوینی کی تحقیق نقل کی کہ عرش تک چونکہ تخلیق عالم پوری ہو گئی اور وہ سب سے اعظم مخلوقات ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ خلق السموات والارض کے بعد استواء عرش کا ذکر یہ بتلانے کے لئے کیا ہے کہ تخلیق عالم کا کام مکمل کو پہنچ گیا، چنانچہ استواء کا استعمال قرآن مجید میں بہ کثرت تمام و کمال شباب کے لئے ہے، لہذا اس سے استقر او تمکن خداوندی مراد ید مہر ہے کی بڑی غلطی ہے، اور حق تعالیٰ کے لئے اگر اس سے فوقیت و علو بحیثیت مرتبہ کے لیا جائے تو وہ بھی قابل تسلیم ہے کہ خالق کا مرتبہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے، لیکن جس طرح آسمانوں پر کرسی کی فوقیت جہت و مکان کے لحاظ سے ہے اس جسم کی فوقیت اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی تنزیہ کے خلاف ہے۔

ارشادات حضرت اقدس مجدد دوسرہ ہند: آپ نے آیت الا انہ بكل شئ ع محیط اور وکان اللہ بكل شئ ع محیط کے بارے میں فرمایا: حق تعالیٰ تمام اشیاء کو مکی ہے اور سب کیساتھ اس کو قرب و معیت ہے مگر وہ ایسا احاطہ اور ایسا قرب و معیت نہیں جو

۱۔ دوسری آیات بھی جو اس وقت مختصر ہوئیں درج کی جاتی ہیں (۵) ولله المشرق والمغرب فانما نزل قولہ وجہ اللہ (۱۱۵ بقرہ)، جب وہ ہر جگہ بلا کیف و تفصیل موجود ہے تو اس کے لئے کسی خاص جہت کا تعین کرنا غلط ہوا (۶) وهو معکم اذ یبعثون صالاً یرضی من القول (۷۰ انعام) (۷) وهو اللہ فی السموات و فی الارض (۱۳ انفام) (۸) لا تحزن ان اللہ معنا (۱۲۰ بقرہ) (۹) ان اللہ مع اللین التوا (۱۲۸ بقرہ) (۱۰) کلا ان معی ربی سہیلین (۶۲ شعراء) (۱۱) ونحن اطرب الیہ من جبل الوریث (۱۶۹) (۱۲) ونحن اطرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون (۸۵ بقرہ) اس میں مخاطبین کو سرف طور سے کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ورنہ تم سے زیادہ اس دنیا سے نصرت ہونے والے سے قریب تر ہیں (۱۳) ما یكون من لدی لالة الا هو ربهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا اثنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم این ما کنتم (۷۰ انفام) علامہ آلوسی نے آیت وهو معکم این ما کنتم کے تحت لکھا کہ علم طریقہ ترک تاویل ہے ورنہ اس دور کے عقائد آیت کو دوسری آیت تم استوی علی العرش کے ساتھ ملا کر مٹھا ڈالتے ہیں (روح البیان ص ۱۶۸ ج ۱۷) (۱۳) بخاری شریف: مجرہ جس سے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے، یا وہ نمازی اور دل کے کورہاں ہوتا ہے، لہذا قبل کی جانب میں منگوٹھا چاہئے (۱۳) نسائی شریف: مجرہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب مجرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ (مؤلف)

ہماری فہم قاصر میں آ سکے، بلکہ جو اس کی شان کے شایان ہو، ہم اپنے کشف و شہود سے جو کچھ معلوم کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی منزہ و مقدس ہے۔ ممکن کو اس ذوالجلال کی ذات و صفات اور افعال کی حقیقت میں غور کرنے سے بجز جہالت و حیرت کے کیا حاصل ہو سکتا ہے، بس اس کو ایمان بالغیب لانا چاہئے کہ وہ محیط ہے اور ہم سے قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے اگرچہ ہم اس کی حقیقت کے اور اک سے قاصر ہیں۔

ہنوز ایمان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است

(مکتوب ۲۶۶، مکتوبات ص ۳۱۳، ۱۲)

افادات انور: محقق علامہ بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن شرح ترمذی شریف میں حدیث نزول الرب کے تحت ص ۱۳۵ ج ۳ تا ۱۵۷ ج ۴ میں حضرت شاہ صاحبؒ اور دیگر اکابر امت کے اہم ارشادات منع کر دیے ہیں جو اہل علم و تحقیق کے لئے نہایت قابل قدر ہیں۔ آپ نے اصول و عقائد کے اہم مسائل صفات باری، آیات متشابہات، مقطعات قرآنیہ اور فرق باطلہ کی بھی تفصیل کر دی ہے اور ص ۱۳۰ میں حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیم کے کلام میں اضطراب و تضاد کو بھی ثابت کیا ہے، پھر معتزلہ، اشعریہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، حنابلہ وغیرہ کے اصولی اختلافات نمایاں کئے ہیں ص ۱۴۷ میں نہایت رنج و نفوس کے ساتھ حافظ ابن تیمیہؒ کے فقرات (تجویز قیام حوادث و طول، اثبات جہت، تجویز حرکت، قدم عرش، تفسیر استواء، بالاستقرار وغیرہ) کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ ان کی کتابوں میں فوائد و نفاس و لطائف بھی ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ان میں قدسوں کو پھیلانے والی دلدلیں اور دگرگانے والے تفسیر و فرائز اور ایسی نچلے درجے کی سطحی چیزیں بھی ہیں جو ان جیسے فاضل انسان سے قابل تعجب ہیں اور جن کی وجہ سے ان کا صاف ستھرا پانی لگدلا اور میلا ہو گیا ہے۔

تالیفات علامہ ابن جوزیؒ صلی علیہ وسلم و علامہ حنفیؒ: یہاں تکمیل فائدہ کے لئے ان دونوں جلیل القدر اکابر ملت کی تالیفات قیہ کا ذکر بھی مناسب ہے۔ اول الذکر نے تمام اہل تفسیر و تہذیب حنابلہ کا مکمل رد اپنی کتاب ”دفع شہبہ البشیر“ و اہل طائفتی من شغل مدب الامام احمدؒ میں کیا ہے اور ساتھ احادیث کی تشریح کے اہل تفسیر کی غلطیاں واضح کر دی ہیں جن میں وہ غلطیاں بھی ہیں، جو بعد کو حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ اور ان کے تبعین نے بھی اختیار کی ہیں، پھر علامہ تقی الدین حنفیؒ (م ۷۲۹ھ) نے بھی ”دفع شہبہ من تجبہ و ترد و نسب ذک ابی الید اللیل الامام احمدؒ“ تالیف کر کے پوری طرح حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کا رد کیا ہے اور یہ دونوں کتابیں اردو میں ترجمہ ہو کر شائع ہونے کے قابل ہیں، جس طرح علامہ سیوطیؒ نے ”شفا المقام فی زیارۃ خیر الانام“ (طبع کردہ و اثر المعارف حیدرآباد) اور علامہ محدث مفتی صدر الدین دہلویؒ کی ”فتیہ الثقال فی شرح حدیث شداد حال“ کا ترجمہ بھی ضروری ہے واللہ اعلم

صرف آخر: اوپر کی ساری بحث استواء، معیت و جہت کے مسئلہ سے متعلق کسی قدر تفصیل سے کر دی گئی ہے، جس سے اس کی اہمیت، اختلاف کی نوعیت اور حق و صواب کی راہ بھی واضح ہو گئی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے تبعین سنی حضرات کا عقیدہ و نظریہ چونکہ اس مسئلہ میں جمہور سلف و خلف کے بالکل ہی مخالف اور ضد واقع ہوا ہے، اس لئے یہ طوالت گوارہ کی گئی ان کے مذکورہ عقیدہ کی تفصیلات حافظ ابن تیمیہؒ کے مجموعہ افتاؤ فی جلد خاص، ۲، کتاب العرش اور ۱۳، التائیس فی رد اساس البدع میں ہیں اور شیخ دارمیؒ کی کتاب التفسیر میں اور شیخ عبد اللہ بن الامام احمدؒ کی کتاب السنہ میں اور حافظ ابن تیمیہؒ کی کتاب التوحید میں اور شیخ محمد بن عبد الوہابؒ کی کتاب التوحید میں مطالعہ کی جا سکتی ہیں اور ان کے اقتباسات مکمل حوالوں کے ساتھ مقالات الکواثر کی وغیرہ میں دیکھے جا سکتے ہیں اور ہم نے بھی ان کی جگہ ثابت کیا ہے کہ ایسے اہم عقائد کا اثبات شاذ و منکر و ضعیف روایات کے ذریعہ کیا گیا ہے، مثلاً اہل طائفتی عرش کی روایت، ثنائیہ افعال والی روایت وغیرہ اور حق یہ ہے کہ ایک استواء علی العرش کا مسئلہ ہی ان سب سنی حضرات کی نظری و فکری غلطیوں کو واضح کرنے کے لئے کافی دوائی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

اعلم و علمہ اتم و احکم۔ واللہ المسئول ان یدہنا الصراط المستقیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ کی آخری جلد ۵ میں اصول و عقائد کے بارے میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور جگہ جگہ شاعر و اہل سنت کے خلاف اپنے دلائل ذکر کئے ہیں ان پر تفصیلی کلام اوپر کی بھی سب کتابوں کو سامنے رکھ کر انوار الباری کی آخری جلد میں آئے گا اور ضرورت ہوئی تو اس کے لئے مستقل تالیف شائع کی جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ و بہ نستعین۔